

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: حقیقت کوہِ معارف، مبارک، معرکہ و جہاد، شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ
تفسیر: شیخ الفہیم مولانا محمد ابراہیم دہلوی

اول

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سورۃ البقرہ تا سورۃ النحل)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۲۹۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سورۃ البقرہ تا سورۃ النحل)

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

تِلْكَ الْبَيْتِ كُلِّ الْفُرْقَانِ عَلَى عَنِيهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَاذِ الْقُرْآنِ

ترجمہ: عارف اللہ حضرت علامہ شبیر القادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے محفل لہما

تفسیر: شیخ اسفیر الحدیث حضرت مولانا محمد الیاس سرکار دہلوی رحمہ اللہ

موضح فرقان معروف بہ

تَفْسِيرُ عَمِّ الشَّيْخِ

ترجمہ: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

تفسیر تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۶۸ھ - ۱۴۳۹ھ (سورۃ الفاتحہ ۲ سورۃ النساء)
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ (سورۃ التہکیم ۲ سورۃ النحل)

(جلد اول)

پارہ ① ② ③

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ®

LG-29 عالمی سٹریٹ نئے غزنی سٹریٹ لاہور

042-37242117 - 0332-4377621

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله

انتہاء اس تفسیر کی تدوین و تصوید اور کتابت کسی بھی طریقہ سے کاپی کرنا کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور رجسٹر کاپی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نام کتاب _____

جلد _____

سن اشاعت _____

کمپوزنگ _____

ناشر _____

باہتمام _____

اسٹاکسٹ _____

0332-4377501

کاوش اللہ جل جلالہ و علم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشنگانِ علوم نبویہ کی خدمت میں تفسیر قرآن کی عظیم کتاب **تفسیر القرآن و تفسیر عہدہ** پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شب و روز کی محنت شاقہ اس کے ظہور پذیر ہونے میں کار فرما رہی اس عظیم کام کو بحسن و خوبی سرانجام دینے میں بیۃ العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سعی کی۔ اس نسخے کی تیاری زیرِ کثیر خرچ کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈنگ کروائی گئی تاکہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہر کیف انسان خطا کا پتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لمحہ ممکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تصحیح میں حتی الامکان محنت و کوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیث رسول و قرآن کو کسی مقام پر کوئی قابل تصحیح عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور اس غلطی کی درستی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاعتِ دین کے ساتھ ساتھ حفاظتِ دین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

حرف آغاز

بسم اللہ الکریم والحمد للہ العلی العظیم والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”تفسیر معارف القرآن“ مؤلفہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ اشاعت نو
اور بہت سی خصوصیات کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

عمرہ سے خواہش تھی کہ ”تفسیر معارف القرآن“ کو سہل الاستفادہ بنایا جائے، اس میں ہم کتنے کامیاب رہے، یہ فیصلہ اب قاری
بی کرے گا۔ چند اشاعتی خصوصیات جن کا اس میں خیال رکھا گیا:

① حاشیہ میں ”تفسیر عثمانی“ کا اضافہ جس کی ترتیب یہ ہے کہ متن قرآنی کے تحت دو ترجمہ ہیں، پہلا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا
اور دوسرا حسب سابق شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ کا۔ چونکہ تفسیر معارف القرآن طویل ہونے کے باعث آگے کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے
اس لیے حتی المقدور کوشش یہ کی ہے کہ ہر صفحہ پر جتنا متن قرآن آیا ہے اتنی ہی تفسیر عثمانی اسی صفحہ پر مکمل کی جائے۔ نیز دونوں تفاسیر میں فرق
رکھنے کے لیے فونٹ کا الگ استعمال کیا گیا ہے، اور تفسیر عثمانی کا خط حاشیہ کی مناسبت سے قدرے باریک رکھا گیا ہے۔

② دونوں ترجمے بین السطور رکھے ہیں۔
③ سابقہ اشاعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تصحیح کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے، جس میں ایک ہر دوں ”پنجاب قرآن بورڈ“ کے
رجسٹرڈ ہر دوں ریڈر سے پڑھوایا گیا ہے۔

④ چیدہ چیدہ مقامات پر فارسی عنوانات کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔
⑤ اکابر علماء مفسرین خمسہ (حضرت شاہ عبدالقادر، حضرت شیخ الہند، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا محمد
مالک کاندھلوی رحمہم اللہ) کے مختصر احوال شامل اشاعت میں ہیں جب کہ سابقہ تمام اشاعتیں اول الذکر (اردو مترجم اول یعنی حضرت شاہ
صاحب) کے احوال سے خالی ہیں۔

⑥ آٹھویں جلد کے آخر میں مضامین قرآن کے ”جامع اشاریہ“ کا اضافہ ہے جس سے قرآن پاک کے تمام مضامین ایک
نگاہ میں آ جاتے ہیں۔

⑦ صاحب تفسیر کے پوتے گرامی قدر جناب مولانا ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کاندھلوی زیدت عنایتکم کی نگارشات اور اجازت نامہ
شامل اشاعت ہے۔

⑧ ”تفسیر عثمانی“ کا اضافہ اس انداز سے کیا ہے کہ قیمت قاری کی قوت خرید سے زیادہ باہر نہ ہو۔

اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس کو قبول و مقبول فرمائے، اور بامعصیت خیر و برکت، علم نافع کا ذریعہ اور نجات آخرت بنائے۔ تمام
مسلمانوں اور احباب مکتبہ کے لیے ہر اعتبار سے دونوں جہانوں میں نفع بخش بنائے۔ آمین

انیس احمد مظاہری عفی عنہ

الحمد لله

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

غربی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور

۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ ۲ جنوری ۲۰۱۸ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھی ہوئی بسم اللہ کا عکس جب کہ موصوف محترم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کیلئے لاہور تشریف لائے اور ناچیز کو معارف القرآن کی تکمیل کیلئے فرمایا تو آئندہ مسودہ کی ابتداء اپنے قلم مبارک سے بسم اللہ لکھ کر فرمائی اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فراق پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ _____ محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

۱۰۲	صفات مومنین مخلصین	۱۶	پیش لفظ (از ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کاندھلوی)
۱۰۳	ہر ارب تقویٰ	۲۲	حالات شاہ عبدالقادر فاروقی
۱۰۳	پہلا مرتبہ	۳۱	مقدمہ شیخ الہند
۱۰۳	دوسرا مرتبہ	۳۷	حالات شیخ الہند
۱۰۳	تیسرا مرتبہ	۳۸	حالات علامہ عثمانی
۱۰۴	ایمان اور کفر کی تعریف و تشریحات	۴۹	مولانا محمد ادریس کاندھلوی (احوال و آثار)
۱۰۶	مسئلہ تکفیر اہل قبلہ		حضرت کاندھلوی کے دست مبارک سے لکھا ہوا
۱۰۹	ایمان کے لیے کفر سے برأت اور بیزاری شرط ہے	۵۳	صفحہ
۱۱۲	ایمان کی صورت اور اس کی حقیقت	۵۶	مقدمہ کاندھلوی
۱۱۳	ایمان کے وجودی مراتب	۶۲	پیش لفظ (از مولانا محمد مالک کاندھلوی)
۱۱۵	غیب سے کیا مراد ہے	۶۳	حالات زندگی مولانا محمد مالک کاندھلوی
۱۱۵	ایک لطیفہ	۶۷	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
۱۱۵	یقیمون الصلوٰۃ کی تفسیر	۶۹	اسماء سورۃ فاتحہ
۱۱۶	ومما رزقنہم ینفقون کی تفسیر اور معارف سبعہ	۷۲	استعاذہ
۱۱۸	صفات کافرین	۷۶	خلاصہ
۱۱۹	کفر کی تعریف	۸۳	سوال در بارہ استعانت بغیر اللہ و جواب
۱۲۰	اقسام کفر	۸۷	ہدایت کا معنی اور مصراط مستقیم کی وضاحت
	نکتہ = ختم اللہ علیک قلوبہم کی تفسیر کہ ختم اور	۹۳	اسرار مجموعہ شعور
۱۲۱	عشادہ سے کیا مراد ہے	۹۳	فائدہ (ختم برائین کا حکم)
۱۲۵	لطائف و معارف (قلب کی تعریف)	۹۴	صلوٰۃ مسلمین اور صلوٰۃ نصاریٰ کا تقابل
۱۲۵	سمع، ابصار، ختم و عشاوہ کی تحقیق	۹۶	پہلا پارہ
۱۳۰	قبائح منافقین	۹۶	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
۱۳۰	پہلی قباح	۹۶	سورۃ بقرہ تا سورۃ فاتحہ کے ساتھ ربط
۱۳۱	فائدہ	۹۷	اللہ (حروف مقطعات کی تحقیق)

۱۶۳	ذکر تخلیق سامان حیات روحانی و اعطاء خلافت ربانی	۱۳۱	تشریح
۱۶۴	حقیقت ملائکہ	۱۳۲	منافقین کی دوسری قباحت
۱۶۷	جواب تفصیلی بعد جواب اجمالی	۱۳۳	منافقین کی تیسری قباحت
۱۶۸	فائدہ	۱۳۵	منافقوں کی چوتھی صفت
۱۶۹	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۳۷	منافقین کی دو مثالیں
۱۷۰	فائدہ	۱۳۸	مثال اول منافقین
۱۷۱	مناظرۃ عدو اللہ در بارۃ خلافت خلیفۃ اللہ	۱۴۱	منافقین کی دوسری مثال
۱۷۳	خلاصۃ کلام	۱۴۳	تعلیم توحید
۱۷۵	فائدہ	۱۴۵	فائدہ
۱۷۶	فائدہ نمبر ۱، ۲، ۳		اثبات رسالت نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم
۱۷۷	ازالہ اشتباہ از لغزش سیدنا دینا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام و تحقیق مسلک علماء اسلام در بارۃ عصمت انبیاء کرام علیہم السلام	۱۴۶	بعضی اثبات حقیقت قرآن عظیم
۱۷۸	عصمت کے معنی	۱۴۶	پچھلی آیات سے ربط اول اور ربط دیگر
۱۷۹	معصیت کے معنی	۱۴۹	فائدہ
۱۸۱	متعلقات عصمت		ذکر معاد یعنی قیامت کا دن و بشارت مومنین
۱۸۱	قسم اول	۱۵۰	صالحین
۱۸۱	قسم دوم	۱۵۰	ربط
۱۸۲	قسم سوم	۱۵۱	ف
۱۸۲	قسم چہارم		قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایک شبہ اور اس کا جواب
۱۸۵	ولی اور رسول میں فرق	۱۵۳	مراتب ہدایت
۱۸۶	فائدہ	۱۵۴	مرتبہ اولیٰ
۱۸۶	عصمت انبیاء اور حفاظت اولیاء میں فرق	۱۵۵	مرتبہ ثانیہ
۱۸۷	دلائل عصمت انبیاء کرام علیہم السلام	۱۵۶	مراتب اضلال
۱۸۷	دلیل اول	۱۵۶	معنی اول
۱۸۷	دلیل دوم	۱۵۶	معنی ثانی
۱۸۸	دلیل سوم		استصحاب برکفرونا فرمائی و تذکیر انعامات ربانی اور مبداء و معاد کی یاد دہانی
۱۸۸	دلیل چہارم	۱۵۸	
		۱۵۹	ذکر تخلیق سامان حیات جسمانی

۲۱۲	تفصیل انعامات و عنایات خداوند جلیل و شرح جنایات و تفصیلات قوم بنی اسرائیل و حکم مراقبہ عنایات و ملاحظہ جنایات کہ در حیا حکم اکسیر دارد	۱۸۸	دلیل پنجم
۲۱۲	انعام اول	۱۸۸	دلیل ششم
۲۱۳	فائدہ	۱۸۹	دلیل ہفتم
۲۱۳	تنبیہ	۱۸۹	دلیل ہشتم
۲۱۳	انعام دوم	۱۸۹	دلیل نهم
۲۱۳	انعام سوم	۱۸۹	دلیل دہم
۲۱۵	انعام چہارم	۱۹۰	دلیل یازدہم
۲۱۷	انعام پنجم	۱۹۰	دلیل دوازدہم
۲۱۷	حکایت	۱۹۰	دلیل سیزدہم
۲۱۷	انعام ششم	۱۹۰	دلیل چہار دہم
۲۱۷	انعام ہفتم	۱۹۱	دلیل پانزدہم
۲۱۸	فائدہ	۱۹۱	دلیل شانزدہم
۲۱۹	انعام ہشتم	۱۹۱	دلیل ہفدہم
۲۱۹	انعام نهم	۱۹۲	اعادہ حکم بہوٹ
۲۲۰	فائدہ	۱۹۳	فائدہ
۲۲۰	انعام دہم	۱۹۳	بہوٹ آدم علیہ السلام کے اسرار و حکم
۲۲۱	تتمہ انعام دہم فائدہ ۲، ۱	۱۹۵	فوائد مستنبط از قصہ آدم صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک وسلم و شرف و کرم فائدہ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
۲۲۳	ذکر شائع بنی اسرائیل و بیان تعنت ایشان با نبیاء رب جلیل شاعت اول کفر ان نعمت بنا بردناعت و خاست جلیل	۱۹۷	فائدہ ۱۰، ۹، ۸، ۷
۲۲۳	فائدہ	۱۹۷	فائدہ ۱۱ فائدہ جلیلہ ترک اطاعت اور ارتکاب معصیت میں فرق
۲۲۳	فائدہ	۲۰۱	تذکیر اجمالی انعامات خاصہ براسلاف یہود و امرا ایشان با بیفاء عہود و غنی از دین فروشی و حق پوشی یعنی ان نعمتوں کا بیان جو خاص بنی اسرائیل پر مبذول ہوئیں
۲۲۶	ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونے کا طریقہ	۲۰۳	فائدہ ۲، ۱
۲۲۷	تنبیہ	۲۰۵	توضیح عالم بے عمل
۲۲۷	فائدہ (صائین کی تفسیر)	۲۰۵	تنبیہ
۲۲۹	شاعت دوم، فائدہ	۲۰۶	اصلاح نفس کا طریقہ اور حب مال اور حب جاہ کا علاج
۲۳۱	شاعت سوم		

۲۵۶	شاعت چہارم	۲۳۲	فائدہ (سخ کی قسمیں)
۲۵۷	فائدہ (غلف کی تحقیق)	۲۳۳	فائدہ (سخ شدہ ہلاک ہوئے)
۲۵۹	شاعت پانزدہم	۲۳۴	شاعت چہارم معاندانہ سوالات فائدہ نمبر ۱
۲۶۱	شاعت شانزدہم	۲۳۷	فائدہ نمبر ۲، شاعت ہجتم
۲۶۲	شاعت ہفتم	۲۳۸	فائدہ نمبر ۱، ۲
۲۶۲	فائدہ (گوسالہ پرست طولیہ یا مجسمہ تھے)	۲۳۹	استعجاب بر قساوت بعد مشاہدہ عجائب قدرت
۲۶۳	شاعت ہشتم	۲۴۰	فائدہ (سبب قادت در دل) ایک شبہ اور جواب
۲۶۵	شاعت نوزدہم	۲۴۲	شاعت ششم
۲۶۵	فائدہ ۱ (بابت تمنا الموت)		مظہرین بدفع کلفت نا صحیحین مشفقین از انتظار مطمح
۲۶۶	فائدہ ۲ تمنا الموت کا خطاب عام ہے	۲۴۲	ایمان معاندین
	فائدہ ۳ یہود نے زبان سے یہ تمنا نہ کی شبہ مع ازالہ	۲۴۳	فائدہ (توریت میں تحریم)
۲۶۶	موت کی تمنا کا شرعی حکم	۲۴۴	شاعت ہفتم
۲۶۷	شاعت ہشتم	۲۴۴	تحقیق یہود بے یہود
۲۶۹	نکتہ (نزول کلام کے دو طریقے)	۲۴۵	تنبیہ
۲۷۱	شاعت بست و یکم	۲۴۵	شاعت ہشتم
۲۷۳	فائدہ شیطین کا سحر کفر ہے و قصہ ہاروت و ماروت	۲۴۶	شاعت نهم
۲۷۳	تحقیق قصہ ہاروت و ماروت	۲۴۷	شاعت دہم
۲۷۶	خلاصہ کلام (در بارہ قصہ ہاروت و ماروت)	۲۴۸	فائدہ نمبر ۱، ۲، ۳ (کافر مخلد فی النار ہے)
۲۷۶	ایک شبہ اور ازالہ	۲۵۰	شاعت یازدہم
۲۷۷	ایک اور اشکال اور اس کا جواب	۲۵۱	فائدہ اولی
۲۷۷	فائدہ	۲۵۱	فائدہ دوم
	شاعت بست و دوم - مظہرین بتلقین احباب بآداب	۲۵۱	فائدہ سوم
۲۷۷	خطاب فائدہ امت محمدیہ کو انھاسی جگہ کا خطاب	۲۵۱	فائدہ چہارم
۲۷۸	فائدہ ۲ (موہم توہین الفاظ کا استعمال)	۲۵۲	فائدہ ہجتم (در بیان فرق مدارات و مدارات)
۲۷۸	فائدہ ۳ (نبی کی تحقیر اشارہ و کنایہ بھی کفر ہے)	۲۵۳	شاعت دوازدہم
۲۷۹	شاعت بست و سوم	۲۵۵	فائدہ
۲۷۹	شان نزول آیت مذکورہ	۲۵۵	شاعت سیزدہم
۲۷۹	فائدہ (رحمت سے مراد)	۲۵۶	فائدہ گڈ بٹم ماضی اور تفتلن مضارع کافرق

۲۸۰	شاعت بست و چہارم مشتعل بر تحقیق نسخ	۳۰۳	قصہ بنائے خانہ مجلی آسمانہ و فضائل قبلہ اسلام و تلقین آداب بیت حرام (فائدہ مشابہ کا معنی)
۲۸۰	شان نزول	۳۰۳	فائدہ مقام ابراہیم کی تحقیق بکثرت
۲۸۱	فائدہ ادنیٰ (نسخ کے معنی)	۳۰۴	دعا ابراہیم علیہ السلام برائے حرم و ساکنان حرم
۲۸۱	فائدہ دوم نسخ آیات کی تفصیل	۳۰۵	دعا ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام برائے قبولیت خدمت تعمیر بیت اللہ
۲۸۱	فائدہ سوم (نسخ کی قسمیں)	۳۰۵	فائدہ نمبر ۱ (قبول و قبل میں فرق) فائدہ ۲ (قبولیت عمل کے لیے فضل خداوندی شرط ہے)
۲۸۱	فائدہ چہارم (نسخ اداسرونی میں ہے)	۳۰۶	دعا ابراہیم برائے وجود امت مسلمہ و قوم مسلمانان و ظہور رسول محترم از ساکنان حرم کہ صاحب قرآن و خاتم پیغمبراں باشد
۲۸۱	فائدہ پنجم (نسخ باعتبار کثرت ثواب)	۳۰۹	لطائف و معارف
۲۸۲	شاعت بست و پنجم	۳۱۱	ترغیب و تاکید اتباع ملت ابراہیمی کہ عین توحید و عین ملت اسلام است و فضائل ملت اسلام
۲۸۳	شاعت بست و ششم	۳۱۳	یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت دینے والوں کو جواب
۲۸۳	شاعت بست و ہفتم - باشرک نصاریٰ	۳۱۳	فائدہ جلیلہ (لفظ مسلم کا انتخاب)
۲۸۵	شاعت بست و ہشتم - باشرک نصاریٰ و مشرکین	۳۱۳	فائدہ دیگر (ہر شریعت میں تین چیزیں)
۲۸۶	فائدہ تشبیہ با قول و مقولہ	۳۱۶	تعلیم طریقہ ایمان
۲۸۷	شاعت بست و نهم - باشرک نصاریٰ و مشرکین	۳۱۶	تفریع بر مضمون سابق مع تو بیخ و تقریع
۲۸۸	شاعت سی ام ایضاً - باشرک نصاریٰ و مشرکین	۳۱۷	فائدہ "صبغة اللہ" کا اعراب
۲۹۰	فائدہ مسیح ابن اللہ کے بارے میں نصاریٰ کی تاویل	۳۱۹	تلقین جواب از مجادلہ اہل کتاب
۲۹۱	جواب عذر رنگ مع جواب	۳۲۰	فائدہ آیت مذکورہ کا تکرار
۲۹۱	شبہ (موجود کو وجود کا حکم) جواب	۳۲۱	دوسرا پارہ
۲۹۲	شاعت سی و یکم ایضاً باشرک نصاریٰ و مشرکین	۳۲۱	اثبات فضیلت قبلہ ابراہیمی و اسرار تحویل قبلہ وایت سیول السفہاء کے بارے میں قول اول و قول ثانی
۲۹۳	فائدہ (تشبیہ اور انشائے میں فرق)	۳۲۲	شان نزول
۲۹۴	خاتمہ کلام و اتمام حجت و الزام و تسلیہ سید انام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام	۳۲۳	تمام امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت
۲۹۶	فائدہ		
۲۹۷	تکریر تذکیر و اعادہ تحذیر		
۲۹۹	قصہ کامیابی ابراہیم علیہ السلام در امتحان خداوند جلیل و تحویل کلام از ذکر بنی اسرائیل بسوئے ذکر بنی اسمعیل علیہ السلام		
۳۰۱	فائدہ (ظلم و فسق بمقابلہ عدالت و تقویٰ)		
۳۰۱	اقوال مفسرین در تفسیر کلمات ابتلاء		

۳۲۷	اعلان توحید	۳۲۵	فائدہ امت وسطا کی وضاحت
۳۲۹	دلائل توحید	۳۲۷	تحویل قبلہ پر ایک شیعہ جواب
۳۵۱	حکایت	۳۲۸	ایک شیعہ اور اس کا ازالہ
۳۵۲	استحباب واستبعاد برائحتاذا انداو بعد واضح شدن وحدانیت رب عباد	۳۲۹	تحویل قبلہ کا حکیمانہ جواب
۳۵۳	انجام شرک	۳۲۹	حکمت اول
۳۵۴	فائدہ	۳۳۲	عناد اہل کتاب در بارہ قبلہ
۳۵۵	خطاب عام و تذکیر انعام و ابطال رسوم شرکیہ و تفصیل حلال و حرام	۳۳۲	عناد اہل کتاب در بارہ صاحب قبلین و رسول قبلین ﷺ و حکمت اول در تحویل قبلہ
۳۵۶	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ فائدہ ۴	۳۳۳	حکمت دوم در تحویل قبلہ و حکمت سوم در تحویل قبلہ
۳۵۹	خطاب خاص بہ اہل اختصاص	۳۳۴	حکمت چہارم
۳۶۳	ذکر محرمات معنویہ مثل دین فروشی و حق پوشی	۳۳۴	حکم پنجم
۳۶۶	ابواب البر والصلہ	۳۳۴	تحویل قبلہ کے حکم کو کمر لانے کی حکمت
۳۶۷	اصول بزرگ	۳۳۵	بیان وظائف رسول ﷺ اعظم کہ از قبلہ ابراہیمی و حرم محترم مبعوث باشد
۳۶۹	فائدہ (آیت ہذا میں برکی چھ قسمیں)	۳۳۶	تلقین و ذکر و شکر (فائدہ غفلت قلب کے لیے ذکر)
۳۷۰	فروع بر یعنی احکام علیہ و فروعیہ کا بیان	۳۳۷	نکتہ
۳۷۱	حکم اول در بارہ قصاص	۳۳۷	طریقہ تحصیل ذکر و شکر و بیان فضیلت صبر
۳۷۲	فائدہ مساوات در قتل نہ در کیفیت قتل	۳۳۹	بیان حیات شہداء کا اثرات صبر است
۳۷۳	حکم دوم وصیت	۳۳۹	فائدہ نمبر ۱
۳۷۵	حکم سوم صوم	۳۳۹	فائدہ نمبر ۲
۳۷۸	تعیین ایام معدود	۳۴۰	بیان امتحان صبر و بشارت صابرین و جزاء صبر
۳۷۹	نزول قرآن اور صیام رمضان میں مناسبت	۳۴۱	فائدہ (انا لله الخ اسی امت کے ساتھ مخصوص ہے)
۳۸۱	فائدہ جلیلہ (فرضیت رمضان سے پہلے صیام کی فرضیت)	۳۴۲	فائدہ ۱ (انا لله کی منفعت)
۳۸۲	اقوال علماء کرام در بارہ تفسیر آیت فدیہ صیام	۳۴۲	فائدہ ۲ فائدہ ۳
۳۸۲	گروہ اول	۳۴۳	استشہاد بر فضیلت صبر
۳۸۵	دوسرا گروہ	۳۴۴	شان نزول
۳۸۵	توجیہ اول	۳۴۴	فائدہ ۱، فائدہ ۲ فائدہ ۳
		۳۴۶	رجوع مخطوب یمود و عید ترکمان حق و محمود

۳۲۰	حکم سیزدہم متعلق بمصارف اتفاق	۳۸۶	دوسری توجیہ
۳۲۲	حکم چہارم، متعلق بہ فریضہ جہاد و قتل در شہر حرام	۳۸۶	تیسری توجیہ
۳۲۳	شان نزول	۳۸۶	خلاصہ کلام
۳۲۴	انجام ارتداد مسئلہ ۱ مسئلہ ۲	۳۸۷	ترغیب بعد تلقین تکبیر و ثناء
۳۲۶	حکم پانزدہم - متعلق بہ شراب و قمار	۳۸۷	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ فائدہ ۴
۳۲۶	فائدہ شراب کی ممانعت بتدریج نازل ہوئی	۳۸۹	حکم چہارم متعلق بہ محروم و افطار
۳۲۷	حکم شانزدہم - متعلق بمقدار اتفاق	۳۹۰	فائدہ ۱ فائدہ ۲ (خط انبیس کا استعارہ)
۳۲۹	حکم ہمدہم - غیالطہ یتیم	۳۹۱	فائدہ ۳ حکم پنجم در بارہ اعتکاف
۳۳۱	حکم ہشمدہم مناکحت کفار	۳۹۱	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ فائدہ ۴
۳۳۱	فوائد	۳۹۲	حکم ششم منع از مال حرام
۳۳۳	حکم نوزدہم حرمت جماع در حالت حیض	۳۹۳	مسئلہ
۳۳۵	حکم بیستم متعلق بہ احترام نام پاک خداوندانام	۳۹۳	حکم ہفتم اعتبار حساب قمری
۳۳۵	شان نزول	۳۹۳	حکم ہشتم اصلاح بعض رسوم جاہلیت
۳۳۶	فائدہ ۱ اقسام یمن قسم اول	۳۹۷	حکم نہم متعلق بہ قاتل کفار
۳۳۶	دوسری قسم	۳۹۹	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳
۳۳۶	تیسری قسم	۴۰۰	حکم دہم اتفاق فی الجہاد فائدہ
۳۳۶	فائدہ ۲ فائدہ ۳	۴۰۲	حکم یازدہم متعلق حج و عمرہ
	حکم بست و یکم - ایلاء فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ فائدہ ۴	۴۰۵	تمتہ احکام حج
۳۳۷	فائدہ ۵	۴۰۵	اباحت تجارت در زمانہ حج
	حکم بست و دوم و سوم - عدت طلاق و مدت رجعت	۴۰۷	اہل ذکر اور اہل دعا کے اقسام
۳۴۰	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳	۴۰۸	فائدہ ایام محدودات کی تحقیق
۳۴۱	حکم بست و چہارم، عدت طلاق رجعی	۴۱۰	تقسیم دیگر
۳۴۲	حکم بست و پنجم - خلع	۴۱۱	فائدہ (یشری کے معنی)
۳۴۴	حکم بست و ششم، حلالہ در طلاق ملاح	۴۱۳	حکم دوازدہم، استعمال تام و قبول جمیع احکام اسلام
۳۴۴	فائدہ	۴۱۴	فائدہ اول
۳۴۵	نہیحت	۴۱۵	فائدہ دوم
۳۴۵	حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما	۴۱۵	فائدہ سوم
۳۴۶	اہل سنت و الجماعت کے دلائل	۴۱۷	تنبیہات و تہدیدات

۳۴۸	اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	۳۴۵	فائدہ قرض دینے کا اجر
۳۴۸	حدیث ابن عباس کا جواب		قصہ طالوت و جالوت برائے ترغیب جہاد و قتال
۳۴۹	جواب اول	۳۴۹	ورعایت آداب جہاد
۳۴۹	جواب دوم	۳۸۳	فائدہ نبی نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے
۳۵۰	جواب سوم	۳۸۳	بیان حکمت مشروعیت جہاد
	حکم بست و انقہم - منع از اضرار نساء و زجر از لہب با حکام خداوندی	۳۸۵	اثبات رسالت محمدیہ
۳۵۱		۳۸۶	تیسرا پارہ
۳۵۳	حکم بست و انقہم - منع از اضرار نساء بعد از عدت	۳۸۶	ذکر فضائل رسل و بیان حال امم
۳۵۵	حکم بست نہم - متعلق بہ رضاع	۳۸۹	فائدہ (رفع بعضہم درجات سے کون مراد ہے)
۳۵۶	پانچ فوائد	۳۹۰	فائدہ ۲ (ایک آیت کے تکرار کی حکمت)
۳۵۷	حکم سی ام - عدت و فوات زوج، فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳		فائدہ ۳ (انبیاء کے درمیان تفضیل و مفاضلہ کی وضاحت)
۳۵۸	حکم سی و یکم - متعلق پیغام نکاح در اثنا عدت	۳۹۰	
۳۶۱	حکم سی و دوم - بابت مہر	۳۹۱	ترغیبات و ترہبات در بارہ صدقات و نفقات
۳۶۱	فائدہ (مہر کی چار صورتیں)	۳۹۲	اثبات توحید ذات و کمال صفات (ایہ الکرسی)
۳۶۲	حکم سی و سوم - محافظت صلوات عموما و صلوة و سلی خصوصا	۳۹۳	فوائد و لطائف
۳۶۳	فائدہ (صلوة و سلی کی تعیین) فائدہ ۲ عصر کی تخصیص	۳۹۵	فائدہ ۱ (کرسی کی تحقیق)
۳۶۳	فائدہ (امام صاحب کے نزدیک صلاۃ خوف)	۳۹۶	فائدہ ۲ (آیہ الکرسی سید الایات)
۳۶۵	حکم سی و چہارم - وصیت برائے سکونت بیوہ	۳۹۶	فائدہ ۳ (الحی القیوم پر شاہ عبدالعزیز کا کلام)
۳۶۵	فائدہ (عورتوں کے لیے سال کی وصیت کا حکم منسوخ)	۳۹۹	حق اور باطل نور اور ظلمت کا فرق واضح ہے
۵۶۷	حکم سی و پنجم - متعلق برائے مطلقات فائدہ ۱ فائدہ ۲	۳۹۹	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
	خاتمہ احکام معاشرت برتد کیر آخرت حکایت قصہ گریز	۵۰۱	فائدہ
۳۶۸	نمکات از موت و دبا برائے تنبیہ شہنشاہان حیات دنیا و تمہید تہجد بر جہاد و قتال و ترغیب انفاق مال	۵۰۱	ذکر مبداء و معاد
۳۷۰	نکتہ (یہ موت، موت عقوبت تھی) فائدہ	۵۰۲	قصہ اول در بارہ اثبات وجود باری عز اسہ
۳۷۰	پانچ فائدے		فائدہ (قصہ ابراہیم با نمرود آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا ہے)
۳۷۲	تہجد شاکرین بر جہاد و قتال کافرین	۵۰۳	
۳۷۲	ترغیب انفاق مال در راہ خداوند و الجلال	۵۰۳	قصہ دوم برائے اثبات معاد یعنی برائے اثبات حشر و نشر
۳۷۳	فائدہ ۱ (خدا کی راہ میں دینے کو عجز و عجز کہا)	۵۰۶	فائدہ حضرت عزیر کو چار نشانیاں دکھائی گئیں
۳۷۳	فائدہ ۲ (حضرت ابوالدرداء کا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا)	۵۰۷	قصہ سوم نیز برائے اثبات حشر و نشر

۵۰۹	فوائد لطائف	۵۲۶	بیان مدار تکلیف بعد از بیان مدارح و توصیف
۵۱۱	حکایت رجوع با حکام صدقات	۵۳۷	تعلیم دعا جامع مصلحتین بالملاح دارین
۵۱۳	فضیلت اتفاق فی سبیل اللہ و ذکر بعض شرائط قبول	۵۳۷	فائدہ (خطا و اور نسیان کا حکم)
۵۱۵	فائدہ	۵۳۸	فائدہ (لا تحمل، ولا تحمل کافرق)
۵۱۶	مثال نفقات مقبولہ	۵۳۸	فائدہ (سورہ بقرہ کے خاتمہ پر آمین)
۵۱۷	فائدہ (تشیب تا من انفسهم) کے معنی	۵۳۹	سورۃ آل عمران
۵۱۷	فائدہ ۲، فائدہ ۳	۵۳۹	سورۃ بقرہ کے ساتھ ربط پانچ وجوہ سے
۵۱۹	مثال نفقات و طاعات غیر مقبولہ	۵۵۲	اثبات توحید و بیان محکم در ابطال الوہیت عیسیٰ بن مریم و مناظرہ نبی اکرم ﷺ بانصاری غبران
۵۲۲	بیان بقیہ آداب صدقات و ذکر مصارف خیر	۵۵۷	فوائد لطائف
۵۲۲	فائدہ	۵۵۹	تقسیم آیات بسوئے حکمت و تشابہات مع تقسیم سامعین بسوئے زانغین فہم و راغین علم
۵۲۳	حکایت (فلا نفسکم پر)	۵۶۲	لطائف و معارف
۵۲۵	فائدہ کفار کو صدقات کا حکم	۵۶۸	مال و اولاد کے نشہ میں حق سے استغناء پر وعید و تہدید
۵۲۵	فائدہ مسلمانوں کو صدقات سوچ کر خرچ کرنا چاہیے	۵۷۱	ذکر استشہاد برائے دفع استبعاد
۵۲۸	احکام ربایا (سود)	۵۷۱	فائدہ (دو آیتوں میں رفع تعارض)
۵۲۹	فائدہ (انما البیع مثل الربوا)	۵۷۲	فائدہ (یرونہم مثلہم کی تفسیر میں اقوال)
۵۲۹	بیع اور سود میں فرق	۵۷۳	بیان حقارت لذات دنیویہ
۵۳۰	سود خوار کے استدلال کی ایک مثال	۵۷۳	لطائف و معارف
۵۳۰	ربا کی اقسام	۵۷۶	بیان نفاسات لعنائے اخرویہ و مستحقین آئینہا
۵۳۰	سود کے حرام ہونے کی وجہ	۵۷۷	نکتہ
۵۳۲	سود تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے	۵۷۷	صفات متقین
۵۳۳	سود ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تنزیل کا ذریعہ ہے	۵۷۷	فائدہ (قنوت کا معنی)
۵۳۵	فوائد و لطائف	۵۷۸	فائدہ ۲ شب اخیر کی تخصیص
۵۳۸	احکام قرض و رہن	۵۷۸	رجوع بسوئے مضمون توحید
۵۴۱	فائدہ ۱ فائدہ ۲ پانچ مسائل	۵۸۱	بیان حقانیت اسلام و جواب مجادلہ مخالفین اسلام
۵۴۳	خاتمہ سورۃ مقتدر بر تذکیر جلال، خداوندی و عظمت و تجذیر از عاصب آخرت و تلقین ایمان و سمع و طاعت و تعلیم دعا فلاح دارین، در آخرت عفو و مغفرت و در دنیا فتح و نصرت	۵۸۲	فائدہ (عنادی کے ساتھ بحث بے کار ہے)
۵۴۶	مدح اہل ایمان	۵۸۳	ذکر بعض احوال شنیعہ یہود بے بہود

۶۱۶	نکتہ	۵۸۳	تین فوائد
	ذکر عداوت یہود با عیسیٰ علیہ السلام و حفاظت خداوند انام	۵۸۵	استحباب برامراض الی کتاب
۶۲۰	و بشارت رفع الی السماء و محفوظیت از مکر اعداء		فائدہ بتولی فریق منهم اور وہم معرضون میں فرق
۶۲۱	بشارت اول	۵۸۶	
۶۲۱	بشارت دوم	۵۸۷	بشارت غلبہ مومنین بر اعداء بعنوان مناجات و دعا
۶۲۱	بشارت سوم	۵۸۸	شان نزول
۶۲۱	بشارت چہارم	۵۸۹	چار فائدے
۶۲۲	بشارت پنجم	۵۹۱	ممانعت دوستان از دوستی دشمنان
۶۲۲	استدلال بر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقصہ مذکورہ	۵۹۱	شان نزول
۶۲۳	نصاری کے ایک استدلال یا شبہ کا جواب	۵۹۲	تین فائدے
۶۲۳	نکتہ		آغاز مضمون رسالت و بیان آنکہ معیار محبت خداوندی اتباع رسول است
۶۲۳	لطائف و معارف	۵۹۲	
۶۲۳	حکایت	۵۹۵	نکتہ
۶۲۶	نکتہ (توفی کے معنی)	۵۹۶	ذکر اصطفا و بعض برگزیدگان خداوند انام علیہم السلام
۶۲۹	نکتہ	۵۹۷	فائدہ - نکتہ
۶۲۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پانچ وعدے	۵۹۹	قصہ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہم السلام
۶۳۲	دعوت مباہلہ برائے اتمام حجت بر اہل مجادلہ	۶۰۰	فائدہ
۶۳۵	فائدہ (رد افض کا آیت مذکورہ سے استدلال)	۶۰۱	فوائد
۶۳۵	جواب	۶۰۳	قصہ دعا زکریا علیہ السلام برائے فرزند ارجمند
۶۳۶	دعوت الی کتاب بلطف و عنایات	۶۰۵	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ نکتہ
۶۴۰	ابطال دعوائے اہل کتاب در بارہ ملت ابراہیم علیہ السلام	۶۱۰	تمتہ قصہ حضرت مریم علیہا السلام
۶۴۲	ضروری تنبیہ (حضرت ابراہیم کے مسلم ہونے کا معنی)	۶۱۰	نکتہ (وارکعوامع الراکعین کے معنی)
۶۴۷	یہود کی شرارتوں اور خیانتوں اور افتراء پر دازیوں کا بیان	۶۱۲	آغاز قصہ عیسیٰ علیہ السلام
۶۴۸	فائدہ (آیات اللہ سے مراد)	۶۱۲	نکتہ
	اہل کتاب میں سے اہل امانت کی مدح اور اہل خیانت کی مذمت	۶۱۳	حضرت مریم علیہا السلام کا تعجب اور اس کا جواب
۶۵۰	مسئلہ تحریف		خوارق عادات کے متعلق فلاسفہ اور ملاحدہ کے شبہات کے جوابات
۶۵۳	ایک ضروری تنبیہ	۶۱۵	فضائل و کمالات عیسیٰ علیہ السلام

۶۶۳	خلاصہ حقیقت اسلام و عدم قبول غیر دین اسلام	۶۵۶	اہل کتاب کا حضرات انبیاء پر افتراء اور اس کی تردید
۶۶۳	فائدہ احکام کی دو قسمیں تشریحی، تکوینی	۶۵۷	فائدہ (عبادت اور اطاعت میں فرق)
۶۶۵	بیان حکم مرتدین	۶۵۹	تذکیر یشاق انبیاء و توغیر انحراف ازاں
۶۶۶	فائدہ (کافروں کی تین قسمیں ہیں)	۶۵۹	ثم جاء کم رسول میں قول اول کی تشریح
		۶۶۰	تشریح قول دوم
		۶۶۰	دونوں میں فرق

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

عربی اسٹریٹ اردو بازار لاہور

پیش لفظ

فوائد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی: (م 1369ھ / 1949ء)

پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کاندھلوی حفظہ اللہ

استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ، ڈائریکٹر ادارہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور

برصغیر میں قرآن کریم کے تراجم کا آغاز اگرچہ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے قبل ہو گیا تھا لیکن شاہ صاحب کے ترجمہ کو جو شہرت حاصل ہوئی، کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے شاہ صاحب کے ترجمہ کو برصغیر کا پہلا باقاعدہ ترجمہ کہا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ عوام و خواص میں بہت مقبول ہوا یہاں تک کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا زمانہ (268-1339ھ / 1851-1920ء) آگیا، شیخ الہند سے یہ درخواست کی گئی کہ شاہ صاحب کے ترجمہ میں مستعمل اردو کے بعض الفاظ اب متروک ہو چکے ہیں اور بعض مقامات پر اختصار بہت زیادہ ہے جو ترجمہ کا تقاضہ ہے لیکن علمی انحطاط کے دور میں لوگ اس کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں لہذا ایک جدید ترجمہ ہو جس میں متروک الفاظ کی جگہ زیر استعمال الفاظ بھی آجائیں اور جہاں کہیں ضرورت ہو، اختصار کی وضاحت بھی ہو جائے، چنانچہ شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ کو بنیاد بنا کر ایک جدید ترجمہ مرتب کیا جو 1336ھ / 1912ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا ترجمہ کے بعد آپ نے اس پر حواشی کا اضافہ شروع کیا، ابھی سورۃ آل عمران مکمل کر پائے تھے کہ اس جہان فانی سے دارالبقاء کی طرف رحلت فرما گئے، پھر اس تہذیب تکمیل کام کی تکمیل کا سہرا علامہ شبیر احمد عثمانی کے سر ہوا۔

علامہ عثمانی نے جدید ترجمہ کرنے کے بجائے اسی ترجمہ کو بنیاد بنا کر شاہ صاحب اور خود شیخ الہند کی طرز پر حاشیہ میں مختصر توضیحات کا اضافہ کیا۔

اسلوب: مولانا کا اسلوب یہ ہے کہ قابل وضاحت مقام کو لے کر حاشیہ میں قرآن کریم میں دوسرے کسی مقام پر اگر وہ مضمون ہے اس کے حوالہ سے یا احادیث، صحابہ کے آثار اور سلف کے اقوال کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں۔ علامہ عثمانی کا انداز بہت سادہ اور دلنشین ہے، اور بات کو مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے۔ مولانا نے بھی شاہ صاحب کی طرح مسائل فقہیہ کو واضح کیا ہے نہ ہی فقہی اختلافات کا ذکر کیا ہے صرف اس حد تک مسائل کو بیان کیا ہے جہاں تک توضیح آیت کے ضمن میں ضروری محسوس ہوا۔

مولانا کی یہ تفسیر 9 ذی الحجہ 1350ھ / 1931ء کو پایہ تکمیل تک پہنچی چودہویں صدی ہجری کے نصف اول کے اختتام پر مکمل ہونے والی اس تفسیر نے اردو تفسیری ادب میں عہد جدید کا باب کھولا ہے۔ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اردو زبان اپنے ابتدائی تغیرات سے گزر کر ایک پختہ زبان کی شکل اختیار کر چکی تھی یہی وجہ ہے کہ مولانا کی اس تفسیر کے مطالعہ کے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس تفسیر کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔

معارف القرآن، مولینا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ: (م 1394ھ / 1974ء)

مولینا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہندوستان کے صوبہ یوپی کے ایک مردم خیز قصبہ، کاندھلہ سے تھا۔ علمی اعتبار سے مولینا کو سہ جہتی فضیلت حاصل تھی، ایک جانب آپ کے خاندان میں علماء، محدثین اور مفسرین کی کثیر تعداد موجود تھی، دوسری جانب آپ کے وطن مالوف سے ایک کثیر تعداد علماء محدثین و مفسرین کی منسوب نظر آتی ہے۔ بقول احسان دانش۔

”کاندھلہ میں متعدد شاعر بھی تھے، جید مولوی بھی، انگریزی کے فارغ التحصیل بھی اور اصول و عقیدہ کے لحاظ سے انگریزی کو گناہ خیال کرنے والے صاحب نظر بھی، نیز پرانے فیشن کے وہ علماء بھی جن کی علیست کے باعث دنیا بھر کے دارالعلوم کاندھلہ کا نام عزت سے لیتے ہیں۔“ (دیکھئے احسان دانش، جہاں دانش: ۲۰۵)

مولینا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اگرچہ بھوپال میں ہوئی لیکن آپ کا، آپ کے آباؤ اجداد کا وطن مالوف کاندھلہ ہی تھا۔ 12 ربیع الثانی 1317ھ / 20 اگست 1899ء کو مولینا نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔

تعلیم کا آغاز حفظ قرآن کریم سے ہوا، 9 برس کی عمر میں حفظ کی تکمیل کے بعد ابتدائی تعلیم مولینا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں حاصل کی اور پھر پہلے مظاہر علوم سہارنپور میں، مفتی عزیز الرحمن، مولینا محمد احمد قاسی، سید محمد انور شاہ کاشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولینا ظفر احمد عثمانی جیسے اجلاء محدثین و مفسرین سے آپ نے کسب فیض کیا۔

مولانا کی زندگی ایک نظر میں

پیدائش 12 ربیع الثانی 1317ھ / 20 اگست 1899ء بھوپال

حفظ قرآن کریم 1326ھ / 1908ء کاندھلہ

سند فراغ 1336ھ / 1918ء مظاہر علوم سہارن پور

تخصّص فی الحدیث 1337ھ / 1919ء دارالعلوم دیوبند

تدریس زندگی

1338ھ / 1339ھ / 1921ء / 1922ء مدرسہ امینیہ دہلی

1339ھ / 1347ھ / 1922ء / 1929ء دارالعلوم دیوبند (دور اول)

1347ھ / 1357ھ / 1929ء / 1939ء قیام حیدرآباد دکن

1357ھ تا 1367ھ 1939ء تا 1949ء دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر (دورثانی)

1367ھ تا 1369ھ 1949ء تا 1951ء جامعہ عباسیہ بہاول پور

1369ھ تا 1394ھ 1951ء تا 1974ء جامعہ اشرفیہ شیخ التفسیر والحدیث

100

تصانیف کی تعداد تقریباً

انواع تفسیر، حدیث، سیرۃ، عقائد، رد باطل، قوانین اسلامی

وفات 8 رجب 1394ھ 28 جولائی 1974ء لاہور

برصغیر کے ممتاز علماء سے استفادہ اور کثرت مطالعہ کی عادت کی وجہ سے مولینا ایک سر جہت شخصیت کے مالک ہو گئے تھے کہیں آپ کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی کا محدثانہ رنگ نظر آتا ہے تو بخاری کی شروح تالیف کرتے ہیں، کبھی آپ کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا حکمانہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے تو آپ عقائد و کلام پر قلم اٹھاتے ہیں، تو کبھی مولینا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تربیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو عارفانہ رنگ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔

معارف القرآن چونکہ مولینا نے اپنی حیات مستعار کے انتہائی مراحل میں مرتب کی اسی وجہ سے مولینا کی نصف صدی کی خدمات تفسیر و حدیث کا جوہر اور نچوڑ معارف القرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ معارف القرآن کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے مولینا نے ترجمہ قرآن اور پھر برصغیر کے تفسیری ادب پر مختصر بحث کی ہے۔ ان مفسرین میں ایک جانب آپ نے نام لیکر جن مفسرین کا تذکرہ کیا، ان میں، مولینا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولینا عبدالحق دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی کے نام شامل ہیں جبکہ دوسری طرف مولینا نے کچھ مفسرین کا تذکرہ نام لیے بغیر کیا، آپ لکھتے ہیں۔

ان آزاد مفسروں کی ہمہ تن کوشش یہ ہوتی ہے کہ لفظ تو عربی ہوں اور معنی مغربی یہاں اگرچہ مولینا نے کسی خاص تفسیر یا کسی مخصوص مولف کا نام تو نہیں لیا البتہ تعبیر و الفاظ اور فحوائے کلام اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ مولینا کا اشارہ ان مفسرین کی جانب ہے جو سلف کے علوم سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور ان حدود و قیود کی پاسداری نہیں کرتے جو ایک مترجم اور مفسر کے لیے ضروری ہیں۔ مولینا نے اپنی کتاب کی دو وجوہ تالیف بیان کی ہیں۔

① صحیح ترجمہ اور مختصر جامع تفسیر کی منزل کے بعد ضرورت اس امر کی تھی کہ بیان القرآن کی طرز پر ایک ایسی مسبوط تفسیر لکھی جائے جو سلف صالحین کے مسلک سے ذرہ برابر بھی ہٹی ہوئی نہ ہو، عہد صحابہ و تابعین سے آج تک راہنہ فی العلم نے قرآن کریم کی جو توضیحات بیان کی ہیں انھیں ایک امانت سمجھتے ہوئے، مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے، اور اپنی رائے کو اس میں بالکل دخل نہ ہو۔

② مترجمین و مفسرین کے روپ میں آزاد منہش گروہ جو فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، اس فتنہ سے مسلمانوں کو متنبہ اور محفوظ کیا جائے۔

مولینا نے اپنی تفسیر کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں بھی اور خود تفسیر کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور پورے شرح صدر کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مولینا کی یہ تفسیر متقدمین کے تفسیر ماثر کے انداز پر مرتب ہے، تمام

ترتیبی اقوال صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے آثار پر مبنی ہے۔ مولینا لکھتے ہیں:

”اس حقیر و فقیر کی یہ تفسیر گداگروں کی جھولی کی طرح ہے کہ جو قسم قسم کے کھانوں اور طرح طرح کے نوالوں سے لبریز ہے، اور فقیروں کی گدڑی کی طرح ہے جس میں ناظرین کو رنگ برنگ کے بیوند نظر آئیں گے اگر کوئی اس گدائے بے نواسے پوچھے کہ تیرے پاس یہ قسم قسم کے کھانے اور رنگ برنگ کے اطلس و کنواہ کے ٹکڑے کہاں سے میسر آئے تو یہ ناچیز جواب میں یہ عرض کریگا کہ میں تو گدائے بے نوا ہوں، مگر بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں سے بھیک میں جو کھانے مل جاتے ہیں، وہ لا کر دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کو جو لقمہ اور نوالہ خوش ذائقہ معلوم ہو، اسے نوش جاں کرے، اور جو مرغوب طبع نظر آئے، وہ تناول کرے، یہی حال اس علم کے گدائے بے نوا کا ہے کہ اس تفسیر میں جو کچھ بھی علم ہے وہ سب کا سب مختلف خردان علم و حکمت کے دروازوں سے ملی ہوئی بھیک ہے جو ایک در یوزہ میں جمع کر دی گئی ہے۔ اور اکثر و بیشتر ان دروازوں کے نام بھی بتا دیئے ہیں جہاں سے یہ فقیر بھیک مانگ کر لایا ہے تاکہ جسے اور کچھ مانگنا اور لینا ہو تو وہ خود ان دروازوں تک پہنچ جائے۔“ (دیکھئے معارف مقدمہ)

مولینا کے ان الفاظ پر غور کریں تو محسوس ہوگا، کہ ایک جانب تو مولینا نے اپنی تفسیر کو احادیث، آثار صحابہ اور اقوال سلف پر مشتمل بتایا تو دوسری جانب ان علماء، محدثین اور مفسرین کے سامنے کس قدر تواضع کا اظہار کیا۔ ایک ایسا انسان جسے علوم دینیہ کے درس و تدریس اور اس میدان تصنیف و تالیف میں قدم رکھے چوالیس برس سے زائد گزر چکے ہیں۔ نہ تو اپنے علم و مطالعہ کے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے اور نہ ہی سلف کی کاوشوں کو بیجا تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے نہ یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے مفاہیم و مطالب کو آج تک کسی نے سمجھا نہیں، نہ یہ الزام کہ برصغیر میں خصوصاً اور دنیا میں عموماً تمام غیر صائب تفسیری اقوال معروف ہیں اور نہ یہ ادعا کہ مجھے سلف کی تفسیروں سے کوئی تسلی بخش مواد نہیں ملا۔ واقعی ایک مفسر قرآن کو اسی قسم کی تواضع کا خوگر ہونا چاہیے کہ کلام الہی کو سمجھنے، اس کے مفہوم کو پانے اور پھر اسے سمجھانے کے لیے جہاں مختلف علوم میں مہارت ضروری ہے وہاں تقویٰ و طہارت نیک اعمال اور پاکیزہ خیالات کا ہونا بھی ضروری ہے یہی چیزیں دراصل معانی قرآن کی روح ہیں اور تواضع سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔

زمانہ تالیف: سلف صالحین کے مسلک و مشرب آثار صحابہ و تابعین اور قدوۃ المفسرین کے اقوال پر مشتمل اس تفسیر کی تالیف کا آغاز 1360ھ/ 1941ء میں ہوا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایک جانب تو قرارداد پاکستان منظور ہو رہی ہے، مسلمان ایک علیحدہ مملکت کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں اور دوسری جانب ابوالکلام آزاد اپنی تفسیر میں قومی وحدت کا تصور جاگر کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے آغاز میں مولانا تسلسل اور یکسوئی کے ساتھ اس تفسیر پر توجہ نہ دے سکے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد مسلمانوں کی پاکستان ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور مولانا بھی پاکستان ہجرت کر آئے۔

1949ء/ 1369ھ میں ہندوستان سے ہجرت کر کے بہاول پور آئے اور جامعہ اسلامیہ بہاول پور میں شیخ الجامعہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ 1951ء/ 1371ھ کے اوائل میں آپ کو جامعہ اشرفیہ لاہور آنے کی دعوت دی گئی جو آپ نے

قبول کر لی اور 6 اگست 1371/1951ء کو آپ جامعہ اشرفیہ لاہور آ گئے۔
ملکی حالات اور سفری مشکلات کی وجہ سے تفسیر کی تالیف کا کام معرض التوا میں رہا اور 10 جمادی الاولیٰ 1375ھ/1955ء یعنی پندرہ سال کے عرصہ میں مولانا صرف سورۃ فاتحہ و بقرہ کی تفسیر لکھ پائے۔

جب کہ اس کے بعد قیام لاہور کے دوران رمضان المبارک 1382ھ/1962ء تک یعنی سات سال دو ماہ کے عرصہ میں آپ سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء کی تفسیر کی تالیف سے فارغ ہوئے۔
14 رجب الحرام 1387ھ/1967ء کو دس پاروں کی تفسیر مکمل ہوئی۔
14 ذی الحجۃ الحرام 1389ھ/1969ء کو نصف قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہوئی۔
27 صفر 1394ھ/1974ء کو مولانا سورۃ صفت کی آخری آیات کی تفسیر سے فارغ ہوئے۔

اور اس کے بعد شدید علالت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ مولانا اس سے آگے تفسیر نہ لکھ سکے تا آنکہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس طرح رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں موجود علمی ذخیرہ مولانا کی تقریباً 34 سال کی تحقیق و محنت اور جانکاہی کا نتیجہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی کے علمی مطالعہ اور تحقیقی ذوق کا نمونہ ہے۔ سورۃ ض تا ختم قرآن کریم تفسیر کی یہ تکمیل شیخ الحدیث مولینا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم اور ان کے دست مبارک سے لکھی گئی۔ بسم اللہ کے بعد والد محترم مولینا محمد مالک کاندھلوی کے دست مبارک سے اللہ نے مولینا مالک صاحب کو جو عظیم صلاحیتیں عطاء فرمائی تھیں، اس کے نتیجہ میں نہ تو جامعہ اشرفیہ کے درس بخاری میں کوئی خلا اور وقفہ آیا اور نہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل میں، مولینا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس طرح دو آئینہ ہوئی کہ ایک جانب وہ مولینا محمد اور بس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و مفسر کے شاگرد رشید، مولینا نے اپنے والد گرامی کے اسلوب نگارش اور انداز بیان کو اپنے والد گرامی کے رنگ میں برقرار رکھا اور آج کے قاری کے لیے یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ کہاں تک والد کے رشحات قلم ہیں اور کہاں سے بیٹے کے الفاظ کا آغاز ہوتا ہے۔

خصوصیات

مولانا نے وجہ تالیف میں ایک مخصوص قسم کی تفسیر کی ضرورت کا ذکر کیا جس کی درج ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔

- ① مطالب قرآنیہ کی توضیح و تشریح کے ساتھ ربط آیات کا بیان
- ② قدرے احادیث صحیحہ، اقوال صحابہ و تابعین پر مشتمل
- ③ بقدر ضرورت لطائف و معارف بھی شامل ہوں
- ④ مسائل مشککہ کی صحیح تحقیقات پیش کی گئی ہوں
- ⑤ ملاحظہ اور زنادقہ کے شکوک و شبہات کی تردید کی گئی ہو اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہوں
- ⑥ سلف صالحین کے مسلک اور ان کے نظریات سے سر موخرانہ ہو
- ⑦ اپنی رائے کو ذرہ برابر دخل نہ ہو۔

برصغیر کے تفسیری ادب میں مختصر تفاسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے فوائد عثمانی اور تفصیلی تفاسیر میں مولینا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن میں درج ذیل خصوصیات نمایاں طور پر مشترک نظر آتی ہیں:

(1) دونوں تفاسیر سلف کے علوم کا نچوڑ اور جوہر ہیں۔

(2) دونوں تفاسیر میں محدثانہ و مشکلمانہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔

دونوں تفاسیر علیحدہ علیحدہ عرصہ سے شائع ہو رہی ہیں، مولینا انیس احمد مظاہری حفظہ اللہ مبارک باد کے مستحق ہیں، کہ انھوں نے ان دونوں تفاسیر کو اپنے مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ سے یکجا شائع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، دونوں تالیفات کا بیک وقت مطالعہ یقیناً قاری کے لیے زیادہ استفادہ کا باعث ہوگا اور وہ ان دونوں علمی پھولوں سے ان کی الگ الگ خوشبو اور علیحدہ علیحدہ رنگ و بو سے لطف اندوز ہوگا کہ ہر گل رارنگ و بود یگراست۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین

والسلام

ڈاکٹر محمد سعد صدیقی ابن مولینا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ

۱۴۳۹ھ
۱۴۳۹ھ
۱۴ نومبر ۲۰۱۷ء

شاہ عبدالقادر فاروقی دہلوی رحمہ اللہ کے حالات زندگی

مرتب: محمد احمد

مدرس جامعہ احسان القرآن والعلوم الدینیہ، لاہور

تمہید:..... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے تیسرے فرزند ارجمند شاہ عبدالقادر دہلوی رحمہ اللہ اپنے مقبول و مستند ترجمہ قرآن کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے آپ ہیں۔ آج اس ترجمہ پر سواد صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں متعدد ترجمے ہوئے ہیں، مگر آپ کے ترجمہ کی اہمیت و افادیت پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ تمام مترجمین و مفسرین بجا طور پر آپ کے ترجمہ کو ”ماخذ اول“ کی حیثیت دیتے آئے ہیں۔

خداوند عالم نے اس خاندان کو حدیث، فقہ، کلام و تصوف کے علوم کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا اور قرآن حکیم کی گہری بصیرت اور اس کی تعلیمات کی اشاعت اس خاندان کے حصہ میں آئی۔ آپ کے دادا حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ بڑے مشہور مدرس قرآن تھے، والد ماجد نے ۱۱۵۶ھ میں ”فتح الرحمن“ کے نام سے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا، جس کی حیثیت تمام اردو تراجم میں ”استاد اور معلم“ کی ہے۔ اسی نے آگے صاحبزادوں کو ترجمہ قرآن کی راہ بتائی اور غمی زبانوں میں سے ہندی میں کلام الہی کو سمجھانے کا حوصلہ بخشا۔ پھر بڑے دونوں بھائیوں نے بھی قرآن مجید کی تحریری خدمت کی اور آپ نے سب سے پہلے اردو کا بانمادہ ترجمہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہی تینوں ترجمے آگے چل کر دیگر مترجمین کے لئے سنگ بنیاد ثابت ہوئے۔

ارباب مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ نے حالات اور وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا اقدام کیا کہ معارف القرآن (اور لسی، کاندھلوی) کی جدید طباعت میں تفسیر عثمانی کو بھی شامل کر دیا اور حضرت شاہ صاحب اور شیخ الہند دونوں بزرگوں کے ترجمہ لگا دیئے۔ ایسا کرنے میں گوناگوں پڑھنے والے، خریدنے والے اور سنبھالنے والے کو جگہ گھیرنے کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ترجمہ کی بھی بنیاد حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، اس لئے انہوں نے ضروری خیال کیا کہ اس مفرد اور تجدیدی کام میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی شامل ہونے چاہیے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ان حضرات نے مجھ بندہ سے اس کا تذکرہ کیا تو بندہ نے بزرگوں کی سوانح کے مطالعہ کے بعد اس کے مرتب کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کام کا والد ماجد حضرت مولانا مفتی انیس احمد مظاہری (ادام اللہ بقاءہ بالعالیۃ) کی خدمت میں تذکرہ کیا اور ان کی دعاؤں و سرپرستی میں اس کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اب ان کی اصلاح اور مشورہ سے یہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔

تلاش اور ترتیب کے دوران اندازہ ہوا کہ شاہ صاحب کے حالات جہاں کہیں ملتے ہیں وہ صرف مختصر سے چند سطروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس سے مفصل پڑھنے والے کی تشنگی باقی رہ جاتی ہے اور مزید کی حسرت دل میں آتی ہے۔ چونکہ آپ کی عظیم شخصیت کو صرف قرآن کی خدمت نے زندہ جاوید رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کے حالات ملنے بھی مشکل ہوئے اور آپ کی جلالت قدر اور عظیم خدمت انجام دینے کا تقاضا یہ ہے آپ کے حالات کو حتی المقدور ربط کے ساتھ یکجا کیا جائے، نیز آپ کے تذکرہ کے ساتھ ”موضح القرآن“ کا تعارف نہ کرنا آپ کے تذکرہ کو نامکمل چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اس لئے یہاں قدرے تفصیل سے آپ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

آپ کے حالات کو مرتب اور منضبط کرنے میں کئی کتابوں سے استفادہ کیا گیا، چنانچہ مذکورہ عنوان پر آپ کے ہر اہم لمحہ زندگی کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ مسلسل طوالت کا خوف آڑے آتا رہا، جس کے باعث آپ کی زندگی کے دور دور کے گوشوں کو فردگزاشت بھی کر دیا گیا، لیکن ان کی طرف مراجعت کے لئے جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ آخر میں ”حوالہ جاتی کتب“ کے عنوان کے تحت کر دیا ہے، تاکہ کسی کو مزید کا شوق ستائے تو تلاش بسیار اس کے لیے تکلیف اور مشقت کا سبب نہ بنے، بلکہ اس تک رسائی آسان ہو۔ البتہ ان حالات کو مرتب کرنے اور ”موضح القرآن“ کے مطالعہ میں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب رحمہ اللہ فصل ختم کی تصنیف ”مستند موضح القرآن اور محاسن موضح القرآن“ سے غیر معمولی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس تذکرہ نے بے حد اختصار کے باوجود مقالہ کی شکل اختیار کر لی ہے جس کا چنداں قصد و ارادہ نہ تھا۔ رب العالمین سے دعا اور امید ہے کہ اس سے قارئین کو فائدہ ہوگا، شاہ صاحب کا فیض عام ہوگا اور یہ کاوش بندہ فقیر اور مستفیدین کیلئے دنیا و آخرت میں نفع مند ثابت ہوگا۔

نام و نسب:..... شاہ عبدالقادر۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے باقیات صالحات چار صاحبزادوں (شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی، رحمۃ اللہ علیہم) میں تیسرے نمبر پر تھے۔ آپ کو بھی اپنے والد ماجد سے وفات سے پہلے خلافت مل گئی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس اعتبار سے آپ ”فاروقی النسب“ تھے اور ”عمری“ بھی کہلاتے تھے۔

ولادت:..... آپ کی ولادت شریفہ ”احمد شاہ“ کے عہد ۱۱۶۷ھ مطابق ۱۷۵۳ء دہلی، ہندوستان میں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے وصال کے وقت آپ کے سب سے بڑے فرزند ارجمند اور جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر ۷ سال تھی، باقی تینوں صاحبزادوں کی عمر میں تین تین، چار چار سال کا فرق تھا۔ اس حساب سے آپ کی عمر تقریباً ۱۰ سال تھی۔

تعلیم و تربیت:..... بچپن ہی میں والد کی وفات ہو گئی تھی، بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے سایہ عاطفت میں تربیت پائی، پھر ان ہی سے جملہ علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کی۔ آخری درجہ کی کتابیں شاہ محمد عاشق پھلتی (اپنے ماموں اور والد بزرگوار کے محبت یافتہ بزرگ) کے پاس پڑھیں، انہوں نے بڑے بھائیوں کی طرح شفقت کے ساتھ پڑھایا۔ تحصیل علوم کے بعد آپ نے مسجد اکبر آبادی میں تعلیم و تدریس اور روحانی تربیت کا سلسلہ شروع کیا اور آپ کے دوسرے بھائی اپنے خاندانی مدرسہ، مدرسہ رحیمہ، کلاں محل میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مدرسہ کا تعارف آگے آ رہا ہے۔

علم طریقت:..... آپ نے سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ عبدالعدل دہلوی رحمہ اللہ سے رشتہ سلوک قائم کیا اور طریقت کی تعلیم پائی۔ مشہور نقشبندی بزرگ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا قول ہے کہ ”شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں میں صرف شاہ عبدالقادر، صاحب نسبت بزرگ تھے۔“ آپ سے مولانا عبدالحی بن ہبہ اللہ بڑھانوی (شاہ عبدالعزیز کے داماد)، مولانا شاہ محمد اسماعیل بن شاہ عبدالغنی دہلوی (آپ کے بھتیجے)، مولانا فضل حق بن فضل امام خیر آبادی، شاہ اسحاق بن شاہ افضل عمری دہلوی (نواسہ وجانشین شاہ عبدالعزیز، مدفون مکہ مکرمہ)، مرزا حسن علی شافعی لکھنوی، اور بہت سے لوگوں نے کسب فیض اور استفادہ کیا۔

فضل و کمال:..... آپ بڑے شیخ امام، عالم کبیر، عارف باللہ، علوم الہیہ کے ممتاز علماء میں تھے، آپ کی ولایت و جلالت پر لوگوں کا عام اتفاق ہے۔ علم و عمل، زہد و تواضع اور حسن سلوک میں امتیاز کے مالک تھے اور جامع شریعت و طریقت تھے۔ ان فضائل کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی تھی اور آپ اپنے شہر دلی میں مرجع عام بن گئے۔ علم روایت و درایت، اصلاح نفس اور روحانی تربیت میں آپ کی طرف لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کے ترجمے اور تفسیری فوائد کا وقت نظر اور شوق و انہماک سے مطالعہ کیا جائے تو لفظ لفظ سے ان کے علمی ادبی اور روحانی کمالات و بصائر مترشح ہو کر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کے علوم، اسرار و حکم اور لطائف و عجائب پر ان کو علی وجہ الکمال دسترس تھی۔

نکاح اور اولاد:..... شاہ صاحب نے شادی کی، لیکن اپنی زندگی کا اکثر حصہ عزلت میں گزارا ہے۔ کوئی زینہ اولاد نہ ہوئی، صرف ایک اکلوتی بیٹی تھی جو بیٹھے (درمیانے) بھائی شاہ رفیع الدین کے بیٹے سے منسوب تھیں۔ (یعنی اس کی شادی اپنے بھتیجے مولوی مصطفیٰ سے کی) جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کی شادی شاہ اسماعیل شہید سے ہوئی۔ کل جائیداد اور متاع دنیویہ اپنی زندگی میں صاحبزادی اور دوسرے بھائیوں پر تقسیم فرما کر اکبر آبادی مسجد کی ایک سہ درہ میں ساری زندگی بسر کر دی۔

طبیعت و مزاج:..... طبعا خاموش مزاج اور گوشہ نشین تھے، مدۃ العمر خاموشی و یکسوئی کے ساتھ دہلی کے محلہ اکبر آبادی کی مسجد کے ایک حجرہ میں مقیم رہے، کبھی کبھی اعزہ و اقارب سے ملاقات کے لئے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مگر زیادہ وقت مسجد ہی میں درس و افادہ میں مشغول رہ کر گزارتے۔ آپ انتہائی خلوت پسند تھے، سرسیدؒ نے ”آثار الصنادید“ میں لکھا ہے کہ ”آپ کو دلی والوں نے اسی وقت دیکھا جب آپ کا جنازہ مسجد سے قبرستان لے جایا رہا تھا۔“ مولانا مناظر احسن گیلانی اور سر سید لکھتے ہیں: ”شاہ عبدالقادر کے لیے دو وقت کا کھانا روزانہ شاہ عبدالعزیز کے گھر سے ہی اکبری مسجد جاتا تھا۔ وہی اپنے اس متوکل (اللہ پر بھروسہ کرنے والا) بھائی کے سال بھر میں دو کپڑے کے جوڑے بنادیا کرتے تھے۔“

کشف و کرامات:..... آپ کی دو کرامات کا تذکرہ ملتا ہے، جن سے لوگ بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ کی قوت کشفیہ بہت مضبوط تھی۔ جس سے آپ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ رمضان ۲۹ کا ہوگا یا ۳۰ کا؟ چنانچہ اس کا پتہ چلانے کے لئے ہمیشہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ رمضان کی پہلی تاریخ کو آدمی بھیج کر دریافت کرواتے کہ میاں عبدالقادر نے آج کتنے پارے پڑے ہیں؟ اگر آدمی آکر یہ کہتا کہ آج دو پڑے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے کہ عید کا چاند تو آنتیس ہی کا ہوگا۔ اگر چہ ابرو غیرہ کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے اور حجت شرمیہ نہ ہونے کے وجہ سے ہم رویت کا حکم نہ لگا سکیں۔ (بحوالہ امیر الروایات، ص ۱۰۵)

دوسری کرامت یہ تھی کہ آپ اپنی کشفی قوت سے سنی اور شیعہ کے درمیان امتیاز کر لیتے تھے۔ اگر آپ کو سنی سلام کرتا تو آپ پورا جواب ”وعلیکم السلام“ اور اگر شیعہ کرتا تو صرف ”وعلیکم“ پر اکتفاء کرتے۔ لوگ آپ کی کشفی قوت کا تجربہ کرتے، لیکن کبھی بھول چوک اور غلطی نہ پاتے تھے۔

دہلی کے اصحابِ علمہ:..... مختلف واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز باوجود بڑے ہونے کے، شاہ عبدالقادر کی ولایت کے کافی حد تک قائل تھے، چاروں بھائیوں میں باہمی تعلقات بہت گہرے، مخلصانہ اور محبت و مودت کے تھے۔ چنانچہ والد کے انتقال کے بعد جب شاہ عبدالعزیز صاحبِ رحمۃ اللہ نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے کام کو سنبھالا تو والد صاحب کے مخصوص دینی و اصلاحی فکر و نظر سے خواص و عوام کو آگاہ کرنے کے لئے اصلاحی جدوجہد کو اپنے دونوں بھائیوں کے تعاون اور طاقت سے جاری کیا اور شاہ عبدالعزیز صاحبِ رحمۃ اللہ نے کام کی تقسیم اس طرح سے کی کہ عقلی مسائل کے لئے جس قدر تحقیق کی ضرورت ہوتی اسے شاہ رفیع الدین پورا فرماتے۔ کشفی مسائل، تزکیہ و تربیت شاہ عبدالقادر کے سپرد تھی اور منقولات کی تعلیم شاہ جی نے خود اپنے ذمہ لی۔ اور پھر یہ تینوں بھائی دہلی میں ”اصحابِ علمہ“ کے لقب سے مشہور رہے۔

تصنیف: ترجمہ و تفسیر موضح القرآن:..... آپ پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت یہ ہوئی تھی کہ آپ کو ہندوستانی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کی توفیق بخشی گئی۔ آپ نے ترجمہ لکھنے سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے یہ خواب اپنے سب سے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، مگر اب نبی ﷺ کے بعد وحی آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرآن کی ایسی بے مثال خدمت لے گا جو اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کی خدمت نہ کی ہوگی۔ چنانچہ یہ بشارت ”موضح القرآن“ کی صورت میں پوری ہوئی۔

آپ کی صرف ایک ہی تصنیف ”موضح القرآن“ کے نام سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ و تشریح یہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی تصنیفی خدمات نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی شخصیت کو صرف اسی ایک خدمت نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ پچھلی دو صدیوں کے اربابِ نظر علماء و مفسرین نے اس کو خراجِ تحسین پیش کیا، اس کو ایک ”الہامی کارنامہ“ قرار دیا، اس کی بڑی قدر دانی کی اور اسے معجزاتِ نبوی میں سے ایک معجزہ ہونے کا ایوارڈ دیا ہے۔ ہر دور کے علماء نے موضح القرآن کو بھی مصدر و ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے، بعض علمی حلقوں میں اس کی تعلیم سہقا و سندا بھی ہوتی رہی ہے۔

حقیقت میں قرآن کریم کا یہ واحد ترجمہ ہے جو اردو میں پہلا با محاورہ ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآنی الفاظ کی ترتیب اور اس کے معانی و مفہوم سے حیرت انگیز طور پر قریب اور مطابق اصل ہے۔ قرآن کے مفہام و مطالب کی ادائیگی میں یہ ترجمہ کسی بھی مقام پر قاصر نظر نہیں آتا اور نہ کہیں قرآن کے حقیقی مدلول سے زائد کوئی لفظ اس میں لایا گیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس ترجمہ کی تکمیل میں تقریباً چالیس سال محنت شاقہ اٹھائی ہے۔ مسجد میں معتکف رہ کر ۱۲ سال کے عرصہ میں جہد مسلسل سے گذر کر ۱۲۰۵ھ میں اپنا ترجمہ مکمل کیا۔ ترجمہ کے ساتھ شاہ صاحب نے جا بجا تفسیری فوائد کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ ان تفسیری فوائد یا حواشی میں شاہ صاحب کی انفرادی شان کی ایک نمایاں جھلک نظر آتی ہے، جہاں چند ہی لفظوں میں آپ نے وہ

کمال کر دکھلایا ہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ چنانچہ آپ کا یہ ترجمہ آئندہ ترجموں کے لئے سند کی حیثیت اختیار کر گیا۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اسی ترجمہ کی روشنی میں ۱۳۴۶ھ میں ترجمہ کیا، جو خود اردو تراجم کا ایک شاہکار ہے، کلامی اور فقہی اعتبار سے بے مثل ہے۔ اس عرصہ کے دوران اس کے بعد بھی بہت سے ترجمہ ہو کر چھپتے رہے ہیں۔ مگر جو مقبولیت ان دو کو ملی ہے وہ کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔

آپ کی اور آپ کے خاندان کی شان یہ ہے کہ آپ نے ہامحاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ تشریح بھی کی، جبکہ آپ سے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا، سب سے بڑے بھائی نے قرآن مجید کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی، جس کا نام ”تفسیر عزیزی“ ہے۔ (یہ شروع کے دو پاروں اور آخر کے دو پاروں پر مشتمل ہے) اور آپ کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنے تہجد یدیی اور اصلاحی مشن کا آغاز فارسی زبان (جو اس وقت کی عوامی اور فتری زبان تھی) میں قرآن کریم کے ترجمہ سے کیا جس کا نام ”فتح الرحمان“ ہے۔ اور آپ کے جد امجد درس قرآن دیا کرتے تھے۔ مولانا ڈپٹی نذیر احمد فرماتے ہیں:

”جب ایک خاندان کے ایک چھوڑ تین تین ترجمے لوگوں کو مل گئے ایک فارسی، شاہ ولی اللہ صاحب کا، اکٹھے دودو اردو میں، ایک شاہ عبدالقادر کا، دوسرا شاہ رفیع الدین صاحب کا تو اب ہر ایک کو ترجمہ کا حوصلہ ہو گیا۔ مگر خاندان شاہ ولی اللہ کے سوا کوئی شخص مترجم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور وہ ہرگز مترجم ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں کے ترجموں کا مترجم ہے۔ انہی ترجموں میں اس نے رد و بدل، تقدیم و تاخیر کر کے جدید ترجمہ کا نام کر دیا ہے۔

ترتیب کے اعتبار سے شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب کے بعد ہے، کیونکہ شاہ رفیع الدین کا تحت اللفظ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب کے اردو ہامحاورہ ترجمہ کے چند سال بعد مکمل ہوا۔ اگرچہ عمر کے لحاظ سے شاہ رفیع الدین بڑے ہیں۔

موضح القرآن کی چند نمایاں خصوصیات

۱۔ یہ اردو کا پہلا ہامحاورہ ترجمہ ہے، جو ۱۹۰۷ء میں لکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ”ام التراجم“ اور اس کے فوائد ”ام التفائیر“ ہیں۔

۲۔ اپنی غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں میں ”الہامی ترجمہ“ کے نام سے مشہور رہا ہے۔
۳۔ حضرت شیخ الہند کا قول ہے: ”یہ ترجمہ جیسے محاورات کے استعمال میں بے نظیر سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی قلب تغیر اور خفیت تبدل میں بھی بے مثل ہے۔“

۴۔ ترجمہ کے ساتھ شاہ صاحب نے مختصر حواشی بھی تحریر فرمائے ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں۔
۵۔ یہ ترجمہ لاتعداد مرتبہ مستقل طور پر بھی طبع ہوا اور بعد کے زمانہ میں متعدد خدام القرآن مفسرین نے اپنی تفسیروں پر اسی ترجمہ کا انتخاب کیا۔

۶۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”شاہ صاحب نے اس میں زبان کے مقابلہ میں ایسی زبان اختیار کی ہے، جس میں عموم و خصوص اور اطلاقی و

تفسیر اور محل استعمال کا پورا لحاظ ہے، یہ آپ پر اللہ کی ایسی عنایت ہے جس کے لئے وہ چند ہی لوگوں کو مخصوص کرتا ہے۔ مختلف مثالوں سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کو عربی زبان و ادب کا جیسا صحیح ذوق اور قرآنی الفاظ کی روح، طاقت اور انشاء کے مطابق اردو کے الفاظ کے انتخاب میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کی نظیر کم سے کم ہندوستان میں نہیں ہے۔ بعض مقامات پر وہ علامہ زنجیری و راغب اصفہانی جیسے علمائے بلاغت اور ائمہ لغت سے بھی بڑھ جاتے ہیں، تائید الہی، اعلیٰ درجہ کا اخلاص اور وہی، ادبی اور لسانی صحیح ذوق کے سوا کسی چیز سے اس کی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔“

۷۔ آپ کے ترجمہ میں ایک کمال اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس زمانہ میں آپ ترجمہ فرما رہے تھے اس دور میں اردو زبان ابتدائی منزل سے گزر رہی تھی اور بالکل طفولیت کی حالت میں تھی۔ اس کا دامن ابھی الفاظ و تراکیب کی وسعت سے خالی تھا، مگر آپ نے جو با محاورہ ترجمہ کیا ہے اس کو آپ کی مذہبی صلاحیت اور ذہانت و فراست کا کمال ہی کہا جاسکتا ہے۔ ایسا کام دہی لوگ کر سکتے ہیں جو زبان کے ڈھالنے والے ہوتے ہیں۔

شاہ صاحب کے تفسیری فوائد کی خصوصیت

۱۔ فقہی مسائل کی تشریح میں شاہ صاحب اپنے حنفی فقہی مسلک کی پابندی فرماتے ہیں، لیکن عقائد و کلام کے مسائل میں آپ کی اجتہادی شان نظر آتی، جو تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں نظر نہیں آتی۔

۲۔ آپ کی روحانیت کا اثر ہے کہ بڑی بڑی طویل عبارتوں کو نہایت سیدھے سادھے چند موثر جملوں میں پڑھنے والے کے دل و دماغ میں اتار دیتے ہیں اور قاری اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، جن باتوں کو بڑے بڑے صاحب طرز ادیب مفسر بڑی بڑی طویل تشریحی عبارتوں سے قارئین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

۳۔ شاہ صاحب کے فوائد نہایت بلیغ انداز میں ہیں۔ ہر اہم مسئلہ کی تشریح ملتی ہے جو کہ بڑی بڑی طویل تفسیروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

اسلوب ترجمہ موضح القرآن

۱۔ شاہ صاحب کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے اردو ترجمہ میں ہندی اور سنسکرت کے خاص خاص الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جب کہ اس دور کی اردو نظم و نثر کے نمونے یہ بتاتے ہیں کہ ہندی الفاظ کا استعمال اس وقت اتنا عام نہیں تھا، صرف ہندو طبقہ میں ان لفظوں کا رواج تھا، لیکن شاہ صاحب نے کہیں کہیں چھانٹ چھانٹ کر، مشکل ہندی الفاظ کے ذریعہ قرآن کا مفہوم بیان کیا ہے، عام ترجمہ بھلی بھلی ہندی زبان میں کرتے ہوئے عام فہم محاورے لائے ہیں، اور کسی جگہ آپ اس کے برعکس کافی آسان ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ مثلاً پینٹھ، گہ، گہو، گہاسکارے، چکوٹی اور پوجے وغیرہ داخل دیتے ہیں۔ بظاہر اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد غیر مسلم قوموں کو قرآن کے پیغام سے قریب کرنا ہے۔ کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”حجۃ اللہ الہالہ“ میں لکھا:

”کسی غیر مسلم قوم پر دین حق کی تبلیغ تمام حجت کی حد تک کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کی زبان میں اسلامی اصول پیش کئے جائیں؛ تاکہ وہ سمجھیں۔ اگر اس درجہ ابلاغ دین نہ ہوگا تو وہ قوم اصحاب الاعراف کی حیثیت میں ہوگی۔“ (جلد اول، باب طبقات الامۃ)

اس مقصد تبلیغ کی بناء پر شاہ صاحب نے ترجمہ میں کہیں ٹھیکہ ہندی اور کسی جگہ شکرت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

۲۔ با محاورہ ترجمہ کے باوجود قرآن کریم کی اصلی ترتیب کو کمال کے ساتھ باقی رکھا ہے۔

۳۔ آپ ایجاز و اختصار کا بے حد لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کو متن کے الفاظ سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتے، کہیں لغوی ترجمہ کرتے ہیں اور کہیں اسی لفظ کے مرادی معنی ظاہر کرتے ہیں۔

۴۔ بڑے بڑے تفسیری مسائل، الفاظ ترجمہ میں سمودیتے ہیں، ایک ہی لفظ کے اندر بڑی بڑی تشریحات کا شاہکار نظر آتا ہے۔

۵۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے اسرائیلی روایات سے اجتناب نہیں کیا۔ یہ بات صحیح ہے، مگر اس کا سبب بھی ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کو ایک مختصر حاشیہ لکھنا تھا، اس لئے مشہور واقعات کو تحقیق کے بغیر نقل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ (شاہ صاحب کے اسلوب سے مزید واقفیت حاصل کرنے کے لئے ملاحظہ فرمائیے، مقدمہ ترجمہ فتح الہند اور محاسن موضح القرآن)

وفات اور تدفین:..... آپ کی وفات اکبر شاہ ثانی کے عہد میں ۱۹ رجب ۱۲۳۰ھ مطابق ۱۸۱۴ء میں بروز بدھ دہلی میں ہوئی۔ والد ماجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر رسول اللہ ﷺ کی عمر شریف کے مطابق ۶۳ سال تھی۔ اس نسبت سے آپ نے مسنون عمر پائی، عمر کی یہ مساوات حضور کی ذات مبارکہ سے گہرے تعلق کی دلیل ہے۔ انتقال کے وقت دونوں بڑے بھائی حیات تھے، اس لئے قدرتی طور پر انہیں بہت صدمہ ہوا، وہ دونوں حضرات ان کے دفن کے وقت یہ کہہ رہے تھے: ”ہم ایک انسان کو نہیں، بلکہ سراپائے علم و عرفان کو دفن کر رہے ہیں۔“ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

”یہ عجائبات زمانہ میں سے ہے کہ ہم چاروں بھائیوں کی وفات میں عکسی (الٹی) ترتیب ہے۔ سب سے پہلے سب سے چھوٹے بھائی عبدالغنی کی وفات ہوئی، اس کے بعد عبدالقادر کی، تیسرے نمبر شاہ رفیع الدین کی ہوئی اور اب میری ہاری ہے۔“

شاہ صاحب کی سکونت گاہ اکبر آبادی مسجد کا تعارف:..... آپ کا خاندانی مدرسہ اس وقت کے ”کوچہ فولا د خاں“ میں قائم تھا جو کلاں محل دہلی کے قریب ہے۔ اس مدرسہ کا نام ”مدرسہ رحمیہ“ تھا، جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی حیات میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی جگہ کا نام ”مدرسہ شاہ عبدالعزیز“ پڑا، جس میں عرصہ دراز تک شاہ صاحب کی اولاد اور آپ کے شاگردوں نے تعلیم و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔

لیکن شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے لئے مسجد اکبر آبادی کو منتخب فرمایا اور یہیں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ نہایت شاندار اور خوبصورت مسجد شاہجہاں بادشاہ کی بیگم اعز النساء عرف اکبر آبادی نے ۱۰۶۰ھ میں بنوائی تھی۔ بیگم کا خطاب

اکبر آبادی محل تھا۔ اسی وجہ سے مسجد ”اکبر آبادی“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس مسجد کے تین گنبد اور سات در ہیں، مسجد کی عمارت ۶۳ گز طول میں اور سترہ گز عرض میں ہے۔ اس میں ایک حوض ۱۲ × ۱۲ گز کا ہے جس میں نہر کا پانی آ کر گرتا ہے، اس کے ارد گرد حجرے ہیں۔ مسجد کے دو بلند مینار ہیں، ایک شمالی مینار بجلی کے صدمے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس مسجد کے اندر ایک عظیم الشان مدرسہ تھا۔

موضح القرآن اور موضح الفرقان میں فرق:..... معارف القرآن اور یسی، کاندھلوی میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ والا لکھا تھا، اور اب مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ اس کو قارئین کی سہولت کے خاطر جدید انداز میں ترجمہ شاہ عبدالقادر اور ترجمہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے فرق اور اسلوب کو بھی واضح کر دیا جائے، تاکہ قارئین اور استفادہ کرنے والوں کو کسی قسم کا خلجان نہ ہو۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے موضح قرآن کی علمی اور ادبی جلالت شان، حکمت قرآن کے پوشیدہ اشارات اور تفسیری لطائف پر اصولی تفسیر کی روشنی میں تبصرہ فرمایا۔ اس کو آسان اور سہل کیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ۱۳۳۶ھ میں موضح الفرقان کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ اس میں آپ نے جدید ترجمہ کرنے کے بجائے صرف موضح القرآن کی زبان میں معمولی تبدیلی کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے شروع میں گرانقدر تحقیقی مقدمہ تحریر فرمایا۔ اس میں حضرت وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں: ”موضح الفرقان شاہ صاحب کے ترجمہ میں اصلاح نہیں ہے، بلکہ تیسر و تسہیل ہے۔“ بلاشبہ شاہ صاحب کا ترجمہ قدیم اسلوب کے لحاظ سے اعلیٰ اردو کا بہترین نمونہ ہے اور اس کا مقصد غیر مسلم ہندوستانیوں کو تبلیغ دین تھا۔ دوسری طرف یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ شاہ صاحب کے ترجمہ اور فوائد میں جو تفسیری نکات اور لطائف پوشیدہ ہیں، علماء ان سے بڑے غور و فکر کے بعد ہی واقفیت حاصل کر پاتے تھے، تو جب علماء کا یہ حال ہو گیا تھا تو عام لوگوں سے اس کو سمجھنے کی توقع کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اس لئے حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ کا نہایت عمیق مطالعہ فرمایا اور اس کو اپنے زمانہ کے لحاظ سے آسان اور عام فہم کر کے لکھا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت شیخ الہند کے ترجمہ کی بنیاد موضح القرآن ہے اور اس کی تسہیل ہے۔ نیز حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ سے استفادہ کیا لیکن اس کا اسلوب استعمال نہیں فرمایا۔ اور شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنا ترجمہ قرآن شاہ عبدالقادر صاحب ہی کے ترجمہ اور فوائد کی تسہیل و تیسر کی غرض سے مرتب کیا تھا۔ جس کو اس درجہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے اس کے لاکھوں نسخے چھاپ کر مفت تقسیم کئے۔ پھر شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیری حواشی میں موضح القرآن ہی کو اسوہ درہنما بنایا ہے۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے فوائد کا تعارف:..... تفسیر عثمانی میں سورہ بقرہ کے اختتام تک حضرت شیخ الہند کے تفسیری فوائد ہیں، جن کو آپ مکمل نہیں کر سکے تھے۔ اس سے آگے اختتام تک مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے تحریر کئے ہوئے تفسیری فوائد ہیں۔ حضرت نے شاہ صاحب کے ترجمہ کی بہت سی مشکلات کو واضح کیا ہے اور بعض مشکل الفاظ کی تشریح جگہ جگہ حاشیہ پر کی ہے۔ مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے اکثر جگہ حضرت شاہ صاحب کے فوائد کو اپنی عبارت میں نقل کیا ہے اور

ان کی تشریح بڑے دل نشین انداز میں فرمائی ہے۔ البتہ جہاں موضح القرآن کا حوالہ دیا ہے وہاں قاری کو آسانی ہو جاتی کہ وہ شاہ صاحب کے پورے فائدہ سے استفادہ کر لے اور اکثر حوالہ دیئے بغیر شاہ صاحب کی عبارت کو اپنی عبارت میں ضم کر کے بیان کر دیتے ہیں وہاں پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکیمانہ تفسیر شاہ صاحب سے لی گئی ہے یا دوسرے کسی بزرگ سے منقول ہے۔ لیکن بہر حال آپ نے شاہ صاحب کے تفسیری فوائد کی تسہیل ضرور فرمادی ہے۔ فجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین۔ ترجمہ قرآن پڑھنے کے فوائد:..... حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پورے وثوق کیساتھ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ کی برکات یہ ہیں:

- ۱۔ اس کے پڑھنے سے بچوں اور بچیوں اور کم علم لوگوں میں فطری سلامتی قائم رہتی ہے اور خدا تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہر انسان کو جو فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے وہ ماحول کے برے اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔
- ۲۔ اگر ماحول کے برے اثرات مسلمانوں کو گناہوں کی طرف کھینچ بھی لیں تو پھر بھی ترجمہ کی برکت سے مسلمان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔
- اللہ کریم اس سعی کو بندہ واس کے والدین کریمین، اساتذہ و مشائخ اور اصول فروع کے حق میں قبول فرما کر خدام قرآن کی نسبت عطاء کر دیں۔

محمد احمد غفری عنہ

۱۹ رزدالجمہ ۱۴۳۸ھ / ۲۰۱۷ء ۱۰ ستمبر (شب پیر)

ماخذ اور حوالہ جاتی کتب

- ۱۔ مستند موضح القرآن (مختصر تذکرہ شاہ عبدالقادر صاحب)، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب
- ۲۔ مقدمہ مستند موضح القرآن، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب
- ۳۔ مقدمہ ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی
- ۴۔ تاریخ دعوت و عزیمت مولانا ابوالحسن علی ندوی (ج ۵ ص ۳۸۷)
- ۵۔ تذکرہ مفسرین ہند، ج ۱، محمد عارف اعظمی عمری۔ دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی
- ۶۔ تمہید معارف القرآن، عثمانی (۶۸/۱)
- ۷۔ تفسیر عثمانی کے ترکیبی عناصر، ولی رازی
- ۸۔ تذکرہ شاہ ولی اللہ، مولانا سید مناظر احسن گیلانی (ص ۲۰۲)
- ۹۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، مولانا محمد رحیم بخش
- ۱۰۔ محاسن موضح القرآن، مولانا اخلاق حسین قاسمی
- ۱۱۔ نزہۃ الخواطر، مولانا عبدالحمید لکھنوی
- ۱۲۔ آثار الصنادید، سید احمد خان
- ۱۳۔ ۱۔ مجید العلوم، نواب صدیق حسن خان قنوجی
- ۱۴۔ ۲۔ آثار المعزیل، علامہ خالد محمود (۲۸۴/۱)
- ۱۵۔ حجتہ اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ

مقدمہ

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

خدا در انتظار حمد مانیت	محمد چشم بر راہ ثنا نیست
خدا مدح آفریں مصطفیٰ بس	محمد حامد حمد خدا بس
منا جاتے اگر باید بیاں کرد	بہ بیتے ہم قناعت میجواں کرد
محمد از تو میخو ہم خدا را	خدایا از تو عشق مصطفیٰ را
دگر لب و اکن مظهر فضولیت	سخن از حاجت افزوں تر فضولیت

اما بعد، بندہ آثم و عاجز محمود ابن مولوی ذوالفقار علی دیوبند ضلع سہارنپور کا رہنے والا (غفر اللہ تعالیٰ لہ ولوالدیہ) عرض کرتا ہے کہ بعض احباب اور مکرمین نے بندہ سے درخواست کی کہ قرآن شریف کا ترجمہ سلیس مطلب خیز اردو زبان میں مناسب حال اہل زمانہ کیا جائے جس سے دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچے اور وہ نقصان اور خلل اور لفظی و معنوی اغلاط جو بعض آزادی پسند صاحبوں کے ترجمہ سے لوگوں میں پھیل رہی ہیں ان سے بچاؤ کی صورت نکل آئے۔ اس عاجز نے اس درخواست کے جواب میں اپنی بے بضاعتی کے علاوہ یہ عرض کیا کہ اول تو مقدسین اکابر کے فارسی اردو کے متعدد تراجم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ علمائے متدینین زمانہ حال کے متعدد تراجم یکے بعد دیگرے بحمد اللہ شائع ہو چکے ہیں، جو لوگوں کو مذکورہ بالا خرابیوں سے بچانے کے لئے کافی و دافی و شافی ہیں۔ چنانچہ بندہ کے احباب میں بھی اول مولوی عاشق الہی صاحب سلمہ، ساکن میرٹھ نے ترجمہ کیا اس کے بعد مولانا اشرف علی صاحب سلمہ اللہ نے ترجمہ کیا احقر نے دونوں ترجموں کو تفصیل سے دیکھا ہے، جو ان خرابیوں سے پاک و صاف ہیں اور عمدہ ترجمے ہیں۔ پھر اب کسی جدید اردو ترجمہ کی کیا حاجت ہے، بجز اس کے کہ اسمائے مترجمین میں ایک نام اور زیادہ ہو جائے اور کوئی نفع نہیں معلوم ہوتا۔ مگر مکرمین احباب نے اس پر بھی بس نہ کی اور اسی اصرار پر قائم رہے تو مجبور ہو کر مجھ کو یہ عرض کرنا پڑا کہ اس وقت تک میرے خیال میں کوئی ایسا نفع نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے جدید ترجمہ کی جرات اور ہمت کروں۔ اب آپ کے اصرار پر احقر تراجم قدیمہ اور جدیدہ کو بنام خدا غور سے دیکھتا ہے اس کے بعد اگر کوئی نفع سمجھ میں آیا تو اس کے موافق آپ صاحبوں کے فرمانے کی تعمیل کا ارادہ کروں گا ورنہ معذور ہوں۔ اس کے بعد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ اور مولانا شاہ رفیع الدین اور مولانا شاہ عبدالقادر (قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم) کے تراجم کو جو غور سے دیکھا تو یہ امر تو بے تاہل معلوم ہو گیا کہ اگر یہ مقدسین اکابر قرآن شریف کی اس ضروری خدمت کو انجام نہ دے جاتے تو اس شدت ضرورت کے وقت میں ترجمہ کرنا بہت دشوار ہوتا۔ علماء کومجیب اور معتبر ترجمہ کرنے کے لئے متعدد تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا

اور بہت ہی فکر کرنا ہوتا اور ان دقتوں کے بعد بھی شاید ایسا ترجمہ نہ کر سکتے جیسا اب کر سکتے ہیں۔ پھر بھی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا تو ہوتا کہ کمال عمل و تدبیر کے ساتھ اس مشقت کو گوارا کر کے اس خدمت کو کمابھی انجام دینے کے لئے موفق ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو دیکھئے کہ اس بے نظیر علمی و عملی کمالات پر جو انہوں نے اپنے اوپر حق سبحانہ تعالیٰ کے انعامات، متعدد رسالوں میں بیان فرمائے ہیں ان انعامات عظیمہ میں یہ ترجمہ مسی بہ ”فتح الرحمن“ بھی داخل ہے اور عاجز نے اپنے بعض مرحوم بزرگواروں سے سنا ہے کہ مولانا شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ جب موضح القرآن لکھ چکے تو فارسی کا ایک شعر تھوڑا سا تصرف کر کے اس طرح پڑھتے تھے۔ شعر۔

روز قیامت ہر کے باخویش دارد نامہ من نیز حاضری شوم تفسیر قرآن در بغل

اس سے ان حضرات مرحومین کا کمال علم و تدبیر تو معلوم ہوتا ہی ہے اسی کے ساتھ قرآن شریف کے صحیح تراجم کی عظمت اور ضرورت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

بالجملہ اگر اکابر مرحومین ہماری ضرورت اور منفعت کو احساس فرما کر پہلے ہی سے اس کا انتظام نہ کر جاتے تو آج اس کثرت اور سہولت کے ساتھ ہم کو تراجم کلام الہی اچھے سے اچھے ہرگز میسر نہ ہوتے اور کچھ عجب نہ تھا کہ جیسے خود ہندوستان میں بہت سی زبانیں اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کی بڑی بڑی قومیں اس نعمت اور عزت سے خالی یا مثل خالی کے ہیں، ہم بھی اسی نکتہ میں مبتلا ہوتے۔ فجزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین احسن الجزاء و افضل الجزاء۔ والحمد للہ اسی کے ساتھ یہ بات بھی دلنشین ہو گئی کہ ہر چند ترجمہ تحت لفظی میں بعض خاص فائدے ہیں، مگر ترجمہ سے جو اصلی فائدہ اور بڑی غرض یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو قرآن شریف کا سمجھنا آسان ہو جائے یہ غرض جس قدر با محاورہ ترجمہ سے حاصل ہو سکتی ہے تحت لفظی ترجمہ سے کسی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ جو با محاورہ ترجمہ کے بانی اور امام ہیں انہوں نے با محاورہ ترجمہ کو اختیار فرمانے کی یہی وجہ بیان کی ہے اور یہی وجہ ہے جو اسلاف ممدوحین کے بعد اس زمانہ میں جس نے اس میدان میں قدم رکھا اس نے جناب شاہ صاحب ممدوح کا اتباع کیا اور با محاورہ ترجمہ کرنے کو اختیار کیا۔ جن پر کسی کا شعر یاد آتا ہے۔ شعر

ہر مرغ کہ پرزد بہ تمنائے اسیری اول بشکوں کرد طواف قفس ما

اور یہ امر بھی خوب معلوم ہو گیا کہ جیسے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا یہ کمال ہے کہ تحت لفظی ترجمہ کا التزام کر کے ایک ضروری حد تک سہولت اور مطلب خیزی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایسے ہی حضرت مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ کا یہ کمال ہے کہ با محاورہ ترجمہ کا پورا پابند ہو کر پھر نظم و ترتیب کلمات قرآنی اور معانی لغویہ کو اس حد تک مبہا یا ہے کہ زیادہ کہتے ہوئے تو ڈرتا ہوں مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم جیسوں کا ہرگز کام نہیں۔ اگر ہم ان کے کلام کی خوبیوں کو اور ان اغراض اور اشارات کو جو ان کے سیدھے سیدھے مختصر الفاظ میں ہیں سمجھ جائیں تو ہم جیسوں کے فخر کے لئے یہ امر بھی کافی ہے۔

اس کے بعد ہم کو ضرور ہوا کہ خاص طور پر حضرت شاہ مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ کے ترجمہ با محاورہ مسی بہ ”موضح القرآن“ کو دیکھ کر اول یہ سمجھیں کہ جناب شاہ صاحب ممدوح کا ترجمہ جس کا اپنی نوعیت میں اول و افضل ہونا جملہ اہل علم و فہم اور ارباب انصاف و دیانت کو مسلم ہے، اس میں ایسے امور کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم کو دوسرے کسی ترجمہ کی ضرورت ہو۔ پھر

یہ دیکھیں کہ جو تراجم جدیدہ اس زمانہ میں شائع ہو چکے ہیں ان سے ہماری وہ ضرورت پوری ہوگئی یا اب تک کچھ باقی ہے کہ جس کے پورا کرنے کیلئے اور ترجمہ کی ابھی تک حاجت چلی جاتی ہے۔

امراول کی بابت جہاں تک ہم نے ملاحظہ کیا اور دیگر حضرات نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کل دو باتیں ایسی پائیں جسکی وجہ سے عام طور پر لوگ ترجمہ موصوف سے نفع اٹھانے میں قاصر ہیں۔

اول بعض کلمات و محاورات کا اس زمانہ میں متروک یا قریب بمتروک ہو جانا۔

دوسرے چونکہ حضرت شاہ صاحب مرحوم کلمات قرآنی کی موافقت اور مطابقت کا خیال زیادہ فرماتے ہیں اور شرائط ترجمہ کی پابندی بہت کرتے ہیں۔ اس لئے بعض مواقع میں بوجہ اختصار عبارت آج کل کی سہولت پسند طبع کو مطلب سمجھنے میں بہت دقت معلوم ہوتی ہے۔

باقی رہا امر ثانی، تو یہ بات تو سب جانے ہیں کہ اس زمانہ میں اردو با محاورہ طرز پر بکثرت تراجم کیے بعد دیگرے شائع ہو چکے ہیں۔ سوان میں بالیقین بعض ایسے تراجم بھی ہیں جو علمائے معتبر اہل علم و دیانت کی لوجہ اللہ سعی کا نتیجہ ہے، اور بعض بعض کو ہم نے بھی تفصیلی نظر سے دیکھا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ تراجم بیشک ہماری اس حاجت کے پورا کرنے کے لئے کافی ہیں جو اس زمانہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بینظیر ترجمہ میں اہل زمانہ کو پیش آرہی تھی۔ جزاھم اللہ سبحانہ، عنا وعنہ جمیع مسلمی الہند خیراً۔ اور ان اغلاط و مفاسد سے بچانے کے لئے بھی مفید ہیں جو بعض آزاد خیال صاحبوں کے تراجم میں موجود ہیں۔

اس لئے امر ثانی کی بابت اس عاجز کی یہ رائے ہے کہ وہ نزاکت و لطافت اور وہ ہر امر کی رعایت جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ترجمہ کے امتیازات اور خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں ان کا توڑ کر نہیں۔ باقی وہ امر جو ترجمہ سے مقصود اصلی اور غرض ضروری ہے یعنی کلام الہی جل جلالہ کا صحیح مطلب سلف صالحین کے ارشادات کے موافق سہولت کے ساتھ مسلمانان ہند کی سمجھ میں آ سکے۔ اس امر کے لئے تراجم جدیدہ جو اہل علم و دیانت کی توجہ سے شائع ہو چکے ہیں وہ بالکل کافی اور روانی ہیں۔ ہم کو کسی جدید ترجمہ کی اس وقت حاجت نہیں رہی۔ شکر اللہ تعالیٰ مساعیہم۔ ہم فخر و مسرت کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معتبر علماء کی حسن سعی سے تراجم مفیدہ قدیمہ جدیدہ اتنے شائع ہو چکے ہیں کہ ایسے اور اتنے تراجم ہم کو کسی عجیبی زبان میں نظر نہیں آتے۔ ذلک من فضل اللہ علیہنا۔

اب اس کے بعد یہ بات تو بجز اللہ ہم کو خوب محقق اور متبحر ہوگئی کہ تراجم موجودہ صحیحہ معتبرہ کے ہوتے، ہمارا جدید ترجمہ کرنا لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا ہے، جس سے نہ مسلمانوں کو کوئی نفع معتبر پہنچ سکتا ہے نہ ہم کو۔ بلکہ جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا جدید ترجمہ کرنا گویا زبان حال سے یہ کہنا ہے کہ تراجم موجودہ میں کوئی خلل ہے جس کا تدارک کیا جاتا ہے یا ہمارے ترجمہ میں کوئی خوبی اور منفعت زائد ہے جس کی وجہ سے جدید ترجمہ کی حاجت ہوئی تو ہم کو جدید ترجمہ کرنا فضول سے بڑھ کر نہایت مذموم اور مکروہ تک نظر آتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا۔

خیر یہ بات تو خوب دلنشین ہوگئی، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ترجمہ کلام الہی کے متعلق اب ہم کچھ ارادہ نہ

کرتے مگر اس چھان بین اور دیکھ بھال میں تقدیر الہی سے یہ بات دل میں جم گئی کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا افضل و مقبول و مفید ترجمہ رفتہ رفتہ تقویم پارینہ نہ ہو جائے۔ یہ کس قدر ناقدر دانی اور بد قسمتی بلکہ کفران نعمت ہے اور وہ بھی سرسری عذر کی وجہ سے اور عذر بھی وہ جس میں ترجمہ کا کوئی قصور نہیں۔ اگر قصور ہے تو لوگوں کی طلب کا قصور ہے۔ اگر دیکھنے والے غور سے دیکھیں اور جو غور کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے، اس کو جاننے والوں سے دریافت کریں تو پھر سب کام سہل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ممدوح نے خود شروع میں لکھ دیا ہے کہ قرآن شریف کے معنی بغیر سند کے معتبر نہیں اور بغیر استاد کے معلوم نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں عوام کو یہ دشواری تو سب ترجموں میں پیش آتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ترجمہ میں کچھ زیادہ سہی۔

اس لئے اس تنگ خلأ کو یہ خیال ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ ممدوح کے مبارک مفید ترجمہ میں لوگوں کو جو کل دو خلجان ہیں یعنی الفاظ و محاورات کا متروک ہو جانا۔ دوسرے بعض بعض مواقع میں ترجمہ کے الفاظ کا مختصر ہونا۔ جو اصل میں تو ترجمہ کی خوبی تھی مگر ابنائے زمانہ کی سہولت پسندی اور مذاق طبیعت کی بدولت اب یہاں تک نوبت آگئی کہ جس سے ایسے مفید و قابل قدر ترجمہ کے متروک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سو اگر غور و احتیاط کے ساتھ ان الفاظ متروک کی جگہ الفاظ مستعملہ لے لئے جائیں اور اختصار و اجمال کے موقعوں کو تدبیر کے ساتھ کوئی لفظ مختصر زائد کر کے کچھ کھول دیا جائے تو پھر ان شاء اللہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا یہ صدقہ فاضلہ بھی جاری رہ سکتا ہے اور مسلمانان ہند بھی اس کے فوائد مخصوصہ سے خالی نہ رہ جائیں گے۔ اس مضمون کو سوچ سمجھ کر جو اپنے مکر میں مخلصین کی خدمت میں پیش کیا تو ان حضرات نے بھی اس عاجز کی رائے سے اتفاق ظاہر فرمایا۔ اور یہی بات دل نشیں ہو گئی کہ مستقل ترجمہ سے یہ امر زیادہ مناسب اور مفید ہے کہ موضح قرآن میں جو شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ چکی تو یہ عاجز بنام خدا اس خدمت کے انجام دینے لے لئے تیار ہو بیٹھا، گویا دو سالہ میں کھل سے جگہ جگہ رفو کرنے کا ارادہ کر دیا۔ جب ایک ثلث قرآن کا ترجمہ کر چکا تو بوجہ بعض عوارض ایسا طویل طویل حرج پیش آیا کہ ترجمہ کی تکمیل کی توقع بھی دشوار ہو گئی مگر توفیق الہی عین ایام حرج میں اتنا طمینان نصیب ہو گیا کہ ترجمہ موصوف باطمینان ۱۳۳۶ء میں پورا کر لیا۔ اِنْ رَّعِیَ لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَاءُ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ

اب حق تعالیٰ کو منظور ہے تو انہی احباب مکر میں کی خدمت میں اس ترجمہ کو پیش کر کے تفصیلی نظر کی درخواست کریں گے۔ اگر ہماری یہ ہوندر کاری ان حضرات کے نزدیک مفید و مناسب سمجھی گئی تو ان شاء اللہ شائع بھی ہو جائے گا ورنہ مجبوراً جہاں ہے وہیں رہے گا۔ شعر

گو نالہ نار سا ہونہ ہوا آہ میں اثر میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہوسکا

اب اس کے بعد مناسب ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے اصل ترجمہ کی بابت اور نیز اپنی ترمیم کے متعلق چند ضروری مفید باتیں عرض کر دی جائیں، جن سے دیکھنے والوں کو بالا جہال دونوں ترجموں کی حالت اور کیفیت بھی معلوم ہو جائے اور بعض شبہات جن کے پیش آنے کا کھٹکا ہوتا ہے، وہ بھی دفع ہو جائیں۔ سو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع میں اپنے ترجمہ کی نسبت اتنا مضمون تو خود فرما دیا ہے کہ ہندی اور عربی زبان کا محاورہ ہرگز موافق نہیں۔ اس لئے اگر قرآن

شریف کی ترتیب کے موافق ہر ہر لفظ کا جدا جدا ترجمہ کیا جائے یعنی تحت لفظی تو ہندیوں کی سمجھ میں آنا دشوار ہو۔ اس لئے ہم نے مجموعہ آیت کی پابندی کی ہے، ہر ہر لفظ کی پابندی نہیں کی یعنی ہندی محاورہ کے موافق ترجمہ کیا ہے، تحت لفظی نہیں کیا۔ یہ حضرت ممدوح کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ مگر اس میں اجمال بہت ہے۔ اس ارشاد سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ حضرت ممدوح اپنے ترجمہ میں ہر ہر لفظ کی پابندی نہ کریں گے ہاں آیت کی پابندی ضروری ہے مگر یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس عدم پابندی کی کیا حد ہے اور کہاں تک اس عدم پابندی کو حضرت ممدوح نے اپنے ترجمہ میں اختیار اور استعمال فرمایا ہے اور کتنی تقدیم و تاخیر کو جائز رکھا ہے یعنی بقدر ضرورت و حاجت کسی لفظ کو آگے پیچھے کر لیا ہے یا صرف آیت کے احاطہ میں رہ کر پھر کسی تقدیم و تاخیر کی پرواہ نہیں کی تھوڑی ہو یا زیادہ ضروری ہو یا غیر ضروری ایک تغیر ہو یا متعدد۔ اس کے سوا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ امر اجمالاً بھی بیان کیا کہ ہم نے اپنے ترجمہ میں کس کس امر کا خیال رکھا ہے اور اس میں کیا کیا خوبیاں اور فوائد ہیں۔ سوا حقہ ان دونوں باتوں کو مفید سمجھ کر انکی نسبت کچھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔

سو یہ بات تو سب پر ظاہر ہے کہ احقر اس کے متعلق جو کچھ بھی عرض کرے گا وہ موضح قرآن ہی کی عبارت سے مستنبط ہوگا۔ اس کے سوا ہمارے لئے اور کیا امر ذریعہ علم ہو سکتا ہے۔ بعینہ جیسا کہ حضرات علمائے کرام نے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی خود کتاب صحیح بخاری سے استنباط کر کے ان کی شروط و قیود و اغراض کو بیان فرما دیا ہے۔

سوا امر اول کی نسبت یہ عرض ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ترتیب قرآنی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اصل اور ترجمہ کی مطابقت میں بہت زیادہ سعی فرماتے ہیں مگر چونکہ ترجمہ با محاورہ کا التزام کیا ہے اس لئے بضرورت توضیح و تسہیل بعض مواقع میں تقدیم و تاخیر لازم ہے۔ مگر جیسا کہ آٹے میں نمک۔ یہ نہیں کہ آخر کا ترجمہ اول اور اول کا آخر ہو جائے۔ الغرض فصل بعید سے احتراز رکھتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کسی خاص ضرورت کے وقت میں دو تین کلموں کا فصل ہو جائے اور وہ بھی النادر کا معدوم۔ دیکھئے عربی زبان میں مضاف کو مقدم ذکر کرتے ہیں۔ اور اردو کا محاورہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کو مقدم کرتے ہیں۔ غلام زید کہتے ہیں۔ تو ان کے محاورہ میں زید کا غلام کہیں گے۔ سو ترتیب تو بدل گئی مگر دونوں کلمے متصل ہی رہے فاصلہ اور فرق کچھ نہیں ہوا۔ اس لئے حاجت کے وقت یہ تغیر کچھ تغیر نہیں سمجھا جاتا۔ اس قسم کی مثالیں شاہ صاحب کے ترجمہ میں کثرت سے ملیں گی۔ مثلاً عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَ عَلٰی ابْصَارِهِمْ کا ترجمہ با محاورہ کریں گے تو ”ان کے دل پر اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر“ کیا جائے گا اور ترجمہ تحت لفظی میں ”اوپر دلوں ان کے کے اور اوپر کانوں ان کے کے اور اوپر آنکھوں ان کی کے“ کہنا پڑے گا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ ایسے اختلاف جتنے بھی ہوں ان میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کرنے والے کو اس سے معز نہیں لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی احتیاط قابل تحسین اور لائق قدر ہے کہ اس پر بھی ہر جگہ مضاف الیہ کو مقدم نہیں کرتے، بلکہ جہاں ترجمہ میں ذرا گنجائش مل جاتی ہے وہاں اتنے قلیل تغیر کو بھی پسند نہیں کرتے ترتیب قرآنی ہی کو اختیار فرماتے ہیں۔ دیکھو ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ میں چونکہ رَبِّ الْعَالَمِينَ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت واقع ہوئے ہیں۔ اس کے ترجمہ میں یہ گنجائش نکل آئی کہ ترجمہ محاورہ کے خلاف بھی نہ ہو اور کلام الہی کی ترتیب بھی باقی رہے۔ اس لئے رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ترجمہ اصلی ترتیب پر رکھا اور مَا لِيْ يَوْمَ الدِّينِ بھی صفت واقع ہوا ہے

مگر اس میں دو اضافتیں مجتمع ہیں۔ اول اضافت میں اصلی ترتیب باقی رکھنے کی گنجائش ہے۔ دوسری اضافت میں نہیں۔ اس لئے ترجمہ میں ”مَالِك“ کا ترجمہ اصل کے موافق مقدم رکھا۔ اور ”یَوْم“ کے ترجمہ کا محاورہ اردو کے موافق ”دین“ سے مؤخر کر دیا۔ چنانچہ سب پر ظاہر ہے اس میں کسی کو ترجمہ نہیں صرف توضیح اور تسہیل کی غرض سے ہم نے عرض کر دیا لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہاں محاورہ اردو کے ساتھ ترتیب قرآنی کا لحاظ رکھنا دشوار ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ان مقامات میں بھی اپنی غائر اور باریک بین نظر سے ایسا اسلوب اختیار فرماتے ہیں۔ کہ محاورہ کی پابندی کے ساتھ ترتیب بھی باقی رہے، یا فرق آئے تو خفیف و لطیف۔

بعینہ یہی حال ہے فعل اور فاعل اور مفعول اور جمیع متعلقات فعل کا اور صفت موصوف، حال تمیز وغیرہ کا کہ اکثر مواقع میں ترتیب کی موافقت فرماتے ہیں اور بہت سے مواقع میں اسی تغیر لطیف مذکورہ بالا سے کام لیتے ہیں۔

اور سنئے حروف روابط جن کو حروف جر بھی کہتے ہیں۔ جیسے ل، ب، علی، الی، من، فی بہت کثرت سے مستعمل ہیں۔ مگر کلام عرب میں یہ حروف ہمیشہ اپنے معمول پر مقدم ہوتے ہیں۔ اور ہمارے محاورہ میں علی العموم مؤخر بولے جاتے ہیں۔ مگر شاذ و نادر۔ لیکن ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کا مؤخر ہونا ضروری ہے۔ ہماری زبان میں ان کو مقدم لانے کو کوئی صورت ہی نہیں جیسے من اور عن سب کو معلوم ہے کہ ﴿وَمَا زَلَّ قُلُوبُهُ﴾ کے ترجمہ میں اردو زبان کے اندر ممکن نہیں کہ من کا ترجمہ مقدم ہو سکے اور ترتیب قرآنی کی موافقت کی جاسکے۔ ایسے ہی لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ کے ترجمہ میں کوئی صورت نہیں کہ عن کا ترجمہ نفس کے ترجمہ سے مقدم ہو سکے اسی وجہ سے تحت لفظی ترجمہ میں بھی یہ تغیر گوارا کرنا ہوتا ہے اور اس میں کسی کو تامل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو مقدم کرنا تو درست ہے مگر محاورہ کے خلاف ہے۔ سو تحت لفظی ترجمہ میں ان کو نظم قرآنی کے موافق مقدم لا سکتے ہیں۔ مگر با محاورہ ترجمہ کے لئے ان کو بھی مؤخر کرنا ضرور ہوگا۔ جیسے علی۔ الی وغیرہ حروف مذکورہ۔ دیکھئے ﴿فَتَحْتَهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ کے تحت لفظی ترجمہ میں ”مہر کردی اللہ نے اوپر دلوں ان کے کے“ کہنا مناسب ہوگا اور با محاورہ ترجمہ میں ”مہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر“ کہنا ٹھیک سمجھا جائے گا۔ پہلی صورت میں لفظ علی، اپنی اصلی ترتیب پر رہا۔ دوسری صورت میں تھوڑا سا بقدر ضرورت اپنی جگہ سے ہٹ گیا اسی پر دیگر حروف کو قیاس فرما لیجئے۔ سوا دل تو یہ حروف فی نفسہ غیر مستقل اور دوسروں کے تابع ہیں ان کا تقدم تاخر چنداں قابل اعتبار نہیں۔ دوسرے بے وجہ نہیں بلکہ ضرورت اور حاجت اور نفع کی وجہ سے کرنا ہوا۔ تیسرے ابتداء لطیف و خفیف کہ ترجمہ لفظی میں بھی بعض مواقع میں قابل قبول اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان سب کے بعد پھر وہی بات ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یعنی جہاں کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ وہاں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ اس خفیف قابل قبول تغیر کو بھی چھوڑ کر اصلی ترتیب کو قائم رکھتے ہیں اور ایسا ترجمہ کرتے ہیں جو ترتیب قرآنی کی پابندی کے ساتھ محاورہ کے بھی مخالف نہ ہونے پائے اس کی مثالیں حروف مذکورہ کے متعلق جگہ جگہ موجود ہیں مثلاً ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ کا ترجمہ یہ فرمایا ہے ”مگر انہی پر جن کے دل پگھلے ہیں“ یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے لفظ علی کے ترجمہ کو مقدم رکھا خاشعین پر اور محاورہ کے مخالف بھی نہیں ہوا۔

الحاصل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ جگہ جگہ ترتیب میں تصرف کرتے ہیں مگر جہاں بقدر ضرورت اور عند الحاجة غور

اور احتیاط کے ساتھ جسکی وجہ سے حضرت ممدوح علیہ الرحمہ کا ترجمہ جیسے استعمال محاورات میں بینظیر سمجھا جاتا ہے ویسا ہی باوجود پابندی محاورہ قلت تغیر اور خفت تبدل میں بھی بے مثل ہے۔ قللہ درہ ثم لثد درہ۔ اس کے سوا بعض بعض تصرفات خفیفہ مفیدہ اور بھی کر جاتے ہیں۔ مثلاً ترجمہ میں کوئی لفظ مختصر بڑھا دیتے ہیں۔ جس سے مطلب واضح ہو جائے یا مراد خداوندی معین ہو جائے سو یہ امر ایسا ہے کہ ترجمہ تحت لفظی میں بھی اس کی نظائر موجود ہیں۔ ایسا ہی ترجمہ میں بعض الفاظ کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ مثلاً بعض مواقع میں اِنَّ کا ترجمہ نہیں کرتے۔ یا آیت کے ترجمہ میں ”اے میرے باپ“ نہیں کہتے صرف ”اے باپ“ پر قناعت کر جاتے ہیں یا بَیِّنَی کا ترجمہ ”اے میرے چھوٹے بیٹے“ کی جگہ فقط ”اے بیٹے“ فرمایا ہے۔ ایسا ہی یَا رَبِّ کا ترجمہ ”اے رب“ متعدد مواقع میں اختیار فرمایا ہے۔ سو اس قسم کے تصرفات میں کچھ حرج نہیں ترجمہ لفظی تک میں ان کی گنجائش ہے۔

اب باقی رہی دوسری بات کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ میں کن کن امور کا خیال رکھا ہے اور اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ سو یہ بات تو ظاہر نظر آتی ہے کہ حضرت ممدوح عامۃً چند باتوں کا بہت لحاظ رکھتے ہیں۔ ترجمہ میں اختصار و سہولت اور الفاظ قرآنی کی لفظی اور معنوی موافقت اور صرف لغوی معنی پر بس نہیں بلکہ معنی مرادی اور غرض اصلی کا ہر موقع میں بہت لحاظ رکھتے ہیں۔ اور ترجمہ میں کبھی ایسا لفظ لاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر کسی قسم کا اجمال اور اشکال ہو تو زائل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک لفظ کا ترجمہ ایک جگہ کچھ فرماتے ہیں دوسری جگہ کچھ اور حالانکہ معنی لغوی اس لفظ کے ایک ہی ہیں مگر ہر مقام کے مناسب جدے جدے عنوان سے بیان فرماتے ہیں جس سے قرآن کی غرض اور مراد سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اسی سہولت اور وضاحت کی رعایت سے کبھی مضمون ایجابی کو عنوان سلبی میں ادا کرتے ہیں۔ اور اکثر مواقع میں نفی اور استثناء کا جدا جدا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ حصر جو اس سے مقصود ہے اس کو مختصر بلکہ لفظوں میں محاورہ کے موافق بیان کر جاتے ہیں۔ حال، تمیز، بدل وغیرہ حتیٰ کہ مفعول مطلق کے عنوانات کی رعایت رکھتے ہیں اور خوبی یہ ہے کہ اردو کے محاورہ کے موافق بالجملہ الفاظ اور معانی دونوں کے متعلق بوجہ متعددہ بہت غور اور رعایت سے کام لیا گیا ہے اور مطالب و مقاصد کی تسہیل اور توضیح میں پورے خوض اور احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے۔ ہم نے بغرض تنبیہ یہ چند باتیں مختصر طور سے عرض کر دی ہیں اہل فہم توجہ فرمائیں گے تو ان شاء اللہ ان کو ہماری غرض کی صداقت جگہ جگہ برابر ملے گی۔ ہم کو کسی طول کی حاجت نہیں۔ اور حاشا وکلا ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فوائد مذکورہ کا اور کسی نے خیال نہیں فرمایا۔ فضلاء معتبرین مشہورین وغیرہ علماء کے تراجم میں ہر ایک نے اس قسم کے فوائد کا اپنی اپنی فہم اور رائے اور مصلحت اور گنجائش کے موافق ضرور خیال فرمایا ہے، مگر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ممدوح نے چونکہ ہر موقع پر ان چھوٹے بڑے فوائد متعددہ کی طرف پوری توجہ فرمائی ہے۔ اور ترجمہ میں ہر موقع پر ان کا اہتمام رکھا ہے۔ اس لئے کما اور کیف دونوں طرح یہ امور موضع قرآن میں زائد ہیں، جسکی وجہ سے ترجمہ موصوف، جملہ تراجم میں ممتاز اور مفید تر نظر آتا ہے۔ اور بنظر فہم و انصاف اس کا مستحق ہے کہ سہل متمتع کے ساتھ ملقب ہو۔ یہ حضرت ممدوح کا کمال ہے کہ ہر موقع پر جملہ امور پیش نظر رہتے ہیں اور ترجمہ میں حسب حاجت اُگی رعایت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق الفاظ بھی ان کو سہولت مل جاتے ہیں۔ گویا محاورات و لغات اردو بھی سب سامنے رہتے ہیں، جس کو مناسب سمجھا بے تکلف

لے لیا اور اس پر ترجمہ اپنے محدود احاطہ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فَبَارَكَ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ یہ بات کس قدر قابل قدر اور مفید ہے کہ حضرات مفسرین اور شراح حدیث کے مبسوط ارشادات کا خلاصہ بسہولت ہر درجہ کے مسلمانوں کو ایک لفظ سے سمجھ میں آ سکے بلکہ بعض مواقع میں تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دو لفظ وہ کام دیتا ہے کہ مبسوط ارشادات سے احق بالقبول معلوم ہوتا ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ اس موقع پر ارشاد خداوندی فَقَهْمْنٰهَا سَلِيْمًا وَ كَلَامًا ثَبَتْنَا حُكْمًا وَ عَلَمًا کا نقشہ اور نمونہ نا خواستہ سامنے آ گیا۔ دیکھئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے مگر حق سبحانہ نے اپنی رحمت سے ان کو وہ بات سمجھادی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تسلیم فرمالیا اور اپنے حکم کو واپس کر لیا اور اس سے کسی کے علم و فہم میں کوئی نقصان اور اعتراض بھی نہ ہوا۔ شعر

۔ ایں سعادت بزور بازو نیست ۔ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

حق تعالیٰ کے غیر متناہی خزانے ہیں جس کو جس میں سے چاہتے ہیں حصہ معین عنایت فرما دیتے ہیں۔ وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ چند فوائد عرض کئے ہیں، ایسے ہی چند مثالیں بھی کسی موقع سے عرض کر دی جائیں۔ جن سے ہمارے معروضات کی تصدیق ہو جائے اور ناظرین کے لئے تسکین اور اطمینان کا باعث ہو۔ سوا دل ہی سے لیجئے۔ دیکھئے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کا ترجمہ محاورہ کے موافق کیا جس میں توضیح اور اختصار دونوں کی بقدر مناسب رعایت ہے، اس سے بہتر اور خوبصورت ترجمہ اردو میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور رَحْمٰن اور رَحِيْم جو مبالغہ کے صیغے ہیں ان کے مبالغہ کو بھی ظاہر فرما دیا اور لطیف اشارہ دونوں کے فرق مراتب کی طرف بھی کر گئے۔ جتنے تراجم سابقہ ہیں ان میں مبالغہ سے تعرض نہیں فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ میں بھی رَحْمٰن اور رَحِيْم کا ترجمہ ایسا ہی کیا گیا۔ ”یَوْمَ الدِّينِ“ کا ترجمہ جملہ حضرات نے ”روز جزا“ یا ”دن جزاکا“ فرمایا ہے۔ مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صاف لکھ دیا ہے کہ میں نے عوام کی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور عوام کے کلام میں جزا کا لفظ شائع اور مستعمل نہیں۔ دوسرے اہل لغت اور حضرات مفسرین نے دین کے معنی جزا اور حساب دونوں فرمائے ہیں۔ ان وجوہ سے غالباً حضرت ممدوح نے جزا کے بدلے ”انصاف“ کا لفظ اختیار فرمایا کہ عوام میں بھی شائع ہے اور اس ایک لفظ میں جزا اور حساب دونوں آ گئے ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ“ جملہ حضرات ”ہدایت“ کا ترجمہ کبھی تو لفظ ”ہدایت“ ہی سے کر جاتے ہیں۔ اس لئے کہ لفظ ”ہدایت“ فارسی اردو میں برابر مستعمل ہے اور کبھی اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ”ہدایت“ کا ترجمہ ”راستہ دکھانے“ اور ”راہنمائی“ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مگر حضرت ممدوح علی العموم ہدایت کا ترجمہ اپنی ہی زبان میں فرماتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ لیکن ہر موقع پر اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں کہ ”ہدایت“ کے کون سے معنی اس موقع کے مناسب ہیں کیونکہ ”ہدایت“ کے لغت عرب میں دو معنی ہیں۔ ایک ”صرف راستہ دکھلا دینا“ دوسرے ”مقصود تک پہنچا دینا“ اول کو ”ارادۃ“ اور دوسرے کو ”ایصال“ کہتے ہیں۔ اس لئے اوروں نے اِهْدِنَا کا ترجمہ ”دکھا ہم کو“ فرمایا ہے اور شاہ صاحب نے ”چلا ہم کو“ فرماتے ہیں جس سے ”ایصال“ کی طرف اشارہ کرنا مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح پُرھڈی لِلْمُتَّقِيْنَ میں اور حضرات نے ”ہدی“ کے ترجمہ میں ”راہنما“ یا ”راہ دکھاتی ہے“ فرمایا ہے۔ اور حضرت ممدوح نے ”راہ بتلاتی ہے“ فرمایا ہے چونکہ ”اِهْدِنَا“ میں ”ہدایت“ حق تعالیٰ کی صفت

ہے تو وہاں ”چلانے“ کا لفظ لائے ہیں اور اس موقع میں ہدایت قرآن کی صفت ہے تو اس لئے ”راہ بتانے“ کا لفظ بیان فرمایا۔ ورنہ دونوں جگہ مقصود ”ایصال“ کی طرف اشارہ کرنا معلوم ہوتا ہے۔ فرحمہ اللہ فما اداق نظره و اراق الفاظہ۔ ”متقین“ میں تقویٰ کا ترجمہ سب حضرات مرحومین نے پرہیزگاری فرمایا ہے جو تفسیر کثیرہ کے موافق ہے پھر حضرات مفسرین نے اس پر شبہ کیا کہ ہدایت کے محتاج گمراہ ہیں نہ متقی۔ اس لئے ہدیٰ لِلضَّالِّینَ فرمانا چاہیے تھا۔ بعض حضرات نے متقین کے معنی صَاحِبِ التَّقْوٰی کے لئے کر جواب دیا۔ بعض نے دیگر جوابات دے کر شبہ کا قلع قمع کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طبع لطیف اور باریک بین نظر اس طرف گئی کہ ”تقویٰ“ کا ترجمہ ”ڈر اور خوف“ کے ساتھ کرنا پسند کیا۔ جو ”تقویٰ“ کے اصلی اور لغوی معنی ہے اور متقین سے وہ لوگ مراد لئے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اس لئے ہدیٰ لِلْمُتَّقِیْنَ کا ظاہر اور معروف ترجمہ ”یعنی راہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کو“ اس کو چھوڑ کر ”راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو“ اختیار فرمایا جس سے شبہ مذکورہ کے خطور کا موقع ہی نہ رہا، جو کسی جواب کی حاجت ہو۔ اور اگر ہدایت سے ایصال مراد لیں جیسا کہ ترجمہ میں اس کی طرف اشارہ مفہوم ہوتا ہے۔ پھر تو شبہ کیا، کسی دہمی کے تو ہم کی بھی گنجائش نہیں۔ آگے دیکھئے ”یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ“ کے ترجمہ میں اگر ”ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب“ یا ”غیب“ پر کہا جائے تو بہت صحیح اور ظاہر کے موافق ترجمہ ہے اور لفظ ”ایمان“ اور ”غیب“ دونوں ایسے مشہور ہیں کہ دوسرے لفظوں سے ان کے ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں لیکن لفظ ”ایمان“ اصطلاح شرع میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک نفس تصدیق اور یقین قلبی، جو ضروریات دین کے ساتھ متعلق ہو، جس کو حقیقت ایمانی سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور معنی لغوی کے بالکل مطابق ہے۔ دوسرے تصدیق اور اعمال ایمانی کا مجموعہ جس کو ایمان کامل بھی کہتے ہیں۔ سوا دل تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عام عادت ہے کہ حتی الوسع ترجمہ میں اردو کے لفظ کو اختیار فرماتے ہیں۔ دوسرے لفظ ایمان جب دو معنوں میں مستعمل ہے تو حضرت ممدوح کے اصول کے موافق ضرور ہوا کہ ترجمہ میں ایسا لفظ لائیں کہ ایمان کے جو معنی اس جگہ مراد ہیں ان کی تعیین ہو جائے اور دوسرا احتمال نہ رہے۔ علیٰ ہذا لفظ ”غیب“ میں اجمال ہے۔ معلوم نہیں کس چیز سے غائب ہونا مراد ہے۔ ان وجوہ سے وہ صحیح اور ظاہر ترجمہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا اس کو چھوڑ کر یہ ترجمہ اختیار فرمایا۔ ”یقین کرتے ہیں بن دیکھے“ جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آیت میں ایمان کے اول معنی مراد ہیں نہ کہ دوسرے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیب کے یہ معنی ہیں کہ جن چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا اور (وہ) انکے علم و ادراک سے غائب ہیں۔ جیسے دوزخ، بہشت، ہل صراط و زن اعمال، عذاب قبر، فرشتے، جنات، سو وہ لوگ ان سب چیزوں کا اللہ اور رسول کے فرمانے سے یقین کرتے ہیں۔ مع ہذا حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے جو ”بالغیب“ میں چند احتمال ذکر فرمائے ہیں ان میں سے ایک معنی جو ظاہر اور رائج ہیں اس ترجمہ سے وہ بھی متعین ہو گئے جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے۔

تعبیہ:..... ایمان کا ذکر قرآن شریف میں ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل مختلف صیغوں کے ضمن میں بہت کثرت سے موجود ہے۔ سو حضرات مترجمین تو اکثر مواقع میں اس کا حسب ظاہر ترجمہ ”ایمان“ یا ”اسلام“ سے فرما جاتے ہیں اور حضرت ممدوح ”ایمان“ اسلام، یقین، ماننا جو لفظ جس موقع کے مناسب اور مفید سمجھتے ہیں؛ اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ترجمہ کے متعلق کارآمد باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ”یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ“ کے ترجمہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں۔ اور انہی

چھوٹے چھوٹے فرقوں اور ہلکی ہلکی رعایتوں کی وجہ سے بعض مواقع میں بڑے بڑے شیعہ بہولت دفع ہو جاتے ہیں اور تحقیق باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ دیکھئے احادیث میں وارد ہے کہ جب آیت کریمہ **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ الْخَائِرُونَ** نازل ہوئی تو حضرات صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو بہت ہی شاق گزرا۔ آخر آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا۔ **”إِنَّمَا لَمْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ“** یعنی یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو۔ تو پھر اب تک سب عذاب الہی سے غیر مامون اور ہدایت سے محروم ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا **يَسْ ذٰلِكَ اِنَّهَا هُوَ الشِّرْكَ** **الْمَ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لَقَمَانٍ لَا بِيْه يَابْنَتْنٰی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** یعنی **لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ** میں ظلم سے مراد شرک ہے مطلق گناہ نہیں۔ جو یہ دشواری پیش آئے۔ حضرات مفسرین اور شرح احادیث کے اقوال اس جواب کی تقریر میں مختلف ہو گئے۔ جیسا کہ اہل علم کو معلوم ہے۔ سوا یک خلجان تو **لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ** میں تھا۔ جو حضرات صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو پیش آیا تھا۔ دوسرا اختلاف، خلجان مذکور کے جواب میں مفسرین وغیرہ علمائے کرام کو پیش آ گیا کہ جواب کا مقصد اور اس کا ماخذ کیا ہے۔ سو خلجان معروضہ اصحاب کرام تو آپ ﷺ کے ارشاد سے جاتا رہا مگر آپ کے ارشاد کے مقصد و ماخذ میں علماء کو جو اختلاف پیش آ گیا وہ موجود ہے اس پر حضرات مترجمین نے تو ان لمبی لمبی بحثوں کو دیکھا کہ ترجمہ ان کو تحمل نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے مناسب۔ اس لئے ترجمہ میں اس سے قطع نظر کر کے ظاہر کے موافق صحیح ترجمہ فرما دیا اور لمبی بحثوں کے لئے دوسرا موقع ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی دقیق نظر نے دیکھا کہ جب ہم کو ترجمہ میں کوئی زیادتی اور طول کرنا نہیں پڑتا صرف ایک لفظ کی جگہ دوسرا دیا ہی لفظ بول دینے سے سب امور طے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیوں کوتاہی کی جائے اور کام کی بات سے کیوں محروم رکھا جائے۔ تو انہوں نے اپنی عادت کے موافق یہ کیا کہ **”الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ“** کے ترجمہ میں یہ الفاظ فرمائے **”جو لوگ یقین لائے اور ملائی نہیں اپنے یقین میں کچھ تقصیر“** جس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان سے حقیقت ایمان یعنی تصدیق قلبی مراد ہے۔ حسب معروضہ سابق جس کو **”ایمان بالمعنی الاول“** کہتے ہیں۔ اہل فہم و انصاف کو تو بس یہی کافی ہے مگر اس پر اتنا اور کیا کہ **”ظلم“** کے ترجمہ میں لفظ **”تقصیر“** بیان فرمایا۔ جس سے اور بھی وضاحت اور تکمیل ہو گئی اب اس میں غور کرنے سے نہ آیت میں کوئی خلجان ہوتا ہے۔ نہ آپ ﷺ کے ارشاد میں اختلاف باقی رہتا ہے۔ دو لفظوں میں ایسی تحقیق فرمادی کہ لمبی لمبی بحثوں کی ضرورت نہ رہی اور طرفہ نہ کہ تحقیق دو لفظی سب سے احق بالقول معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرات صحابہ کرام رحمہم اللہ کے خلجان کا منشاء کیا تھا اور ارشاد نبوی ﷺ کا منشاء کیا ہے اور ترجمہ میں جو لفظ **”کچھ“** داخل فرمایا ہے، جو اور ترجموں میں نہیں، وہ یہ صاف بتلاتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہم اللہ تو اہل علم کو پیش نظر رکھ کر جو بات محقق اور رائج ہے اس کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ یہاں تمثیلات کے ذیل میں یہ ذکر استطراد آ گیا اس سے زائد بسط کا موقع نہیں اور حضرات اہل علم خود بھی جانتے ہیں۔ البتہ **”سورۃ انعام“** میں اس آیت کے متعلق حاشیہ پر کچھ بسط سے عرض کر دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ

اس کے بعد **مِثَازَ زَقْنِهِمْ** کے ترجمہ میں من تبصیضہ کا ترجمہ لفظ **”کچھ“** سے بیان فرما کر ممانعت اسراف کی طرف اشارہ کر دیا جیسا کہ تفسیر بیضاوی وغیرہ میں مذکور ہے **يُخَادِعُونَ اللّٰهَ** کے ترجمہ میں فرماتے ہیں **”و غابازی کرتے ہیں اللہ“**

سے ”جو نہایت صاف اور مناسب ترجمہ ہے۔ اور کوئی غلجبان اور وہم اس میں نہیں ہو سکتا۔ ”عذاب الیم“ کے ترجمہ میں ”دھکی مار“ فرما کر اشارہ کر دیا کہ فعل بمعنی مفعول ہے جو استعمال مفرد اور رائج ہے اور محاورہ کے موافق۔ پسا گائوا یتکذبون میں یتکذبون کا ترجمہ ظاہر کے خلاف ”جھوٹ کہتے تھے“ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے تھے نہیں فرمایا جو ہل اور ظاہر کے موافق تھا سو اس کی وجہ ان شاء اللہ یہی ہے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا کاذب ہونا بیان کرنا مقصود ہے اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب الیم ہوگا۔ حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ یعنی منافق تھے اور عذاب الیم اس نفاق کے بدلے میں ہوگا۔ فَلِلّٰهِ دَرَهَ مَا الْطِفْ طَبْعُهُ وَاَسْلَمَ ذَوْقُهُ وَاحِدَ نَظَرِهِ۔ اور سِنِيَّةٌ مَا يَشْعُرُونَ اور لَا يَشْعُرُونَ جو ان آیات میں مذکور ہیں دونوں جگہ يَشْعُرُونَ ایک لفظ ہے کوئی فرق نہیں۔ اس لئے حضرات مترجمین دونوں کے ترجمہ میں کچھ فرق نہیں فرماتے مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اول کا ترجمہ ”نہیں بوجھتے“ اور دوسرے کا ”نہیں سمجھتے“ فرماتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں تامل اور فکر کی حاجت ہوتی ہے اس کے سمجھنے کو ”بوجھنا“ کہتے ہیں حضرت ممدوح کے اس فرق فرمانے سے ادھر اشارہ ہو گیا کہ امر اول یعنی منافقوں کا اپنے نفسوں کو دھوکا دینا اس کے سمجھنے میں کچھ تامل کی حاجت ہے اور امر ثانی یعنی منافقوں کا مسند ہونا بالکل ایک امر ظاہر ہے۔ ادنیٰ تامل کی بھی حاجت نہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس موقع میں لَا يَشْعُرُونَ اور لَا يَعْلَمُونَ کا فرق بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ کیا کہ ایک لفظ يَشْعُرُونَ کو دو موقعوں میں لانے سے بوجہ اختلاف محل جو باریک فرق نکلتا تھا اس کی طرف اشارہ فرما گئے۔

اس کے بعد یہ عرض ہے کہ ہم نے یہ چند نظائر چھوٹی بڑی جو شروع قرآن مجید کے صفحہ ڈیڑھ صفحہ کے متعلق ہیں، موضح القرآن سے بطور نمونہ اور تنبیہ عرض کر دیے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ترجمہ موصوف کی خوبی اور کیفیت بالا جمال معلوم ہو سکتی ہے اور ہمارے معروضات سابقہ کی تصدیق کیلئے ان شاء اللہ کافی ہیں۔ اور ترجمہ مذکور کا، اول سے آخر تک یہی رنگ ہے۔ چنانچہ اہل علم پر واضح ہے، مگر ہم اس امر سے معذور ہیں کہ جیسا ہم نے بطور نمونہ اس مقام کے متعلق چند نظائر عرض کی ہیں، اسی طرح پر تمام ترجمہ کے نظائر اور فوائد کو بیان کریں اور نہ اس کی حاجت۔ البتہ جو بات قابل تنبیہ ہوگی اس کو اپنے موقع پر بالا جمال یا بالتفصیل حاشیہ پر فوائد کے ذیل میں ان شاء اللہ عرض کر دیں گے۔ اور اہل فہم کو ایک دو جز وغور سے سمجھ لینے کے بعد ان امور کے سمجھنے میں خود سہولت ہو جائے گی۔

یہ امر بھی عرض کر دینے کے قابل ہے کہ حضرت حمۃ اللہ علیہ السلامین شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جب اول قرآن شریف کا ترجمہ فرمایا تو حاشیہ پر ضروری فوائد بھی کچھ تحریر فرمائے۔ مگر نہایت مختصر اور مجمل اور بہت کم موقعوں پر جو عام مسلمانوں کو کسی مرتبہ میں بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے ترجمہ فرمایا تو حضرت ممدوح نے فوائد کو بھی ایک مقدار کافی ضروری تک بڑھا دیا۔ جو نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔ مگر مختصر عبارت اور سادہ الفاظ میں کہ بعض مواقع میں ہر کوئی سہولت سے نہیں سمجھ سکتا۔

اب اصل ترجمہ کی کیفیت بیان کر کے بعد اپنی ترمیم کے متعلق عرض ہے کہ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ ترمیم صرف

دوام کے متعلق ہے۔ لفظ متروک کو بدل دینا اور کہیں کہیں حسب ضرورت اجمال کو کھول دینا۔ اس کے بعد اتنا اور عرض ہے کہ جس موقع پر ہم کو لفظ بدلنے کی نوبت آئی ہے وہاں ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے جو مناسب سمجھا بڑھا دیا۔ نہیں، بلکہ حضرات اکابر کے تراجم میں سے لینے کی کوشش کی ہے۔ خود موضح القرآن میں دوسری جگہ کوئی لفظ مل گیا یا حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کی اردو تفسیر میں یا حضرت مولانا رفیع الدین کے ترجمہ میں یا ”فتح الرحمن“ میں۔ حتی الوسع ان میں سے لینے کو پسند کیا ہے۔ البتہ کچھ مواقع ایسے بھی نکلیں گے جہاں کسی وجہ سے ہم نے اپنے خیال کے موافق کوئی لفظ داخل کر دیا ہے۔ اور جہاں ہم نے کوئی لفظ بدلا ہے وہاں دونوں باتوں کا خیال رکھا۔ یعنی لفظ ہلکا، سہل، محاورہ کے موافق بھی اور مطابق غرض اور موافق مقام بھی پورا ہوا اور جس جگہ اُگیا لفظ ہم کو نہیں ملا وہاں جانب معنی کو ترجیح دی ہے یعنی لفظ موافق مراد اور مناسب مقام کو اختیار کیا ہے۔ گو اس میں کسی قدر طول ہو یا لفظ بہت مشہور نہ ہو۔ اور ہم نے جس جگہ کسی مصلحت سے ترتیب کو بدلا ہے یا اور کوئی تغیر کیا ہے تو یہ ضرور لحاظ رکھا ہے کہ اس کی نظیر حضرات اکابر کے تراجم میں موجود ہونی چاہیے۔ ایسا تغیر جس کی نظیر مقدس حضرات کے تراجم میں نہ ہو ہم نے کل ترجمہ میں جائز نہیں رکھا۔ اتفاق سے اگر کوئی موقع اس عرض کے خلاف ہو تو وہ یقیناً ہمارا سہو ہے یا خطا۔ بالقصد جان بوجھ کر ہم نے ایسا نہیں کیا۔

حضرات علماء میں بعض کلمات قرآنی کے ترجمہ میں باہم کچھ اختلاف ہوا ہے۔ اور بعض آیات کے مطلب میں بھی کچھ نزاع ہے۔ سو ایسے مواقع میں ہم نے حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ہی کا اتباع کیا ہے۔ الا ماشاء اللہ کہ کسی موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی متابعت اختیار کی ہے۔

فوائد کے متعلق یہ عرض ہے کہ موضح القرآن کے جملہ فوائد کے لینے کا التزام کیا گیا ہے۔ مگر شاذ و نادر کہ کسی وجہ سے اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں سمجھی اور فوائد میں چونکہ ہر طرح سے گنجائش اور وسعت ہے ترجمہ کی طرح قید اور تنگی نہیں تو اس لیے ہم نے اکثر یہ کیا ہے کہ حضرت ممدوح کے فوائد کو اپنی عبارت میں بیان کیا ہے اور تقدیم و تاخیر تغیر و تبدل، اجمال و تفصیل وغیرہ امور سے احتراز نہیں کیا۔ اور بہت سے فوائد بالاستقلال مفید اور نافع سمجھ کر مختلف موقعوں سے لے کر اپنی رائے سے بڑھا دیئے ہیں اور حضرت شاہ صاحبؒ کی تقلید کی وجہ سے ترجمہ میں اگر کسی جگہ قدرے تنگی رہ گئی تو اس کے بدلے میں مکافات سے بھی زائد فوائد میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اور بغرض تشریح و تسہیل و تکمیل فوائد کی تکثیر کو ہم نے اختیار کیا۔ فوائد میں طول ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی مترجم فوائد لکھتا ہے وہ صرف کلام مجید کے متعلق لکھتا ہے اور احقر کو اس کے علاوہ حضرت شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کے متعلق بھی بعض مواقع میں کچھ کچھ عرض کرنے کی نوبت آئی ہے کیونکہ ہماری تمام سعی کالب لباب دراصل ترجمہ موصوف کی خدمت گزاری ہے، بس۔ چونکہ بعض بعض مقامات پر کچھ کچھ ترمیم کرنے سے حقیقت میں یہ دہرہ ترجمہ نہیں ہو گیا۔ اس لیے اس کا کوئی نام مستقل مقرر کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر صرف دفع التباس اور رفع اشتباہ کی مصلحت سے مناسب معلوم ہوا کہ اگر اصل ترجمہ کے نام کے علاوہ اس کا بھی کچھ نام رکھ دیا جائے تو التباس و اشتباہ سے پورا بچاؤ رہے گا۔ اُس کا نام ”موضح قرآن“ ہے اس کا نام ”موضح فرقان“ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک کے ہیں ایک، اور ہیں دو کے دو کہنے کو دود اور حقیقت میں ہیں ایک۔ مگر موضح قرآن میں یہ خوبی ہے کہ تاریخی بھی ہے۔ موضح فرقان تاریخی نہیں۔

ہاں گناہ بڑھا کر کچھ تکلف کے بعد تاریخی بھی ہو سکتا ہے۔ قطعہ

یادگار شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ
وہ کہ آں معدن صد خوبی
بے شش و پنج بکفتہ محمود
ترجمہ موضح قرآن مجید
کرد ترمیم اقل العید
سال اوموضح فرقان حمید

اس کے بعد یہ عرض ہے کہ سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی صفات اور اس کے احکام کو معلوم کریں اور تحقیق کریں کہ حق تعالیٰ کوئی باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کوئی باتوں سے غصہ ہوتا ہے اور اس کی خوشی کے کاموں کو کرنا اور اس کی ناخوشی کے کاموں سے بچنا۔ اسی کا نام بندگی ہے اور جو بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے سب چیزوں سے ناواقف اور محض انجان ہوتا ہے پھر سکھانے سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور بتلانے سے ہر چیز جان لیتا ہے اسی طرح حق کا پہچانا اور اس کی صفات اور احکام کا جاننا بھی بتلانے اور سکھانے سے آتا ہے۔ لیکن جیسا حق تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن شریف میں خود بتلایا ہے ویسا کوئی نہیں بتلا سکتا اور جو اثر اور برکت اور ہدایت خدائے تعالیٰ کے کلام پاک میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہے اس لیے عام خاص جملہ اہل اسلام کو لازمی ہے کہ اپنے اپنے درجہ کے موافق کلام اللہ کے سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں، سو قرآن شریف کے اوپر کے درجہ کے مطالب اور خوبیاں تو عالموں کے سمجھنے کی بات ہے۔ مگر جو لوگ کہ علم عربی سے ناواقف ہیں ان کو بھی کم سے کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ علمائے دین نے جو سلیس ترجمے ان کی زبان میں عوام کی واقفیت اور ہدایت کے لیے کر دیئے ہیں ان کے ذریعہ سے اپنے معبود حقیقی کے کلام کے سمجھنے میں ہرگز کاہلی نہ کریں اور اس نعمت لازوال سے بالکل محروم نہ رہیں کہ بہت بڑی بدبختی اور کم قسمتی ہے مگر اس میں اتنا اندیشہ ضرور ہے کہ صرف فارسی خواں یا اردو داں جو محاورات عرب سے ناواقف ہے محض سلیس ترجمہ کو دیکھ کر کچھ سمجھ جائیگا، کیونکہ پچھلی بات کا پہلی بات سے ملنا یا جدا ہو جانا اکثر مواقع میں بدون بتلائے ناواقف کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کسی مضمون مجمل اور مبہم میں کچھ سمجھ جانا عوام سے کچھ بعید نہیں۔ یہاں تک کہ بعض آیتوں میں ضمیر کے مرجع میں غلطی کھا کر خرابی میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ نیز یہ امر بھی ضروری ہے کہ کلام الہی کے معنی بلا سند معتبر نہیں اور سلف صالحین کے مخالف کسی آیت کے معنی لینے جہل اور گمراہی ہے۔ بالخصوص موضح القرآن کے ان فوائد کو سمجھنا جو کہ جگہ جگہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اشارۃ ارشاد فرمائے ہیں بدون بتلائے عالم واقف کے ممکن نہیں، جیسا کہ ابھی معروض کر آیا ہوں۔ سو ان وجوہ سے لازم ہے کہ استاد سے سیکھنے میں مسلمان کاہلی اور کوتاہی نہ کریں اور محض اپنی رائے پر اعتماد کر کے ثواب کے بدلے اللہ کا غصہ نہ کما لیں۔ واللہ الموفق وهو یدی السبیل۔

یہ مضمون حضرت شاہ صاحبؒ کا ہے جو تھوڑی سی تفضیل اور تغیر کے ساتھ ہم نے مفید سمجھ کر عرض کر دیا ہے۔ اگر کاش مسلمان ہند اس مفید قابل مہتمام مضمون کی پابندی کرتے تو آج ترجمہ موضح القرآن کے سمجھ میں نہ آنے کی شکایت نہ کرتے اور جو حضرات ترجمہ موصوف کے سمجھنے میں آج سست اور کاہل نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے سمجھانے میں چست اور مستعد نظر آتے۔ حضرات علماء عام اہل اسلام کی بہودی اور نفع رسانی کی غرض سے سہل سے سہل نئے نئے ترجمے شائع کرتے رہتے ہیں

مگر انصاف سے اس وقت تک نفع مذکور باوجود کثرت تراجم عام اور شائع طور پر اہل اسلام میں نہیں پھیلا۔ جب تک خود اہل اسلام ترجمہ قرآن شریف کو ضروری اور مفید سمجھ کر اپنے شوق اور توجہ سے سیکھنا اور سمجھنا نہ چاہیں گے۔ اس وقت تک تکثیر تراجم سے عوام کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ قطعہ

فہم سخن تا کند مستمع قوت طبع از متکلم مجو سے
لغت میدان ارادت بیار تابزند مرد سخن گوئے گوئے

حضرات علماء نے عوام کی بہبودی کی غرض سے جیسے سہل اور آسان متعدد ترجمے شائع فرمائیے ہیں ایسے ہی اس کی بھی حاجت ہے کہ علی العموم مسلمانوں کو ان ترجموں کے سیکھنے اور ان کے سمجھنے کی طرف رغبت بھی دلائی جائے علمائے کرام اہل اسلام کو خاص طور سے ترجموں کے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت اور اس کی منفعت دل نشین کرنے میں کوتاہی نہ فرمائیں۔ بلکہ ترجمہ کی تعلیم کے لیے ایسے سلسلے بھی قائم فرمادیں کہ جو چاہے سہولت اپنی حالت کے مناسب اور فرصت کے موافق حاصل کر سکے۔ واللہ الموفق والمعین۔

التماس اخیر

حضرت شاہ صاحبؒ کے اصل ترجمہ کا احسن التراجم اور ارفع التراجم ہونا تو ان شاء اللہ ایسا نہیں کہ اہل علم و دیانت میں کوئی اس کا منکر ہو۔ ہاں! احقر نے جو اس کی خدمت اور ترمیم کی ہے اس کی نسبت ضرور ہم کو خلجان ہے۔ اس لیے اہل علم و انصاف کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر یہ ترجمہ شائع ہو کر کسی وقت آپ حضرات تک پہنچے تو اس کی حاجت ہے کہ ایک نظر اس کو ملاحظہ فرما کر جو امور قابل اصلاح معلوم ہوں ان سے ہم کو مطلع فرمانے میں تامل نہ فرمائیں۔ اور اگر کوئی صاحب بالاستقلال ترمیم فرمانا زیادہ پسند کریں تو وہ بالاستقلال اس خدمت کو انجام دینے میں سعی فرمائیں۔ ہماری غرض صرف یہ ہے کہ یہ عمدہ اور مفید ہے، یہ تھوڑے سے بہانہ سے نظروں سے نہ گر جائے اور ہم اس کے نبض سے محروم نہ رہ جائیں اور ایک صدقہ جاریہ میں خلل اور نقصان نہ آجائے۔ ترجمہ جو اہل علم اور عوام دونوں کو مفید جو کوئی اس کی تلافی اور تدارک بہتر سے بہتر کر سکے وہ اس میں کوتاہی نہ کرے۔ صلائے عام ہے یا ران نکتہ داں کے لیے۔

ضمیمہ (یادداشت) بعض امور کی، جو ترجمہ یا فوائد خیال کئے گئے

(حضرت شیخ الہندؒ کی یہ مختصر یادداشت مسودات ترجمہ میں موجود تھی جس سے فوائد پر ایک روشنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس کو بطور ضمیمہ مقدمہ کے شائع کیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لغت میں یہ بات مسلم ہے کہ الرحمن میں بہ نسبت الرحیم مبالغہ زیادہ ہے لیکن اس کے فرق کی طرف سوائے شاہ صاحبؒ کسی نے اشارہ نہیں کیا۔ بعض مترجموں نے تو بالکل الناکر دیا۔ شاہ صاحبؒ کا فرق ایسا دقیق تھا کہ اس کو کسی نے خیال نہیں کیا۔ شاہ صاحبؒ نے تحریر فرمایا ہے ”جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ہمارے ترجمہ میں اس کو خوب کھول دیا گیا اور یہ ترجمہ کیا گیا۔“ بعد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ رحمن اور رحیم دونوں کے مبالغہ کو ظاہر کر دیا اور بے حد اور نہایت نے باہمی فرق بھی بتلادیا۔

الحمد للہ، الحمد کا ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب نے ہر طرح کی تعریف کیا ہے۔ لیکن اس ترجمہ میں نہایت باریک نقص تھا۔ کیونکہ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں۔ اس سے استغراق انواع ثابت ہوا نہ کہ استغراق افراد اور استغراق افرادی بڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہی مراد بھی ہے اس ترجمہ کو چھوڑ کر یہ ترجمہ کیا گیا سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس ترجمہ اور شاہ صاحب کے ترجمے میں صرف الفاظ کے کم و بیش کا فرق ہے۔ امر مذکور کے فائدہ میں مضمون کھول دیا ہے۔

مالك يوم الدين۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے اس کا ترجمہ بادشاہ کا کیا ہے۔ اگرچہ یہ ترجمہ اس قراءت کے موافق درست ہو جس میں ملک یوم الدین ہے مگر اس قراءت کے موافق درست نہیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔
غیر المضبوط علیہم۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ نہایت غور طلب امر ہے۔ تمام تفاسیر میں لکھا ہے۔ غیر الذین کی صفت ہے یا بدل ہے۔ لیکن تمام مترجموں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ بلکہ خلاف ترکیب لفظی یہ ترجمہ کیا ہے۔ نہ اس کی راہ البتہ شاہ صاحب کے ترجمہ میں دونوں احتمال تھے۔ اس لیے تمام تراجم کے خلاف اس آیت کے ترجمہ کو تفاسیر کے موافق کر دیا۔ اور فائدہ میں اصل مدعا کو کھول دیا ہے۔

التم۔ حروف مقطعات کے معانی میں مولوی نذیر احمد صاحب نے علماء کے اوپر شخصی رائے کا الزام لگایا تھا۔ جس کے جواب کی طرف فائدہ میں اشارہ کیا ہے۔

لا ریب فیہ۔ اس آیت کے فائدے میں بہت سے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔
دو جگہ لفظ یسعون وارد ہوا ہے۔ تمام مترجموں نے دونوں جگہ ایک ہی ترجمہ کیا ہے یعنی نہیں سمجھتے۔ البتہ شاہ صاحب نے فرق کیا ہے جو نہایت باریک ہے وہ یہ کہ اول میں بوجھتے اور دوسرے میں سمجھتے۔ لیکن یہ فرق بہت مخفی تھا۔ اس کو ہمارے ترجمہ میں کھول دیا گیا ہے۔

ولہم عذاب الیم الخ، یکذبون کا ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب وغیرہ نے ”جھوٹ بولتے تھے کیا ہے۔ اور شاہ صاحب نے جھوٹ کہتے تھے“ لیکن صحیح ترجمہ یہی ہے جو شاہ صاحب نے کیا ہے۔ کیونکہ یہ سزا مطلقاً جھوٹ بولنے کی عادت کی نہ تھی۔ بلکہ خاص اس جھوٹ کہنے کی کہ امنا باللہ یعنی نفاق کے بولنے اور کہنے میں باریک فرق ہے۔ اور فائدہ میں اس کو واضح کر دیا ہے۔

یمدھم فی طغیانہم۔ اس آیت کے ترجمہ میں مولوی نذیر احمد صاحب وغیرہ مترجموں نے سب نے غلطی کی ہے کہ فی طغیانہم کو یعمہون کے متعلق کیا ہے۔ حالانکہ اس سے معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس کو یمد کے متعلق کیا جاوے۔ اور جو مذہب اہل سنت کا ہے اس کو ظاہر کر دیا جاوے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ اسی طرح پر ہے۔ اور ہمارے ترجمہ میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولوی نذیر احمد صاحب نے غمی اور عمر کے فرق کو بالکل اڑا کر بے موقع ترجمہ کیا ہے دیکھنے سے یہ فرق معلوم ہو گا نہ رحمت تجارتیہم الخ اس کا ترجمہ غلط کیا ہے۔

ذهب اللہ بنودھم۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے آنکھوں کا نور مراد لیا ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ فلما

اضاءات ماحولہ اس آیت میں فعل لازم کا ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہماری قراءت فعل متعدی کی ہے۔ من الصواعق حذر الموت۔ اس کے ترجمہ میں بلا داعی تقدیم و تاخیر ایسی کی کہ مطلب الٹا ہو گیا۔

واتوا بہ متشابہا۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ میں جنت کے تمام پھلوں کو ہم شکل بتایا ہے۔ یہ احتمال مرجوح ہے۔ اس آیت پر فائدہ میں خوب تشریح کر دی گئی ہے۔ فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ اس کا ترجمہ سب کے خلاف اور غلط معلوم ہوتا ہے۔

وزوجک الجنة۔ ترجمہ زوجہ کابی لی کیا ہے۔ آگے جا کر محسنہ کا یہی ترجمہ ہے۔ انہ هو التواب الرحیم۔ غائب کا ترجمہ مخاطب کیا ہے۔ مصداقاً لما معکم اس کا ترجمہ عطف کے ساتھ کیا ہے۔ بکر کا ترجمہ بچھیا کیا ہے۔ الا امانی کے معنی مخدوش اور مرجوح لیے۔ فلن یخلف اللہ عہدہ۔ میں فا کا ترجمہ اور کیا ہے۔ قالوا سمعنا کا ترجمہ ”ان لوگوں نے گویا زبان حال سے یہ کہا۔ الخ کیا ہے“ فانه نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصداقاً۔ الخ حال کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ۔ الخ بنی کا ترجمہ مفرد کیا ہے۔

لئلا یکون للناس۔ الخ کو ترجمہ نذیر یہ میں بار بار حکم دینے کو استقبال کعبہ کی علت بتایا ہے۔ جو غلط ہے فمن کان منکم مریضاً۔ الخ فا کا پارہ سیمقول ترجمہ غلط کیا ہے۔ وعلی الذین یطیعونہ۔ الخ اس سے مسئلہ غلط بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس کا ترجمہ بہت بے موقع کیا ہے۔ مگر تفسیر کبیر کا حوالہ دیا ہے۔ اجیب دعوة الداع۔ الخ کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ کا ترجمہ خراب کیا ہے۔ والذین امنوا معہ کا ترجمہ الٹا کیا۔ فلما جاوزہ هو والذین امنوا معہ۔ معہ کو امنوا کے متعلق کیا۔ جاوز کے نہیں کیا۔ فلما تبین لہ قال اعلم۔ الخ اس کے ترجمہ اور فائدہ میں اظہار خباثت معلوم ہوتا ہے۔ للذین یؤلون من نساءہم۔ اس کے ترجمہ اور فائدہ میں تعارض ہے اور مذہب کے بھی خلاف ہے۔

تلك الرسل او كالذی مر علی قریۃ۔ الخ کا ترجمہ بے ڈھنگا خلاف محاورہ کیا ہے۔ فخذ اربعۃ اس کا ترجمہ بے موقع ہوا ہے۔ فتر کہ صلد ا۔ صلد اکا کا ترجمہ ”سپاٹ نا درست معلوم ہوتا ہے۔ وما یتفقون الا لغوا و جالہ اللہ اس کا ترجمہ خط سے خالی نہیں۔

ولو اننا قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا۔ فی الحیوة کو غلطی سے امنوا کے متعلق کر دیا ہے۔

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ

شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن دیوبندی رحمہ اللہ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کے ممتاز عالم، عظیم مجاہد رہنما اور نامور شیخ طریقت تھے ان کا تعلق دیوبند (ضلع سہارنپور ہندوستان) کے عثمانی شیوخ کے ایک معزز خاندان سے تھا جو علم و عمل، شرافت و دین داری کے ساتھ ساتھ دنیاوی وجاہت سے بھی مالا مال تھا۔ ان کے والد مولانا ذوالفقار علی عمری زبان کے مشہور ادیب تھے، انہوں نے عرب ادب کی بعض کتابوں کی شروحات بھی لکھی ہیں۔

پیدائش: آپ ۱۲۶۸ھ / ۱۸۵۱ء شہر بریلی میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد مولانا محمد ذوالفقار علی رحمہ اللہ پٹی انیسویں صدی کے تھے۔
تحصیل علم: چھ سال کی عمر میں آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ نے فارسی کی سب کتب اور عربی کی ابتدائی کتب اپنے چچا سے پڑھیں۔ ۱۲۸۳ھ میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو آپ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم تھے، آپ نے کتب صحاح ستہ اور بعض دیگر کتب مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے پڑھیں اور سفر و حضر میں بھی ان کے ہمراہ رہے۔ ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳ء میں تحصیل علم سے فارغ ہوئے۔

درس و تدریس: آپ نے ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء میں بطور معین مدرس دارالعلوم میں ہی پڑھانا شروع کر دیا اس وقت آپ کو ابتدائی کتابوں کی تعلیم سپرد کی گئی تھیں لیکن کچھ ہی عرصہ میں آپ کی علمی استعداد اور ذہانت و فطانت کے جوہر کھلنے لگے تو آپ کو بڑی کتب کی تدریس کے مواقع ملنے لگے یوں کچھ ہی عرصہ میں آپ کتب حدیث کا درس دینے لگے۔ ۱۳۰۵ھ میں آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ آپ نے اپنے تبحر علمی، فرض شناسی، تندہی اور دل سوزی سے اس کو دنیائے اسلام کی ایک مرکزی درس گاہ بنادیا۔ ان کے زمانے میں ہندوستان کے علاوہ افغانستان، ترکستان اور انڈونیشیا تک کے طلبہ علوم دینیہ دارالعلوم دیوبند کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوئے۔ شیخ الہند کو جملہ علوم دینیہ میں رسوخ حاصل تھا لیکن ان کے درس حدیث کی شہرت تمام ہندوستان میں تھی۔ ان کے درس حدیث کی نمایاں خصوصیت جمع بہن اقوال الفقہاء والاحادیث تھی۔ الغرض آپ نے چالیس سال مسلسل دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث دیا اور اسارت مالٹا کے زمانہ میں اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس عرصہ میں اطراف و اکناف عالم میں آپ کے حلقہ پھیل گئے، جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔

حلقہ: آپ کے ممتاز حلقہ میں مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ محمد انور شاہ کشمیری، مولانا محمد الیاس کاندھلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اصغر حسین دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور مولانا عبد السبع دیوبندی جیسے مشاہیر علم و فضل شامل ہیں۔

وفات: مالٹا کی اسیری کے دوران آپ بیمار پڑ گئے، وطن واپسی کے بعد بھی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود تحریک آزادی وطن میں بھرپور جدوجہد سے صحت پر کافی اثر پڑا۔ آخر کار ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند کے مایہ ناز سپوت اور جلیل القدر فضلاء میں سے تھے۔ آپ ایک بہت بڑے محدث، جلیل القدر مفسر، عظیم المرتبت متکلم اور بہترین خطیب اور بلند پایہ سیاست دان تھے۔
ولادت: آپ ۷ محرم الحرام ۱۳۰۴ھ بمطابق ۱۸۸۵ء کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔

تحصیل علم: ۱۳۱۲ھ میں دارالعلوم دیوبند کے استاذ حافظ محمد نعیم صاحب کے سامنے بسم اللہ کی تقریب ہوئی اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اردو کی بعض کتابیں بھی انہیں سے پڑھیں۔ ۱۳۱۴ھ میں فنی منظور احمد صاحب سے حساب اور فارسی کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ ۱۳۲۵ھ میں دورہ حدیث سے فراغت پائی۔

درس و تدریس: دورہ حدیث سے فراغت کے بعد چند ماہ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی اور پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں صدر مدرس ہو کر تشریف لے گئے، وہاں کے زمانہ قیام میں آپ کی علمی لیاقت اور تحریر و تقریر کے جوہر آشکار ہوئے۔ آپ کی علمی لیاقت کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے دوبارہ آپ کو دارالعلوم بلا لیا اور آپ کے استاد حضرت شیخ الہند اور دارالعلوم کے دوسرے ذمہ دار حضرات نے دارالعلوم میں استاذ کی حیثیت سے آپ کا باضابطہ تقرر کا فیصلہ کیا اور شروع ہی میں احمد اسباق آپ کے ذمہ ہوئے اور پانچ چھ سال بعد جب حضرت شیخ الہند نے حجاز مقدس کا سفر کیا اس کے بعد سے بالخصوص مسلم شریف کا درس آپ ہی سے متعلق رہا جس کی ملک کے درسی حلقوں میں غیر معمولی شہرت تھی۔ آپ بدوں کسی معاوضہ کے اٹھارہ سال تک دارالعلوم میں درس و تدریس میں مصروف رہے۔ ۱۹۲۸ء میں دارالعلوم کو خیر باد کہہ کر جامعہ اسلامیہ ڈاھیل میں اقامت پذیر ہو گئے۔ ۱۹۳۶ء میں پھر دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم منتخب ہوئے اور اور پھر مستقل وہیں کے ہو رہے۔

تلامذہ: دارالعلوم کے ۱۸ سالہ کالیام میں ہزاروں طلبہ آپ سے بلا واسطہ مستفید ہوئے۔ آپ کے تلامذہ میں مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا قاری محمد طیب صاحب، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا سید بدر عالم میرٹھی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا یوسف بنوری، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا شمس الحق افغانی اور مولانا عبدالرحمن کامل پوری جیسے مشاہیر علماء شامل ہے۔

وفات: ۸ دسمبر ۱۹۴۹ء کو بہاولپور کے وزیر اعظم کی درخواست پر جامعہ اسلامیہ کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئے۔ ۱۲ دسمبر کی شب کو بخار ہوا۔ ۸ بجے سینے میں تکلف ہو گئی اور سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ بالآخر ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء کو گیارہ بج کر چالیس منٹ پر بروز منگل ۶۴ سال کی عمر میں یہ آفتاب علم و عمل ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔

مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

(احوال و آثار)

ہندوستان کے صوبہ یوپی میں شاہدرہ دہلی اور سہارنپور ریلوے لائن پر مظفرنگر سے ۵۰، دہلی سے ۶۴ اور سہارنپور سے ۶۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ایک قصبہ ہے جسے ”کاندھلہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چالیس پچاس ہزار نفوس پر مشتمل یہ قصبہ برگ و گل کے اعتبار سے زرخیز اور افراد کے اعتبار سے مردم خیز ہے۔

بارہویں، تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری میں جس قدر اہل علم و فضل اس قصبہ کی خاک سے اٹھے، وہ شرف کسی اور قصبہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ بقول احسان دانش ”کاندھلہ میں متعدد شاعر بھی تھے، اور جید مولوی بھی، انگریزی کے فارغ التحصیل فضلاء بھی اور اصول و عقیدہ سے انگریزی کو گناہ خیال کرنے والے صاحب نظر بھی، نیز پرانی فیشن کے وہ علماء بھی جن کی علمیت کے باعث بڑی بڑی درس گاہیں، اور دنیا بھر کے دارالعلوم کاندھلہ کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ جس روشن ضمیر نے مثنوی مولانا نے روم کا ساتواں دفتر لکھا وہ بھی اسی قصبہ کی خاک سے اٹھا تھا۔“

کاندھلہ کے ارباب علم و فضل کی ایک طویل فہرست ہے، جسے اس وقت چھیڑنا طوالت کا باعث ہوگا، کاندھلہ کے انہی علماء و فضلاء کے باعث دنیائے علم و دانش میں دیوبند اور علی گڑھ کی طرح کاندھلہ کا نام بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔

مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی مردم خیز قصبہ سے ہے۔ اگرچہ آپ کی جائے پیدائش بھوپال ہے لیکن آپ کا وطن مالوف کاندھلہ ہے۔ مقدمۃ التفسیر میں مولانا نے خود اس بات کی صراحت فرمائی۔

”بھوپال میری جائے ولادت اور کاندھلہ میرا وطن ہے“

شہر بھوپال میں مولانا ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۱۷ھ، ۲۰ اگست ۱۸۹۹ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس طرح آپ صدیقی النسب ہیں، آپ مثنوی مولانا روم کے ساتویں دفتر کے مؤلف مولانا مفتی الہی بخش کی اولاد میں ہیں۔

تعلیم و تربیت: خاندانی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کاندھلہ میں قرآن کریم کی تکمیل کے بعد آپ کے والد مولانا حافظ محمد اسماعیل کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تھانہ بھون لے گئے اور وہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ اشرفیہ میں آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولوی عبداللہ، مؤلف تفسیر المنطق سے آپ نے کسب فیض کیا۔ مولانا تھانوی کے مدرسہ میں چونکہ صرف ابتدائی تعلیم کا اہتمام تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے مولانا آپ کو سہارنپور لائے اور مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم میں داخل کیا۔ مظاہر العلوم میں آپ نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا حافظ عبداللطیف، مولانا ثابت علی جیسے جلیل القدر علماء سے استفادہ کیا اور ۱۹ برس کی عمر میں سند فراغ

حاصل کی۔ مظاہر العلوم سے سند فراغ حاصل کرنے کے بعد ذوق پیدا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی جو عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کا مرکز تھا، دورہ حدیث کیا جائے چنانچہ مظاہر العلوم سے سند فراغ حاصل کر کے دوبارہ دورہ حدیث کیا، اور مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، میاں اصغر حسین دیوبندی، اور مفتی عزیز الرحمن رحمہم اللہ جیسے اجلاء محدثین کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔

تدریسی زندگی: ۱۳۳۸ھ، ۱۹۲۱ء سے آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفتی محمد کفایت اللہ کے قائم کردہ مدرسہ امینیہ دہلی سے آپ نے تدریس شروع کی اور ایک سال بعد ہی ارباب دارالعلوم دیوبند نے آپ کو دیوبند میں تدریس کی دعوت دی۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی تدریس ایک بڑا اعزاز تھا، مولانا نے اس پیش کش کو قبول کیا اور دیوبند فروکش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو اس طرح دو آتھہ کیا کہ ایک سال قبل جن کبار اساتذہ سے کسب فیض کیا تھا، انہی کے پہلو میں بیٹھ کر ان سے حاصل کردہ فیض کو عام کرنا شروع کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے سال اول ہی میں آپ نے فقہ کی اعلیٰ ترین کتاب الہدایہ، ادب کی ایک اہم کتاب مقامات حریری جیسی مشکل کتب پڑھائیں۔ دارالعلوم دیوبند سے یہ تعلق کم و بیش نو سال قائم رہا۔ اس دوران نماز فجر کے بعد نودہ میں درس قرآن دیتے جس میں دارالعلوم کے متوسط اور اعلیٰ درجات کے طلباء حتیٰ کہ بعض اساتذہ بھی شریک ہوتے۔ اسی درس کی بناء پر آپ کو بیضاوی اور تفسیر ابن کثیر پڑھانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم چھوڑ کر حیدرآباد دکن آ گئے۔

حیدرآباد دکن میں قیام: حیدرآباد دکن کا نو برس پر مشتمل قیام آپ کی زندگی میں اس اعتبار سے تاریخی گردانا جاتا ہے کہ وہاں قیام کے دوران آپ نے عظیم الشان کتاب التعلیق علی مشکوٰۃ المصابیح تالیف کی۔ حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران دنیا کے علم کے ایک عظیم کتب خانہ، کتب خانہ آصفیہ میں موجود بعض نادر مخطوطات سے استفادہ کیا جن میں تورپشتی کی المفاتیح شرح مصابیح سب سے اہم ہے۔ جس سے آپ نے تعلیق میں استفادہ کیا اور بعض مقامات پر سیرۃ المصطفیٰ میں بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ حافظ تورپشتی کی یہ کتاب مصابیح کا ایک بلند پایہ شرح ہے جس کا مخطوطہ نسخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں: علامہ شبیر احمد عثمانی، صدر مہتمم اور قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند ہوئے تو ان حضرات نے آپ کو بحیثیت شیخ التفسیر دارالعلوم آنے کی دعوت دی جو آپ نے قبول کر لی اور حیدرآباد دکن کے ڈھائی سو روپیہ مشاہرہ پر ستر روپے ماہانہ کی دارالعلوم کی تدریس کو ترجیح دی۔ اور ۱۹۳۹ء میں دوبارہ دارالعلوم آ گئے۔ دارالعلوم میں یہ قیام ہجرت پاکستان تک (دس سال) رہا اور وہاں آپ نے تفسیر بیضاوی، تفسیر ابن کثیر، سنن ابی داؤد اور طحاوی کی مشکل الآثار جیسی اہمات الکتب پڑھائیں۔

پاکستان ہجرت: مارچ ۱۹۴۰ء میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس کے بعد پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے بھرپور تحریک شروع ہو گئی۔ مولانا نے اگرچہ عملاً تو سیاست میں حصہ نہیں لیا لیکن آپ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے۔ سیرۃ المصطفیٰ میں بھی جہاد کی بحث میں دو قومی نظریہ پر مدلل اور علمی

مفنگلو کی ہے۔ ۱۹۴۷ء میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مئی ۱۹۴۹ء میں مولانا نے پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے ہادلی ناخواستہ دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر آپ کو دارالعلوم ہاشم ہزاری چاکام، مشرقی پاکستان (بھگلہ دیش) کی جانب سے بحیثیت شیخ الحدیث آنے کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے مغربی پاکستان آنے کو ترجیح دی اور دسمبر ۱۹۴۹ء میں ریاست بہاولپور کی دعوت پر آپ پاکستان آ گئے اور جامعہ عباسیہ بہاولپور میں بحیثیت شیخ الجامعہ تدریسی خدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔

جامعہ عباسیہ بہاولپور سے وابستگی: ۲۵ دسمبر ۱۹۴۹ء کو آپ نے جامعہ عباسیہ میں بحیثیت شیخ الجامعہ چارج لیا۔ جامعہ عباسیہ میں عصری و دینی تعلیم کے اختلاط کی وجہ سے روحانیت اور للہیت نہ تھی، جو دینی مدارس کا خاصہ ہوتی ہے، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کا یہ ماحول اور مادی دوڑ پسند نہ آئی اور جلد ہی طبیعت میں ٹکدر پیدا ہو گیا۔

جامعہ اشرفیہ لاہور سے تعلق: ۱۹۵۱ء کے اوائل میں مولانا جامعہ اشرفیہ کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے اور یہاں خطاب فرمایا، مولانا مفتی محمد حسن کی نظر انتخاب نے مولانا کو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کے طور پر منتخب کر لیا۔ چنانچہ بہاولپور واپس جانے کے بعد ایک خط میں مولانا کو جامعہ اشرفیہ آنے کی دعوت ان الفاظ میں دی:

”میں آپ کو پلاؤ اور بریانی چھوڑ کر دال روٹی کی دعوت دے رہا ہوں۔“

مولانا نے دال روٹی کی اس مخلصانہ دعوت کو بصد اخلاص قبول کیا۔ مفتی صاحب نے دل کی گہرائیوں سے جو بات کہی تھی، مولانا کے دل پر اثر کر گئی اور مولانا ۱۶ اگست ۱۹۵۱ء کو جامعہ عباسیہ سے کم مشاہرہ پر جامعہ اشرفیہ آ گئے اور پھر عمر عزیز کے آخری لمحہ تک جامعہ اشرفیہ سے اپنا تعلق قائم رکھا۔

وفات حسرت آیات: ۲ اگست ۱۹۷۳ء کی شب اچانک ہچکیاں آنی شروع ہوئیں۔ ڈاکٹر اور اطباء معائنہ کے بعد اس بات پر متفق ہوئے کہ معدہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ کمزوری میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ۲ اگست ۱۹۷۳ء سے جولائی ۱۹۷۴ء تک کا یہ تمام سال اسی طرح کمزوری اور نقاہت میں گزرا۔ لیکن شدید مرض اور اضمحلال میں بھی درس بخاری کا سلسلہ بند نہ کیا۔ ۱۶ جولائی ۱۹۷۴ء کو شدید دورہ پڑا اور طبیعت پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آخر وقت میں جب ذرا ہوش آتا تو کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا اور یہ آیت تلاوت کرتے: **هَاتِمًا اَفْكَوْا بِنِعْمِ وَحُزْنٍ اِلَى اللّٰهِ**۔ ۲۸ جولائی ۱۹۷۴ء، ۸ رجب ۱۳۹۴ھ کو صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب سے قبل علم کا یہ آفتاب و ماہتاب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی دن ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ خلف الرشید، والد محترم مولانا محمد مالک کاندھلوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس طرح اس پیکر علم و عرفان کو سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا کی وفات حسرت آیات برصغیر میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً اہل علم پر غم کا ایک پہاڑ بن گئی۔ مولانا کی وفات سے ایک ایسا علمی خلا پیدا ہوا کہ جو بعد میں پورا نہ ہوا۔

تصنیفی خدمات: تدریسی خدمات کا ایک مختصر خاکہ گزشتہ اوراق میں پیش کیا جا چکا ہے، درس و تدریس اور وعظ و خطبات کے علاوہ تحریر و تصنیف سے بھی مولانا نے دین متین کی لازوال خدمات سرانجام دی ہیں۔ تصنیف و تالیف میں مولانا کی خاص میدان کے شہسوار نہیں بلکہ ہر میدان علم میں شہسواری کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں کہ گویا زندگی ہی اس میدان میں گزری ہے۔

علم تفسیر، حدیث، عقائد و کلام، سیرت نبی کریم، رد فریق باطلہ، غرض کہ ہر علمی میدان میں مولانا نے اپنی لازوال خدمات کے ایسے سنگ میل نصب کیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے۔ مولانا کی تصانیف کے مفصل تذکرہ کا تو یہ موقع نہیں لیکن اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا تعارف پیش خدمت ہے۔

علم تفسیر..... معارف القرآن:..... علوم و معارف کا ایک بھرپور خزینہ اور علماء و محققین کے علوم کا ایک بہترین مجموعہ ہے، مطالب قرآنیہ کی توضیح و تشریح، ربط آیات کا بیان، احادیث صحیحہ اور اقوال و آثار صحابہ و تابعین پر مشتمل تفسیری نکات، ملاحظہ اور زنادقہ کی تردید، ان کے شبہات اور جوابات کلام الہی کی عظمت و شوکت، اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بیان، یہ چند خصوصیات ہیں جو معارف القرآن میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ۲۳ شوال المکرم ۱۳۸۲ھ ۱۹۶۲ء میں اس تفسیر کی تالیف کا آغاز کیا گیا اور ابھی سورہ صافات کے اختتام تک پہنچے تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ پھر سورہ حق سے آخر تک بطور مکملہ مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ مولانا محمد مالک صاحب نے بھی مولانا ہی کے طرز و اسلوب کا تتبع کیا ہے۔

الفتح السماوی بتوضیح تفسیر البیضاوی:..... ساتویں صدی ہجری کے مفسر قرآن قاضی ناصر الدین ابوالخیر عبد بن عمر الشیرازی البیضاوی م ۶۸۵ھ کا نام علم تفسیر میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کی مرتب کردہ تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل ہمیشہ علماء مفسرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے اور اس پر متعدد تعلیقات کی گئیں اور بہت سی شرح لکھی گئیں۔

۲۰ شوال ۱۳۶۰ھ کو اس کتاب کی تالیف کا آغاز کیا گیا یہ تفسیر ہنوز زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی اور اس کا واحد مخطوطہ ادارہ اشرف التحقیق میں موجود ہے۔

بیضاوی کی توضیح اور اس کے ادق نکات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ طوالت و اطناب سے گریز کیا گیا ہے اور نہ اس قدر اختصار سے کام لیا گیا کہ بیضاوی کے دقیق نکات وضاحت طلب رہ جائیں۔ اس مسودہ کی تدوین کے بعد اگر موزوں سائز پر طبع کرایا جائے تو تقریباً چار ہزار صفحات اس کی ضخامت ہوگی۔

مقدمۃ التفسیر..... اصول و تاریخ تفسیر پر ایک جامع اور مفصل رسالہ ہے جو ابھی تک مخطوط شکل میں ہے۔ علم حدیث..... تحفۃ القاری بحل مشکلات البخاری:..... بخاری کے مشکل مقامات خصوصاً تراجم ابواب جو امام بخاری کی ایک امتیازی شان ہے، کی توضیحات پر مشتمل ہے۔ اس کے تین اجزاء طبع ہو چکے ہیں جب کہ بقیہ اجزاء ابھی طبع نہیں ہو سکے۔^① التعلیق الصبیح علی مشکوٰۃ المصابیح:..... ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح مجموعہائے حدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ علماء نے اس کتاب کی جس قدر شروح لکھی ہیں، شاید کسی اور کتاب کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔ مولانا نے اس کتاب میں مشکوٰۃ کی عمدہ اور آسان زبان میں مبلغی ہدایہ میں توضیح و تشریح کی ہے۔ مولانا کی حیات میں اس کتاب کے چار اجزاء دمشق اور باقی چار اجزاء پاکستان میں شائع ہوئے تھے۔ مولانا کی وفات کے بعد یہ کتاب از سر نو سات جلدوں میں مکمل طبع ہوئی ہے۔

① ادارہ اشرف التحقیق (جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور) میں جدیدہ اعجاز بد مولانا ڈاکٹر طلیل احمد تھانوی حفظہ اللہ کام کر رہے ہیں اور تحقیق کے بعد مجلدات زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر پر آ چکی ہیں۔ انیس احمد مظاہری

حجیت حدیث:..... حدیث کی قطعیت، اس کی حجیت اور اس کا مصدر شرعی ہونا اس پر مولانا نے اپنی اس کتاب میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے بڑی بھرپور بحث کی ہے اور یہ کتاب مکررین حدیث کے لیے ایک مسکت جواب ہے۔

علم عقائد و کلام:..... الکلام الموثوق فی ان کلام اللہ غیر مخلوق:..... قرآن کے کلام الہی ہونے اور کلام الہی کے غیر مخلوق اور قدیم ہونے پر مولانا نے اس رسالہ میں بھرپور علمی، تحقیقی اور مدلل گفتگو کی ہے اور معتزلہ و فلاسفہ کے غلط نظریات کی تردید کی ہے۔

احسن الحدیث فی ابطال التخلیث:..... عیسائیت کے نظریہ تثلیث کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و بشریت پر ایک عظیم تحقیق ہے عیسائیت کے خلاف مولانا کے متعدد رسائل ہیں جن کو تہذیب و تعلیق کے بعد شائع کیا جائے اور قوم کے ان بد نصیبوں کو پڑھایا جائے جو عیسائی مشنری سکولوں میں پڑھ کر اپنے ایمان و اسلام کو ضائع کر رہے ہیں۔

عقائد اسلام:..... دین اسلام کے بنیادی و اساسی عقائد جن میں توحید و رسالت، قیامت اور ملائکہ پر ایمان شامل ہیں، پر مشتمل اردو زبان میں ایک منفرد کتاب ہے جو اس مسئلہ میں علمی بحث پر مشتمل ہے۔

علم الکلام:..... مذہب اسلام کی خصوصیات، احوال قیامت، جنت و جہنم، عالم برزخ، حوض کوثر کے وجود پر مدلل و محکم بحث پر مشتمل ہے۔

دستور اسلام:..... اسلامی نظام حکومت کے بیان پر مشتمل ایک عمدہ کتاب ہے جس میں اسلامی نظام انتخاب، اقتصادی نظام اور تعلیمی نظام پر بحث کی گئی ہے اور نظام حکومت کی بنیادوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

خلافت راشدہ:..... صحابہ کی عظمت پر ایمان، عقائد اسلامی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، مولانا نے اپنی اس کتاب میں خلافت راشدہ پر علمی بحث کی ہے۔

سیرۃ المصطفیٰ:..... مولانا کی خدمات دینی و علمی میں سیرۃ رسول اللہ ﷺ کی خدمت ایک تابندہ ستارہ کی مانند ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ قبولیت عامہ سیرۃ المصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔

اس کتاب کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”جو شخص اردو کی ضروری استعداد رکھتا ہو کتاب مذکور کے مطالعہ یا درس سے محروم نہ رہے۔“ ان کتب کے علاوہ مولانا کی بہت سی دیگر مؤلفات ہیں جن کو خوف طوالت سے ترک کر دیا گیا۔

محمد سعد صدیقی

پوتے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ

حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا صفحہ

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنٰ اَعْلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكُمْ
وَرِيْشًا وَلِبَاسٍ مِّنَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
اٰيٰتُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ ۝ يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ
الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَزَوَّجُ
لِبَاسَهَا لِيُبْرِيَ سَوْاَتَهَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَتَبِيْعُهُ مِمِّنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاَ لِلَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاصْحٰةً قَالُوْا وَجَدْنَا
مَلٰٓئِكَةً اٰمَنًا وَاللّٰهُ اَمْرًا خَافِيًا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاصُرُ

حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا صفحہ

لطائف و معارف

اس آیت سے حضرت ابراہیم صدیق کی جو فضیلت نکلتی ہے
 وہ بالکل ظاہر ہے۔ داتس و اتقہ فارسیں اُنکی جان نثار قابلِ حمد
 آفریں۔ یارِ غار کی مثل جو دنیا میں مشہور ہے وہ یہیں کے
 جملہ حضرت عمر فرما یا کرتے تھے کہ اگر ابراہیم جیسے غار
 کی فضیلت دیریں اور مجھ سے قلم عمر کی مبارک اور پکیان کے پس
 نوین اسپر راغی ہو

امت مرحومہ! اسپر اتفاق ہے کہ اس وقت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ۷ رفیق غار وقت حضرت صدیق تھے
 حتیٰ کہ مخالفین بھی اس قدر اور معرفت ہیں بسو بہ ایک
 ایسی فضیلت ہے جو حضرت صدیق کی شانِ عظمت کو واضح کر رہی ہے
 اور اگر عند اللہ پاکو شرف قبولیت حاصل نہ ہوتا تو ابھی اس فضیلت

مقدمہ کاندھلوی

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَحْدِهِ أَجْمَعِينَ وَوَعَدَنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

حمد بے حد اور سپاس بے قیاس خاص تیرے ہی لیے ہے اے خداوند ذوالجلال کہ تو نے ہم کو جو عطا کیا اور ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ کی امت میں ہم کو پیدا کیا اور قرآن سکھایا تاکہ دل روشن ہو اور اظہار مافی الضمیر اور بیان کے لیے زبان عطا کی تاکہ تیرا کلام پڑھ سکیں اور تیرا نام لے سکیں اور تیرے حکموں کو گاتے اور بجاتے پھر سکیں۔ اور ہزاراں ہزار صلاۃ و سلام ہوں رسول مقبول ﷺ پر جن کے ذریعہ ہم نابکاروں اور ناہنجاروں کو تیرا پیغام پہونچا اور جن کے ذریعہ ہم گم گشتگان راہ کو تجھ تک پہونچنے کا راستہ معلوم ہوا اور ہزاراں ہزار رحمتیں اور برکتیں ہوں حضور پر نور کے آل و اصحاب پر جنہوں نے بلا کم و کاست نہایت امانت و دیانت اور کمال حفاظت کے ساتھ تیرے کلام کو؟ اور تیرے دشمنوں سے جہاد و قتال کیا اور تیری راہ میں اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو پانی کی طرح بہایا اور اپنے اہل و عیال کو تجھ پر اور تیرے رسول پر قربان کیا حتیٰ کہ تیرے دین کو سر بلند کیا اور کفر کو سرنگوں کیا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔

اور ہزاراں ہزار رحمتیں ہوں ان علمائے دین پر جنہوں نے تیرے عطا کردہ نور فہم اور نور تقویٰ سے کتاب و سنت کے حقائق و دقائق کو اور شریعت کے لطائف و معارف کو ایسا روشن کیا کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے اور کسی امت میں یہ جرات نہیں کہ وہ امت محمدیہ جیسے مفسرین اور محدثین اور فقہاء و متکلمین اور اولیاء اور عارفین کے مقابلہ میں توریت و انجیل کا مفسر اور محدث اور فقیہ اور متکلم اور صوفی اور مفتی پیش کر سکے کہ وہ علما اسلام کی طرح توریت و انجیل کی تفسیر کرتا ہو اور توریت و انجیل کی روشنی میں اپنے مذہبوں کو فتوے دیتا ہو اور حلال و حرام سے انکو آگاہ کرتا ہو۔ یہود و نصاریٰ میں اگر کچھ ہمت ہے تو کڑا راضی کے کسی گوشہ میں توریت اور انجیل کا کوئی پکا کچا حافظ یا چھوٹا موٹا مفسر اور محدث اور مفتی ہو تو نکال کر لائیں اور دنیا کو دکھلائیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت اور عنایت سے اس نابکار و ناہنجار حرف نگار کو ان علماء ربانین کے زمرہ میں داخل فرما جنہوں نے تیرے کلام کی خدمت کی اور اس کی تفسیریں لکھیں اور میرے والدین پر بھی رحمت فرما جنہوں نے اس ناچیز کو قرآن کریم حفظ کرایا اور دین کا علم سکھایا

روح پدرم شاد کہ می گفت با استاد

فرزند مرا عشق بیا موزود گر بچ

اور اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو اور اولادِ اولاد کو اپنے علم کا صحیح وارث بنا اور ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے دین کے

رنگ سے رنگین فرما اور صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ کا صحیح مصداق بنا آمین یا رب العالمین۔

امّا بعد

بندۂ ناچیز حافظ محمد ادریس بن مولانا^① حافظ محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نسبا صدیقی اور مذہبا حنفی اور مشربا چشتی ہے۔ اہل اسلام کی خدمت میں عرض پرواز ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لئے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا پس عام بندوں پر اس کا سمجھنا اور علماء پر اس کا سمجھانا فرض ہوا تا کہ خدا تعالیٰ کے حکموں اور اس کی اتاری ہوئی ہدایتوں پر عمل کر کے فریضہ بندگی بجالا سکیں جو بندہ خدا تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانے اور بندگی نہ بجالائے تو وہ بندہ نہیں بلکہ وہ گندہ ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں اُترا جس کا ہندوستان کے عوام کو سمجھنا بہت مشکل تھا اس لیے ہندوستان میں سب سے پہلے عارف باللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۱۵۰ھ میں کلام اللہ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جس کا نام ”فتح الرحمن“ رکھا، اس زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان بکثرت فارسی زبان سمجھتے تھے اور خط و کتابت اکثر و بیشتر فارسی میں ہوتی تھی اور سرکاری مراسلے سب کے سب فارسی میں ہوتے تھے اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی سہولت کے لیے فارسی میں ترجمہ کیا بعد ازاں فارسی کا رواج کم ہوتا چلا گیا اور ضرورت اس کی ہوئی کہ اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے چنانچہ شاہ ولی اللہ کے ترجمہ کے پچپن سال بعد ۱۲۰۵ھ میں ان کے فرزند ارجمند شاہ عبدالقادر دھلوی نے اردو میں قرآن کریم کا با محاورہ ترجمہ کیا مگر اس کا پورا پورا لحاظ رکھا کہ محاورہ، مدلول قرآنی کے تابع رہے ایسا نہ ہو کہ مدلول قرآنی کو محاورہ زبان پر قربان کر دیا جائے۔ یہ اردو میں سب سے پہلا ترجمہ تھا جو نہایت عمدہ ہے اور بے مثال اور بے نظیر ہے اور ہر طرح سے قابل اطمینان اور قابل وثوق و اعتماد ہے اور علماء ربانین کے نزدیک مستند اور معتمد ہے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاوہ ترجمہ کے مختصر اور ضروری فوائد بھی لکھے ہیں جو مشکلات میں مشعل راہ کا کام دیتے ہیں اور جن مشکل مقامات پر اکابر علماء کا قلم خاموش نظر آتا ہے وہاں شاہ عبدالقادر کا قلم بولتا ہے اور بالبداہت اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے۔

بینی اندر خود علوم اولیاء بے کتاب و بے معید و اوستا

اور اس ترجمہ کا نام ”موضح القرآن“ رکھا جو اس کی صفت بھی ہے اور تاریخ بھی، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۳۰ھ میں بمقام دہلی وفات^② پائی۔

دوسرا اردو ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھلوی متوفی ۱۲۳۳ھ نے کیا مگر شاہ رفیع الدین کا ترجمہ تحت اللفظ تھا کہ جو ترتیب الفاظ قرآنی کی ہے وہی ترتیب اردو ترجمہ کے الفاظ کی رہے تاکہ کم استعداد والے کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اس امر کو ملحوظ رکھ کر شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ فرمایا اور یہ امر ایک درجہ میں بہت مشکل ہے

① والد صاحب مرحوم یعنی مولانا حافظ محمد اسماعیل نے تاریخ ۱۹ شوال شب جمعہ ۱۳۶۱ھ بمقام قصبہ کاندھلوی طبع مظفر نگر انتقال فرمایا اور جمعہ کی نماز کے بعد مہرگاہ کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین و المؤمنات و المقوم الحساب۔ آمین

② مراد الحیر میں: ۶۳ مصلحہ مولانا کا والد القادر محمد میں شاہ عبدالقادر کی تاریخ وفات ۱۲۳۰ھ لکھی ہے اور صاحب مدنی الحکیم نے یہ لکھا ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے ۱۲۳۲ھ میں وفات پائی اور محرم الحرام ۱۲۳۲ھ میں وفات ہے۔ دیکھو صاحب الحکیم ص: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱

کہ اردو ترجمہ میں الفاظ قرآنی کی ترتیب بھی ملحوظ رہے اور تا حد امکان اردو زبان کی فصاحت بھی ملحوظ رہے الغرض اس مصلحت کی بناء پر شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لفظی تھا اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بامحاورہ تھا تا کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے اور مطلب بخوبی ذہن میں آجائے اس لیے کہ جو سہولت فہم بامحاورہ ترجمہ سے حاصل ہو سکتی ہے وہ لفظی ترجمہ سے ضروری حد تک سہولت اور مطلب خیزی اگرچہ تحت اللفظ ترجمہ کرنا اور ایک حاصل نہیں ہو سکتی نہ جانے دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے لیکن آسانی سے مطلب سمجھنا جو بامحاورہ ترجمہ سے ممکن ہے وہ تحت اللفظ ترجمہ سے ممکن نہیں غرض یہ کہ شاہ عبدالقادر نے بامحاورہ ترجمہ کیا جو عجب شان رکھتا ہے کہ جس کے الفاظ، فصاحت و بلاغت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے تحت معانی کا ایک سمندر موجزن ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو انہی محاورات اور الفاظ کے لباس میں پھل ہوتا جو شاہ عبدالقادر نے استعمال کیے ہیں اسی عرصہ میں شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادہ شاہ عبدالعزیز نے ۱۲۰۷ھ میں فارسی زبان میں ایک مبسوط تفسیر لکھنی شروع کی جو حقائق و معارف میں بلاشبہ امام رازی کی تفسیر کبیر کا نمونہ تھی کاش کہ مکمل ہو جاتی مگر افسوس کہ مکمل نہ ہو سکی ایک حصہ میں صرف پارہ اتم اور پارہ سیم قول کی آیت ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تک تفسیر آئی اور دوسرے حصہ میں پارہ تبارک الذی اور پارہ عم کی تفسیر آئی۔ درمیان قرآن کی تفسیر نہ ہو سکی اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو بسیط ارض پر اس تفسیر کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ تفسیر عزیزی کے موجودہ حصہ کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے دقیق اور عمیق علوم کسی اور تفسیر میں نظر نہیں آتے۔

شاہ عبد ^① العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۳۹ھ میں وفات پائی نماز جنازہ بیرون شہر دہلی ادا کی گئی۔ اطراف و اکناف سے آنے والوں کے ہجوم کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا بچپن مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور دہلی کے ترکمان دروازہ کے باہر اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے۔

غرض یہ کہ ہندوستان میں فارسی اور اردو میں ترجمہ اور تفسیر لکھنے کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ کے وقت سے شروع ہوا۔ شاہ ولی اللہ ۱۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۵۰ھ میں فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا جس کا نام ”فتح الرحمن“ رکھا اور ۱۱۷۶ھ میں وفات پائی۔ ”مقتدائے دقیقہ شناس“ تاریخ وفات ہے۔

تفسیر قرآن کا پہلا وہ بنیادی پتھر اس کا وہ صبح ترجمہ ہے جو قواعد عربیت اور قواعد شریعت کے پورا پورا مطابق ہو ہندوستان میں تفسیر قرآن کا یہ سنگ بنیاد یعنی صحیح ترجمہ قرآن، شاہ ولی اللہ اور ان کے دونوں بیٹوں شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کے ہاتھوں رکھا گیا اور ہندوستان میں یہ خیر کثیر (ترجمہ قرآن کریم) اس مبارک باپ اور مبارک بیٹوں کے ہاتھوں سے جاری ہوئی اور یہی تین ترجمے اردو زبان میں تفسیر قرآن کے لیے سنگ بنیاد بنے اور ہندوستان میں کوئی عالم ان ترجموں سے بہتر ترجمہ نہ کر سکا۔ جزاہم اللہ تعالیٰ بہ عن الاسلام و سائر المسلمین خیر آمین یا رب العالمین۔

غرض یہ کہ یہ حضرات ترجمہ قرآن کے بانی اور امام ہیں اور علوم دینیہ میں تمام ہندوستان کے استاد ہیں اور حق تو یہ

① شاہ مہد الحسن کا تبار کی نام سلام صمیم ہے جس سے ۱۱۵۹ھ لکھا ہے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ تحفۂ اشاعت عشریہ کے دیباچہ میں غلام صمیم کے نام سے اپنے کو مولا کتاب ظاہر کیا ہے مولا مخون اپنے والد ماجد شاہ ولی اللہ سے حاصل کیے اور ان کی وفات کے بعد ان کے ہاتھ میں ہوئے نوے سال کی عمر میں وفات پائی۔

ہے کہ اگر یہ تین ترجمے نہ ہوتے تو ہر کس و نا کس کو ترجمہ کا حوصلہ بھی نہ ہوتا اس لیے کہ کسی کے کلام اور مطلب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ادا کرنے کا نام ترجمہ ہے اور یہ کام نہایت دشوار ہے جب تک مترجم دونوں زبانوں کے لغات اور محاورات اور استعارات و کنایات اور حقیقت و مجاز اور اسالیب کلام سے پورا واقف نہ ہو تو ترجمہ نہیں کر سکتا ہر کس و نا کس کا تو کیا ذکر ہے۔ اگر ان حضرات کے یہ تراجم نہ ہوتے تو بڑے بڑے علماء کو ترجمہ دشوار ہو جاتا اور شاید بڑی بڑی تفاسیر کے مطالعہ کے بعد بھی ایسا ترجمہ نہ کر سکتے۔ ان حضرات جیسا نور فہم اور نور تقویٰ کس کے پاس ہے جو ان جیسا ترجمہ کر سکتے۔ ان تین ترجموں کے بعد جس کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا سو اس نے شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں کے ترجموں کی مدد اور سہارے سے کیا۔ حق جل شانہ نے اپنے کلام پاک کی اس خدمت یعنی ترجمہ کے لیے سر زمین ہند سے شاہ ولی اللہ اور اس کے بیٹوں کو منتخب فرمایا۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔

بجہ تعالیٰ جب فہم قرآن کی یہ پہلی منزل یعنی ترجمہ کی منزل گزر گئی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان تین علماء ربانین اور راہنمین فی العلم کے تین نہایت صحیح اور بے مثال ترجمے پہنچ گئے تو اب اس منزل کے طے ہو جانے کے بعد ضرورت اس کی تھی کہ اردو زبان میں قرآن کریم کی کوئی مختصر اور جامع تفسیر لکھی جائے جس میں فقط حل مطالب اور ربط آیات کا خاص اہتمام کیا جائے اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اقوال مختلفہ میں سے ارجح الاقوال پر اکتفا اور اقتصار کیا جائے اور لطائف اور نکات اور مذاہب باطلہ کی تردید کی تفصیل سے گریز کیا جائے تاکہ خاص و عام اس سے نفع اٹھا سکیں۔

یہ خدمت اور یہ سعادت من جانب اللہ حکیم الامت حضرت مولانا حافظ محمد اشرف علی صاحب تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ قدس اللہ سرہ کے حصہ میں آئی اور بیان القرآن کے نام سے ۱۳۲۵ھ میں ایک تفسیر لکھی جو اپنی افادیت اور جامعیت اور مقبولیت میں ثریٰ سے ثریا تک پہنچ گئی،

اور اسی زمانہ میں ”بیان القرآن“ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے ”فتح المنان“ کے نام سے ایک تفسیر لکھی جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے جس میں مختصر حل القرآن و توضیح مطالب کے علاوہ یہود و نصاریٰ اور ملاحدہ اور زنادقہ کی تردید پر بھی کلام فرمایا اور فلسفہ قدیم و جدید کے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیئے یہ تفسیر بھی بجہ تعالیٰ بہت مقبول ہوئی اور گرم کشتگان راہ کے لیے مشعل ہدایت بنی مگر تفسیری حیثیت سے مطالب قرآنیہ کی بالاستیعاب توضیح اور مسلسل تشریح اور ربط آیات اور حل مشکلات اور بیان معانی میں جو زالی شان ”بیان القرآن“ کو حاصل ہوئی وہ اردو زبان میں کسی اور تفسیر کو حاصل نہیں ہوئی۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔

اور اسی طرز پر ایک نہایت مختصر اور جامع تفسیر جو جدید شبہات کے قلع قمع کے لیے کافی اور ثنائی ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی قدس اللہ سرہ نے لکھی جو نہایت مقبول ہوئی۔ اور فصاحت و بلاغت اور حسن تعبیر کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے۔

بجہ تعالیٰ جب فہم قرآن کی یہ دو منزلیں اور طے ہو گئیں اول صحیح ترجمہ دوم مختصر اور جامع تفسیر جس سے قرآن کریم کے مطالب اور معانی بخوبی و آسانی سمجھ میں آسکیں تو اب ضرورت اس کی ہوئی کہ بیان القرآن کے طرز پر ایک ایسی تفسیر لکھی

جائے جو مطالب قرآنیہ کی توضیح و تشریح اور ربط آیات کے علاوہ قدرے احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ و تابعین پر اور بقدر ضرورت لطائف و معارف اور نکات اور مسائل مشککہ کی تحقیقات اور ملاحظہ و زنادقہ کی تردید اور ان کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات پر بھی مشتمل ہوتا کہ کلام خداوندی کی عظمت و شوکت اور اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا کچھ نمونہ نظروں کے سامنے آجائے پھر یہ کہ وہ ترجمہ اور تفسیر سلف صالحین کے مسلک سے ذرہ برابر ہٹا ہوا نہ ہو عہد نبوت اور عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک امت کے علماء ربانین اور راہنہ فی العلم نے جس طرح قرآن کریم کا مطلب سمجھا ہے اسی طرح اس امانت کو بلا کسی خیانت کے مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے اور کسی جگہ بھی اپنی رائے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب نہ دیا جائے جیسا کہ آج کل آزاد منشوں کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیریں لکھ کر اس لیے شائع کر رہے ہیں کہ تاویل و تحریف کے ذریعہ قرآنی تعلیمات کو مغربی تہذیب و تمدن کے مطابق کر دیں ان آزاد مفسروں کی ہمتن یہ کوشش ہوتی ہے کہ لفظ تو عربی ہوں اور معنی مغربی ہوں اور یورپ کے تمدن کے خیالات باطلہ کو قرآن کے نام سے مسلمانوں میں پھیلا دیا جائے۔ غرض یہ کہ یہ گروہ قانون خداوندی کو مسخ کر رہا ہے اور اپنے حسب منشاء قرآن کے معنی گھڑ کر لوگوں میں شائع کر رہا ہے۔ اللهم احفظنا منهم

اے مسلمانو! خوب سمجھ لو یہ گروہ قرآن کریم کا مترجم اور مفسر نہیں بلکہ یورپ کے نفسانی تمدن کا مترجم اور مفسر ہے ان سے بچتے رہنا ناچیز نے مسلمانوں کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے یہ تفسیر لکھنی شروع کی کہ جیسا مطلب قرآن کریم کا اللہ کے رسول نے اور صحابہ و تابعین نے سمجھا ہے وہی مسلمانوں کے سامنے پیش کر دے تاکہ لوگ صحیح طور پر قرآن کو سمجھ سکیں اور صحیح طور پر اس پر عمل کر سکیں بغیر علم صحیح کے عمل صحیح ناممکن ہے یہ ناچیز سلف صالحین کے اتباع کو سعادت سمجھتا ہے اور سلف کے مسلک سے ہٹ کر تفسیر کو ضلالت اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت سمجھتا ہے۔

تو مباحث اصلاً کمال نیست و بس تو در و گم شو وصال نیست و بس
بجہ تعالیٰ اس فقیر و حقیر نے اسی التزام کے ساتھ تقریباً ۱۳۶۰ھ میں تفسیر لکھنی شروع کی مگر دیگر مشاغل کی بناء پر پابندی نہ ہو سکی، جب موقع ملا کچھ لکھ لیتا۔ اور ارادہ یہ کیا کہ جس طرح صحابہ و تابعین اور سلف صالحین نے قرآن کریم کو سمجھا ہے بعینہ اسی طرح اس کو مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے مغربیت اور عصریت کے نفسانی تقاضوں سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کے مذلزل اور مفہوم کو نہ بدلا جائے۔

اور ”معارف القرآن“ اس تفسیر کا نام رکھا جو اس رمضان المبارک ۱۳۸۲ھ میں سورۃ نساء کے ختم تک پہنچی واللہ الحمد والمنة اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت سے باقی کی تکمیل فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین

اس حقیر و فقیر کی یہ تفسیر گدا گروں کی جھولی کی طرح ہے جو قسم قسم کے کھانوں اور طرح طرح کے نوالوں سے لبریز ہے اور فقیروں کی گدڑی کی طرح ہے جس میں ناظرین کو رنگ برنگ کے پھندہ نظر آئیں گے۔ اگر کوئی اس گدائے بے نوا سے پوچھے کہ تیرے پاس یہ قسم قسم کے کھانے اور رنگ برنگ کے اطلس و کنواب کے ٹکڑے کہاں سے میسر آئے تو یہ ناچیز جواب میں یہ عرض کرے گا کہ میں تو گدائے بے نوا ہوں مگر بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے جاتا

ہوں وہاں سے بھیک میں جو کھانے مل جاتے ہیں وہ لاکر دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہو جس کو جو لقمہ اور نوالہ خوش ذائقہ معلوم ہو نوش جان کرے اور جو مرغوب طبع نظر آئے وہ تناول کرے یہی حال اس علم کے گدائے بے نوا کا ہے کہ اس تفسیر میں جو کچھ بھی علم ہے، وہ سب کا سب خسروانِ علم و حکمت کے دروازوں سے ملی ہوئی بھیک ہے جو ایک در یوزہ میں جمع کر دی گئی ہے اور اکثر و بیشتر ان دروازوں کے نام بھی بتلا دیئے ہیں جہاں سے یہ فقیر بھیک مانگ کر لایا ہے تاکہ جسے اور کچھ مانگنا اور لینا ہو تو وہ خود ان دروازوں پر پہنچ جائے اس اظہارِ حقیقت کے بعد امید ہے کہ احباب کرام اس ہمدان کو اس تالیف میں ایک دستِ خوان بچھانے والے سے زیادہ نہ سمجھیں گے۔ اور گاہ بگاہ اس سفرہ چین کو جو غرقِ معصیت ہے، دعاءِ مغفرت سے نوازا دیا کریں گے۔ آخر جو خادم دستِ خوان بچھائے اور اس پر کھانے لاکر چنے اس کا بھی کچھ حق ہے۔ علمی سفرہ چین کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازیں اور آخرت کی ذلت اور ندامت سے محفوظ رکھیں۔ آمین

عرض حال کے بعد اب یہ ناچیز اپنے خدائے پروردگار سے ہمد ہزار عجز و نیاز ملتجی ہے کہ اس تفسیر کو اس فقیر و حقیر کے ہاتھ سے مکمل کو پہنچائے اور اس کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میری اولاد جسمانی اور روحانی کے لیے خصوصاً اور عام مسلمانوں کے لیے عموماً مفید اور نافع اور مشعلِ ہدایت بنائے آمین۔ اور اس تحریر سراپا تفسیر کو اس فقیر و حقیر کے لیے زادِ معاد اور توشہ آخرت اور خیر جاری اور ذریعہ مغفرت اور سرمایہ سعادت بنائے آمین یا رب العالمین۔

ویرحمہ اللہ عبد اقبال آمینا

در قیامت ہر کسے در دست آرد نامہ من نیز حاضری شوم تفسیر قرآن در بغل

وَقَنَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بندہ ناچیز

محمد ادریس کان اللہ، وکان ہوللہ ووفقہ، لماسحب

ویرضاه و جعل آخرتہ خیر امن اولادہ۔ آمین

۲۴ شوال المکرم ۱۳۸۲ھ

جامعہ اشرفیہ لاہور

پاکستان

پیش لفظ

(از مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ)

اس صدی کے مایہ ناز شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تمام زندگی ہی علم اور دین کی خدمت میں گزری، علوم اسلامیہ میں شغف و انہماک، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف ہمیشہ سرمایہ حیات رہا۔ دنیائے اسلام ان کی علمی عظمت و منقبت سے پوری طرح واقف ہے۔ جس زمانے میں اپنی مشہور و معروف کتاب التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح طبع کرانے کے لیے دمشق تشریف لے گئے اور وہاں ایک سال قیام فرمایا تو شام و عراق اور مصر کے اکابر علماء نے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا۔

اپنی تحریرات میں خصوصیت کے ساتھ اعتراف کیا کہ آپ عرب و عجم کے ایک مایہ ناز محدث و مفسر ہیں، تفسیر وحدیث اور علم کلام میں آپ کی گرانقدر تصانیف اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہر فن میں آپ کا مقام بہت بلند تھا، لیکن اپنے شیخ و مربی حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی طرح تفسیر قرآن کریم اور علوم کتاب اللہ کی شرح و تحقیق کا رنگ سب پر غالب تھا، اسی جذبے اور شوق میں تفسیر معارف القرآن شروع فرمائی جو اپنے موضوع پر ایک بے مثال تفسیر ہے اور تمام متقدمین کے علوم و معارف قرآن کا ایک جامع خزانہ ہے، دورانِ تالیف ہی سلسلہ طبعیت شروع فرمادیا، اخیر حیات میں ضعف و نقاہت کی کوئی حد نہیں رہی حتیٰ کہ انھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی، لیکن اس ضعف کے باوجود تفسیر کا سلسلہ تالیف برابر جاری رہا دن رات یہی فکر تھا کہ کسی طرح تفسیر مکمل کر لوں، وفات سے کچھ عرصہ قبل جب ایک مرتبہ ناچیر رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا تو مکتوب گرامی میں والہانہ انداز میں تکمیل تفسیر کے لیے دعا کا ذکر فرماتے ہوئے یہ الفاظ تحریر تھے:

میرا دل از حد پریشاں ہے، سوائے تفسیر کے کسی چیز میں دل نہیں لگتا اس لیے سب سے فارغ اور یکسو

ہونا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تفسیر اور شرح بخاری کو جلد مکمل فرمادے اور ان کی طبعیت کا

غیب سے انتظام فرمادے۔

لیکن ان اللہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل عندہ باجل مسمیٰ۔

اللہ کو یوں ہی منظور تھا کہ پانچویں جلد کی طبعیت کے بعد حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اس دار فانی سے رحلت

فرما گئے۔ فَاِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اس عظیم سایہ عاطفت کے اٹھ جانے سے جس نے نہ صرف ہم کو بلکہ کل علماء اور طلباء ہی کو یتیم بنادیا۔

قلب و دماغ مجروح تھا اور اس گراں قدر علمی خزانہ کے دفن ہو جانے کے غم کے ساتھ تفسیر معارف القرآن کی تکمیل

کا غم اور فکر بھی قلب پر پہاڑ بنا ہوا تھا، میں اپنی بے سروسامانی کے باعث یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عظیم سلسلہ آئندہ جاری رکھا

جائے گا لیکن حق تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس کی توفیق و تائید سے جلد ششم سے نہم تک چار جلد طبع کرا کر حضرات اہل علم کی خدمت میں پیش کیں۔

عجیب شانِ خداوندی ہے کہ مسودہ تفسیر سورہ صافات کی آخری آیت ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر پہنچ کر ختم ہو گیا اور اس آیت کی تفسیر کے بعد حضرت والد صاحب رحمہ اللہ دارفانی سے رحلت فرما گئے۔ گویا رحمت خداوندی نے اہل جنت کا وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْآخِرُ عَطَا فرمادیا۔

حدیث میں انہی کلمات تسبیح و تحمید پر ہر مجلس کے اختتام کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ خدا کی شان ان کی ساری مجلس زندگی ہی ان کلمات کی تشریح و تفسیر پر ختم ہوئی۔ طبرانی رحمہ اللہ نے زید بن ارقم رحمہ اللہ سے ایک روایت تخریج کی ہے۔ اس میں ہے کہ آنحضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہہ لیے یعنی ”سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ“ تو اس نے بڑے بڑے پیانوں سے ناپ کرا کر جو ثواب کے عظیم ذخیرے جمع کر لیے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی تمام علمی خدمات کے بعد حیات مبارکہ کا اختتام انہی کلمات پر مقدر فرمایا۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

یہ ناچیز گنہگار علم و عمل سے جہی دامن اس عظیم المرتبہ تفسیر کی تکمیل کا یقیناً اہل تونہ تھا اور اس کے تصور کی جرأت بھی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن اپنے بزرگ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کے حکم فرمانے پر سورہ قص سے معارف القرآن کے حکملہ کا ارادہ کر لیا۔ حضرت شیخ الحدیث کے قلم مبارک سے بسم اللہ ۱ لکھوا کر مسودہ کی ترتیب شروع کر دی۔

”ریشم میں ٹاٹ کا پوند“ ایک مثال ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا ناقص پیوند اس سے بھی کم درجہ رکھتا ہے، بہر کیف جو بھی کچھ ہو سکا توفیق خداوندی جہد المقل دموعہ کے طور پر انتہائی ندامت کے یہ جلد حضرات اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اپنے عجز و قصور کا معترف ہوں اور بلا کسی جھجک اپنے اکابر اور احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ ناچیز کے اس حصہ تفسیر میں جو خامی اور غلطی محسوس فرمائیں، اس سے اس ناچیز کو مطلع فرمائیں۔ بڑا ہی احسان ہوگا اور حق تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

اپنے تمام بزرگوں اور احباب کی خدمت میں عاجزانہ درخواست ہے کہ دعا فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت اپنی توفیق و تائید سے حکملہ معارف القرآن کی تکمیل و اشاعت آسان فرمادے۔

آمین یا رب العالمین

صلی اللہ تعالیٰ علی صفوة البریة سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین۔

بندہ محمد مالک کاندھلوی (رحمہ اللہ)

(سابق) شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ

احوال و آثار

شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اور ان کے جانشین تھے۔ کاندھلہ کے جس علمی خانوادہ سے آپ کا تعلق ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور والدہ کی جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ولادت و تعلیم:..... آپ صوبہ یو۔ پی (انڈیا) کے قصبہ کاندھلہ ضلع مظفر نگر میں ۱۹۲۵ء میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن کریم سے ہوا، دس برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ والد ماجد مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ ان دنوں دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر کے مہذب جلیلہ پر فائز تھے، آپ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے مادر علمی دارالعلوم دیوبند آ گئے، اور وہاں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الحدیث مولانا اعجاز علی، علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی اور والد ماجد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہم اللہ تعالیٰ انھیں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔

تحریک آزادی ہند کے دوران علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ سے وابستگی اختیار کر لی جبکہ حضرت مولانا سید حسن احمد مدنی رحمہ اللہ کانگریس کے حامی تھے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے اس خدشہ کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ سیاسی اختلاف کسی ذاتی مخالفت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کو خیر باد کہا اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سورت) سے وابستگی اختیار کر لی، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ اس وقت دورہ حدیث کے آخری مرحلہ میں تھے آپ بھی مولانا کے ساتھ ڈابھیل آ گئے اور جامعہ اسلامیہ میں آپ نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا بدر عالم میرٹھی جیسے کبار محدثین سے کسب فیض کیا۔ ۱۳۶۲ھ میں آپ درس نظامی کی تعلیم سے فارغ ہوئے۔

فراغت کے بعد اس خیال سے کہ مادر علمی میں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی تدریس اور تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہوں گے دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اس زمانہ میں دارالعلوم میں جامع العلوم بہاول نگر کے مہتمم صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے مولانا سے بہاول نگر میں تدریس کی درخواست کی آپ اپنے والد گرامی کے مشورہ اور ان کی رائے سے بہاول نگر آ گئے، یہاں سے آپ نے تدریس کا آغاز حدیث میں صحیح مسلم اور ابوداؤد، تفسیر میں جلالین اور فقہ میں ہدایہ کی تدریس سے کیا۔ ۱۳۶۵ھ میں آپ کو جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تدریس کی پیش کش ہوئی جو اس اعتبار سے قابل قدر تھی کہ اس مدرسہ سے آپ نے فراغت حاصل کی تھی اور پھر وہاں آپ اپنے اساتذہ کے پہلو بہ پہلو تدریس کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ ڈابھیل آ گئے یہاں آپ نے تابعتہ العصر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ درس حدیث کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔

قیام پاکستان کے بعد حیدر آباد بندھ کے مضافات میں ٹنڈوالہ یار کے مقام پر دارالعلوم دیوبند کی طرز پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور اس کا نام بھی دارالعلوم اسلامیہ رکھا گیا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور فیصلہ کے مطابق مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ کو مدرسہ کا مہتمم بنایا گیا۔

مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیام پاکستان کے بعد پاکستان ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملتان خیر المدارس لے جانا چاہتے تھے لیکن استاد محترم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ آپ ٹنڈوالہ یار جائیں۔

چنانچہ ۱۳۶۷ھ ۱۹۵۰ء میں آپ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دہلی سے کراچی آئے اور ٹنڈوالہ یار کو ترجیح دی۔

۱۹۵۰ء سے اواخر ۱۹۷۴ء تک آپ نے ۲۵ برس ٹنڈوالہ یار میں گزارے یہاں آپ کو اکابر محدثین کے ہمراہ درس حدیث کا موقع ملا۔ بڑی تعداد میں اندرون و بیرون کے طلبہ نے آپ سے کسب فیض کیا۔ یہ بات میں نے مولانا سے خود کئی مرتبہ سنی، آپ فرماتے تھے: ”میں اپنے وطن کاندھلہ میں اتباعِ رسد نہیں رہا جتنا وقت میں نے ٹنڈوالہ یار میں گزارا“

۱۳۹۴ھ ۱۹۷۴ء میں جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث اور میرے جد امجد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت مولانا صاحب کی وفات کے بعد علماء کرام خصوصاً مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، محترمہ پیرانی صاحبہ کے اصرار پر آپ ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۴ء ۱۱ شوال المکرم ۱۳۹۴ھ کو ٹنڈوالہ یار کو خیر باد کہہ کر لاہور آ گئے۔ اور اپنے والد گرامی کی جگہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گئے۔

بخاری شریف پڑھانا یوں بھی نہایت وقیع اور مشکل امر ہے پھر اس جگہ پر بخاری پڑھانا جہاں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث بخاری پڑھاتا رہا ہو۔ یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جسے مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی صاحب علم شخصیت ہی نبھا سکتی تھی۔

چند ہی سالوں میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری علماء و طلباء میں مقبول ہو گیا اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مولانا نے پہلے سال جب بخاری شریف پڑھائی تو طلباء کی تعداد ۲۸ تھی اور جس سال مولانا کا انتقال ہوا، طلبہ کی تعداد ۱۴۰ سے متجاوز تھی۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۸۸ء ۹ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ کو جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب میں آپ کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور اسی دورہ سے آپ چند لمحوں میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حق جل مجدہ نے آپ کی وفات میں نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ سے کئی مناسبتیں پیدا کیں جو نبی کریم ﷺ سے آپ کے تعلق اور علم حدیث سے مناسبت کی مظہر ہیں۔

① آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ ② آپ کی وفات ربیع الاول کی ۹ تاریخ کو ہوئی۔

③ وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۳ برس تھی۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعہ کا روز عطا فرمایا۔ جامعہ اشرفیہ میں نماز جمعہ کے بعد سہ پہر ۳ بجے نماز جنازہ ادا کی گئی۔

آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔

قومی و ملی خدمات:..... مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ تحریک پاکستان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ساتھ رہے اور ان سے شرف تلمذ اور ان کی تربیت کے نتیجے میں ان کو پاکستان سے والہانہ محبت و عقیدت تھی، ہمہ وقت اسی فکر میں رہتے کہ کسی طرح پاکستان میں دین اسلام نافذ ہو جائے۔

جولائی ۱۹۷۷ء میں جب جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ان سے اسی موضوع پر گفتگو ہوتی۔

جنرل صاحب نے آپ کو مجلس شوریٰ کا رکن نامزد کیا۔ میں اس مجلس میں موجود تھا جس میں جنرل صاحب نے مولانا سے شوریٰ کی رکنیت قبول کرنے کی درخواست کی۔ مولانا نے فرمایا یہ میرا مزاج نہیں جس پر جنرل صاحب مرحوم نے فرمایا ”یہ بھی آپ کا ایک قسم کا درس بخاری ہوگا“۔ وہاں درس میں طلبہ مستفید ہوتے ہیں، یہاں ہم لوگ مستفید ہوں گے۔ چنانچہ مولانا نے شوریٰ کی رکنیت قبول کر لی۔ اور اخیر تک اس کے لیے رکن رہے۔ مولانا نے وہاں جو دینی و ملی خدمات سرانجام دیں اور قانون اسلامی کے لیے جو کوششیں کیں وہ محتاج تفصیل ہیں، جنہیں پھر کسی موقع پر سپرد قلم کروں گا۔

انصاری کمیشن کے رکن کی حیثیت سے اسلامی نظام حکومت کے لیے سفارشات مرتب کیں اور ایجوکیشن کے رکن کی حیثیت سے نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ کی کوششیں تاریخ پاکستان کا حصہ ہیں۔

تصنیفات و تالیفات:..... آپ کو درس و تدریس اور تبلیغ و وعظ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے خصوصی شغف تھا، متعدد تبلیغی رسائل کے علاوہ التحریر فی اصول التفسیر، منازل العرفان فی علوم القرآن، سراج الہدایہ تاریخ حریم، پیغام مسیح۔ ترجمہ تجرید صحیح مسلم تالیف فرمائیں تصنیفی میدان میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے مرحوم والد گرامی رحمہ اللہ کی تفسیر ”معارف القرآن“ کی تکمیل ہے۔

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اس تفسیر کے ۲۲ پارے مکمل فرمائے تھے ۲۳ واں پارہ جاری تھا اور سورہ صافات مکمل ہوئی تھی کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ مولانا محمد مالک رحمہ اللہ نے سورہ صافات سے سورت ”والناس“ تک بقیہ تفسیر مکمل کی۔ تفسیر کے اس حصے میں آپ نے اپنے والد ماجد کے اسلوب کی پیروی کی اور کتاب کے کسی حصہ سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کتاب کا مصنف تبدیل ہو گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا رحمہ اللہ کی ان خدمات جلیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے۔ ان کو اعلیٰ علیین میں شامل فرمائے اور ان کے علوم سے ہمیں مستفید ہونے کی ہمت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین و ما توفیقی الا باللہ

ڈاکٹر محمد سعد صدیقی

۲۰ مفر ۱۴۲۱ھ مطابق ۲۵ مئی ۲۰۰۰ء

ایاتھا ۷ رکوعھا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ۵

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ③ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ① جو پالنے والا سارے جہاں کا ② بے مہربان نہایت رحم والا مالک روز جزا کا ③ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہاں ④ کا بہت مہربان نہایت رحم والا مالک انصاف کے دن کا تجھ ہی کو ہم بندگی کریں

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ④ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑥

اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ⑤ بتلا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا ⑥ اور تجھ ہی سے مدد چاہیں چلا ہم کو راہ سیدھی راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا نہ جن پر

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

جن پر نہ تیرا غصہ ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے

غصہ ہوا اور نہ ہونے والے

① الرحمن اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور الرحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے ترجمہ میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے۔

② یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک جو ہوتی ہیں اور جو ہوں گی خدا کی تعریف میں۔ کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بالواسطہ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے۔ شعے

حمد راہا تو نسبتے ست درست حمد ہر کردت بردرت

تو اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ (ہر طرح کی تعریف خدا کی کوسزاوار ہے) بڑی کوتاہی کی بات ہے جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں۔

③ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور اسی لئے اس کی جمع نہیں لاتے۔ مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس (مخلوق عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ) ہیں اس لئے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔

④ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے ایسا خوفناک روز جو نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہو گا دوسرے اس روز ہمز

ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہ ہوگی لیسن الملک التیوم ملایہ الواحد المقفار

⑤ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل کچھ کراستعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔

⑥ جن بد انعام کیا گیا وہ چار فرقے ہیں نیکین و صدیقین و شہداء و صالحین کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے اور ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ سے مراد اور ﴿الضَّالِّينَ﴾ سے نصادی مراد ہیں۔ دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں اور صراط مستقیم سے مراد کل دو طرح بد ہوتی ہے۔ عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی

لرذکرہا لگا لچکا ان دو سے خارج نہیں ہو سکتا سو نصاریٰ تو وہ اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔

⑦ یہ صورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے نازل فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو اس لئے اس سورت کا ایک نام =

● مترجم گو یہ یعنی عالم انس و عالم ملائکہ علی ہذا القیاس۔ فتح الرحمن

سورۃ فاتحہ کی تفسیر

سورۃ فاتحہ جمہور علماء کے نزدیک مکی ہے بعض علماء اس کے مدنی ہونے کی طرف گئے ہیں مگر یہ قول شاذ ہے ابتداء بعثت میں سب سے پہلے ﴿اِنَّا اَنۡزَلْنٰہُ رَبَّنَا﴾ الخ چند آیتیں نازل ہوئیں جیسا کہ صحیحین میں ہے اور چند روز کے بعد پوری سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ کے نازل ہوئی جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم اور بیہقی کی دلائل الضوئ میں عمرو بن شریکؓ سے مرسلانہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں خدا کی قسم مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا۔ خدا کی قسم آپ امانتیں ادا کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت ابو بکر آگئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے ابو بکر تم محمد رسول اللہ ﷺ کو ساتھ لیکر ورقہ کے پاس جاؤ اور یہ واقعہ بیان کر دینا چاہو ابو بکرؓ حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر ورقہ کے پاس لے گئے۔ ورقہ نے آپ سے حال دریافت کیا اس پر آپ نے یہ فرمایا:

فَقَالَ اِذَا خَلُوتَ وَحْدِي سَمِعْتُ نِدَاءَ خَلْفِي يَامُحَمَّدُ يَامُحَمَّدُ فَاَنْطَلَقَ هَارِبًا فِي الْاَرْضِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ اِذَا اتَاكَ فَائِثٌ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ ثُمَّ اَتْنِنِي فَاخْبِرْنِي فَلَمَّا خَلَا نَادَاهُ يَامُحَمَّدُ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ حَتَّى بَلَغَ وَلَا الضَّالِّیْنَ قَالَ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاتَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ابْشِرْ ثُمَّ ابْشِرْ فَاَنۡی اَشْهَدُ اَنَّكَ الَّذِیْ بَشَّرَہٗ ابْنُ مَرْیَمَ وَاَنَّكَ عَلٰی مِثْلِ نَامُوسَیْ مُوسٰی وَاَنَّكَ نَبِیُّ مَرۡسَلِ الْحَدِیثِ (تفسیر درمنثور: ۱/۱۵۶، و تفسیر قرطبی: ۱/۱۲)

”کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے غیبی آوازیں یا محمد یا محمد کی سنتا ہوں، جس کی دہشت سے بھاگنے لگتا ہوں۔ ورقہ نے کہا ایسا مت کرو ٹھہر کر اس کی بات سنو اور پھر جو کہے، اس کی آکر مجھ کو خبر دو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک جگہ تنہا تھے آواز آئی اے محمد یہ پڑھئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الی آخر السورۃ۔ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہو آپ یہ سب سن کر ورقہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا اے محمد تم کو بشارت ہو اور پھر بشارت ہو۔ تحقیق میں گواہی دیتا ہوں کہ تم بلاشبہ وہی نبی ہو کہ جن کی مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے اور تمہاری شریعت موسیٰ کی شریعت کے طرز کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً نبی مرسل ہو۔“

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سورت ابتداء بعثت کے چند روز بعد اتری ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ اور ابو بکر صدیق شرف ہا سلام ہو چکے تھے۔ اور ورقہ لوفل ابھی بقید حیات تھے۔ ابتداء بعثت میں نزول وحی کی شدت اور اس کی عجیب و غریب کیفیت کی وجہ سے جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی تھی آپ پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی پر کوئی خاص کیفیت اور شدت طاری ہوتی ہے تو دل کی تسلی اور تشفی کے لیے اپنے محرم خاص اور محب بااختصاص سے ذکر کرتا ہے تاکہ دل کو سکون اور اطمینان ہو۔ آنحضرت ﷺ کا حضرت خدیجہؓ سے ذکر کرنا اور ورقہ کے پاس جانا محض اس لیے تھا کہ یہ محرم راز اور ہمدم و نصیحت کا وہی ہے۔ اس سورت کے طرز و لفظ میں کہنا مسنون ہے۔ اور یہ لفظ ان شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں ”الہی ایسا ہی ہو“ یعنی مقبول بندوں کی پیر وی اور عالموں سے پیر کی ہمسرا اس سورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور صلت اور دوسرے حصے میں بندہ کے لئے دعا ہے۔ فاعلمہ ﴿اِنَّا اَنۡزَلْنٰہُ رَبَّنَا﴾ الخ اللہ تعالیٰ کا دل ہے یا اس کی صلت ہے اس لئے اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا۔ بعض تراجم دہلیہ میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے خلاف ترکیب و عطف مفہود ہے۔

وہم ساز ہیں۔ حبیب اور لیبیب ہیں۔ ہوشمند اور دانش مند ذی علم اور ذی فہم ہیں ان سے مل کر تسل ہوگی۔ معاذ اللہ آپ کو اپنی نبوت و رسالت میں کوئی شبہ اور تردد نہ تھا اور نہ ورقہ سے کوئی تعلیم و تلقین مقصود تھی۔ ورقہ تو صرف توریت اور انجیل کے ایک عالم تھے۔ اور حضرت ثوابت علم الاولین والآخرین کے مصداق تھے۔ حضور ورقہ سے کیا علم اور فیض حاصل کرنے جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ ورقہ اگرچہ عالم تھے مگر صاحب حال اور صاحب کیفیت نہ تھے، آپ کے قلب مبارک پر جو وحی کی کیفیت گزر رہی تھی۔ اس کی حقیقت اور اس کی لذت کی کیفیت تو آپ ہی کو معلوم تھی۔ ورقہ ذوقی طور پر نہیں جانتے تھے۔ بلکہ محض علمی طور پر اتنا جانتے تھے کہ حضرات انبیاء پر نزول وحی کے وقت یہ کیفیات گزرتی ہیں۔ اس لیے وہ آپ کی تسل کرتے تھے اور ایسے وقت میں تسل اور تشفی وہی کر سکتا ہے کہ جس پر یہ حالت اور یہ کیفیت نہ گزر رہی ہو اور کچھ اجمالی طور پر اس قسم کی چیزوں سے واقف اور باخبر ہو۔ جیسے ہمارے دار بیمار کی تسل کرتا ہے۔ ورنہ جس پر یہ کیفیت گزرے گی اور جس پر یہ حالت طاری ہوگی وہ خود ہی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اسے اپنی ہی خبر نہ رہے گی دوسرے کی کیا تسل اور کیا تشفی کرے گا۔ اور عقلاً یہ ضروری نہیں کہ تسل دینے والا صاحب حال سے افضل اور اکمل یا اعلم اور افہم ہو۔ فافہم ذلک واستقم۔ ورقہ بن نوفل کا حضور ﷺ کو تسل دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ انجیل متی کے باب سوم میں یوحنا حواری کا حضرت عیسیٰ ﷺ کو تسل دینا مذکور ہے۔ اس نکتہ کو خوب سمجھ لیا جائے۔

چونکہ سب سے پہلے ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ کا نزول ہوا جس میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو اس لیے اس کے چند روز بعد ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ الخ کا نزول ہوا یعنی ہم اسی حکم سابق کے مطابق اللہ ہی کے نام سے پڑھتے ہیں۔

بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، مگر صحاح ستہ کی تمام روایتوں میں سورۃ اقرأ کی ابتدائی آیتوں کا سب سے پہلے نزول ہونا مذکور ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ عجب نہیں کہ ان بعض علماء کی مراد یہ ہو کہ سب سے پہلے پوری سورت جو نازل ہوئی، وہ سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ اقرأ ابتداء پوری نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کی چند آیتیں اتریں اور بقیہ سورت بعد میں نازل ہوئی اور سورۃ فاتحہ پہلی ہی مرتبہ میں پوری نازل ہوئی جیسا کہ روایت مذکور سے ظاہر ہے۔

اسماء سورۃ فاتحہ

اس سورت کے بہت سے نام ہیں، مشہور نام فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن شریف اسی سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الحمد ہے۔ اس لیے کہ ابتداء میں یہ لفظ حمد واقع ہے اور اس سورۃ کو فاتحہ الکتاب اور فاتحہ القرآن بھی کہتے ہیں اس لیے کہ کتاب الہی کا آغاز اور شروع اسی سورت سے ہوتا ہے اور اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور اجمال۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عالم کی ہدایت کے لیے ایک سو چار کتابیں مختلف انبیاء و رسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر اتاریں اور تمام علوم اور حکمتوں کو ان میں ودیعت رکھا اور پھر ان سب کا خلاصہ توریت و انجیل و زبور اور قرآن حکیم میں درج فرمایا اور پھر ان سب علوم کو قرآن حکیم میں بھر دیا اور پھر قرآن کے تمام علوم کو مفصل میں اور علوم

مفصل کو فاتحہ الکتاب میں ودیعت فرمایا اور فاتحہ الکتاب کے علوم کو اپنی حکمت بالغہ سے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ میں بھر دیا۔

کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خامشی
لاریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں
مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں
قرآن میرا نام ہے اُم الکتاب ہوں

اور اس سورۃ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ یعنی یہ علوم الہی کا ایک عظیم خزانہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ یہ سورت ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور چونکہ اس سورت میں حق جل شانہ نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے اس لیے اس سورۃ کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی جب ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو تو اس طرح معروض کیا کرو کہ اپنی التجاء پیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثناء کرو اور اس کی عظمت اور طاقت اور اس کی قدرت اور ربوبیت کا دل اور زبان سے اعتراف کرو اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرو اور اسی کو اپنی حاجتوں کا بر لانے والا اور معین و مددگار سمجھو اور یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا فضل و کرم ہو چکا ہے نہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ سبحان اللہ کیسی دعا ہے جو دین و دنیا کی ایسی تمام نعمتوں کو شامل ہے جو قہر و غضب اور گمراہی سے پاک صاف ہوں یعنی سعادت عطا فرما اور شقاوت سے بچا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل انعام کی طرح ہم کو فضائل سے آراستہ فرما اور اہل غضب اور اہل ضلال کے ذمائم اور زائل سے ہم کو بچا تا کہ نابکار دنا بخوار بندے تیرے مقبول بندوں کی صف میں کھڑے ہو کر تیرے انعام و اکرام سے بہرہ یاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔

اہل عقل غور کریں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی ہے جو لاکھوں امیدوں اور آرزوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفاء اور سورۃ شافیہ بھی ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفاء ہے اور ایک نام اس کا کافیہ اور دافیہ بھی ہے کہ خیرات و برکات کے لیے کافی اور دافی ہے اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے کہ نماز میں اس کا پڑھا جانا ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھا جانا ضروری ہے۔ مگر ہر نمازی کے لیے نہیں بلکہ جو امام ہو یا منفرد ہو یعنی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہو۔ اس کے لیے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض و لازم ہے، مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرأت کی طرف کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرأت کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی منازعت اور مخالفت نہ کی تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ استماع اور انصات کے ساتھ مشروط ہے ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں اور یہ آیت بالا جماع قرأت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ امام بیہقی اور زرقانی نے اس کی تصریح کی ہے اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے کہ ”إِذَا قُرِئَ“

فانصتوا“ (جب امام پڑھے تو خاموش رہو) اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ ”لا صلاة الا بفاتحة الكتاب“ کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ سو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ حکم امام اور منفرد کا ہے۔ احادیث دو قسم کی ہیں ایک وہ قسم ہے کہ جس میں امام اور منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے کہ جس میں مقتدی کے احکام آئے ہیں۔ ان تمام احادیث میں صرف یہی حکم آیا ہے اذ اقرأ فانصتوا کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو امام کے احکام الگ ہیں اور مقتدی کے احکام الگ اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں، امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

استعاذہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ پکڑتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں خدا تعالیٰ کی بہکانے اور پھسلانے سے شیطان مردود کے۔

جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن کی ابتداء سے پہلے ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنا سنت ہے، جس کے معنی ہیں کہ میں شیطان مردود کے فتنہ سے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ اس لیے کہ استعاذہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا يَنصُرُكَ مِنْ الشَّيْطَانِ لَنْ يَغْلِبَكَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ① اِنَّ الدِّينَ اَلْقَوَا اِذَا مَسَّهُمْ طَیْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَّ كُرُوْا فَاِذَا هُمْ مُنْهَرُوْنَ اور عطاء یہ کہتے ہیں کہ ہر قراءت کے شروع میں استعاذہ واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ ہو جائے اور بسم اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے اس لیے استعاذہ بسم اللہ پر مقدم ہوا، کیونکہ دفع مضرت، جلب منفعت پر مقدم ہے۔ نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی تلاوت سے پہلے زبان اور قلب کی طہارت ضروری ہے، اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا گیا تاکہ زبان اور قلب کو ایک گونہ طہارت حاصل ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہی کے نام نامی ① اور اسم گرامی کی اعانت اور امداد سے کہ جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے کلام کو شروع کرتا ہوں اور اس کے کلمات قدسیہ کے انوار و تجلیات اور ظاہری اور باطنی ثمرات و برکات کا امیدوار ہوں۔ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ بعض علماء کے نزدیک سورۃ فاتحہ اور ہر سورت کا جزو ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے سورۃ نمل کے کسی سورۃ کا جزو نہیں دوسورتوں میں محض فصل کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا ہر سورت کے ابتداء میں اس کو لکھا جاتا ہے۔

سنن ابی داؤد میں باسناد صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یعرف فصل السورۃ حتی ینزل بسم اللہ

الرحمن الرحیم۔“

① نام نامی۔ یہ ترجمہ اسم کی اصل کی طرف اشارہ کے لیے کیا گیا ہے اس لیے کہ اسم کی اصل سمو ہے جو علو اور رعلت پر دلالت کرتی ہے اور شروع کرتا ہوں الفجر تک بسم اللہ کے متعلق کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کلام اس طرح سے ہے بسم اللہ اشرع کلام اللہ دار جو ہر کلمۃ اسمہ الوار کلمات القدسیہ و تجلیات اور اس طرف اشارہ ہے کہ ہر سورت کی تقدیر سوا مناسبت ہے تاکہ لائدہ حصر اور اختصاص کا حاصل ہو اور اسی حصر کے ظاہر کرنے کے لیے ترجمہ میں ”بی“ کا لفظ بڑھایا اللہ ہی کے نام نامی الخ۔

رسول اللہ ﷺ دوسورتوں میں فصل نہ جانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔

اسی وجہ سے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ الخ کو نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ جبراً نہیں پڑھا جاتا تا کہ جزء فاتحہ ہونے کا واہمہ نہ ہو۔ اور اسی لیے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ الخ کو کسی سورۃ کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے بلکہ ہمیشہ سورۃ سے علیحدہ دو خطوں کے درمیان میں لکھتے ہیں تا کہ جزء سورت ہونے کا شبہ نہ ہو، مگر سورۃ نمل میں بسم اللہ بالاتفاق سورت کا جزء ہے اس لیے اس کو مثل دیگر آیات کے ملا کر لکھا جاتا ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین کی مستمرہ سنت یہ تھی کہ بسم اللہ کو نماز میں آہستہ پڑھتے تھے۔ (ابن کثیر، ترمذی، زاد المعاد)

امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں اس مسئلہ کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے مسلک کا خوب مدلل اور مبرہن ہونا ثابت کیا ہے۔ حضرات اہل علم اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔

بسم اللہ کے شروع میں جو ”با“ ہے بعض علماء کے نزدیک وہ مصاجبت اور الصاق کے لیے ہے اور بعض علماء کے نزدیک استعانت کے لیے ہے اور یہی رائج معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں ابتداء ہی سے اپنی عبودیت اور عجز و استکانت کا اظہار اور پہلے ہی وصلہ میں اپنی خُول اور قوۃ سے تبری کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی اعانت اور توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حاشا اپنی حول اور قوۃ سے نہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور بارگاہ الوہیت کا ادب بھی اسی کو مقتضی ہے کہ وہاں عبودیت اور تذلل ہی کا اظہار ہو۔ اور ادعاء مصاجبت نہ ہو۔ ﴿تَعْلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً﴾ اور یہی معنی ﴿وَإِلَّا تَكُنْ لَّشَجَرَةٍ﴾ کے زیادہ مناسب ہیں اور یہی معنی لاحول ولا قوۃ الا باللہ کے مرادف ہونے کی وجہ سے ”كَتَبْنَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ“ (یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ) کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور بسم اللہ کی ”با“ کا کسرہ بھی انکسار اور ذل عبودیت ہی کی طرف مشیر ہے۔

اللہ اس ذات واجب الوجود کا عَظَم ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور ہر قسم کے عیب اور نقص کے شائبہ اور واہمہ سے بھی پاک اور منزہ ہے اور اسی وجہ سے لفظ جلالت ہمیشہ موصوف ہی واقع ہوتا ہے اور اسماء حسنی کو بطور صفت اس اسم عظیم کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلِیْمُ الْغُیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾۔

اور یہ اسم عظیم رب اعلیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس کا اطلاق ہمیشہ سے صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح کوئی اس کی ذات اور صفات میں اس کا شریک و سہم نہیں، اسی طرح اس اسم عظیم میں بھی اس کا کوئی قسیم نہیں۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اسم ذات ہی اسم اعظم ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی لفظ ”اللہ“ ہی کو اسم اعظم فرمایا ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے:

حدثنا محمد بن الحسن عن ابي حنيفة قال اسم الله الاكبر هو الله قال محمد الا ترى ان الرحمن اشتق من الرحمة والرب من الربوبية وذكر اشياء نحو هذا والله غير مشتق من شيء"۔ (مشکل الآثار: ۱/۶۲)

محمد بن حسن نے روایت کیا امام ابوحنیفہ سے کہ اسم اعظم وہ لفظ اللہ ہے کہا محمد بن حسن نے اس لیے کہ رحمن مشتق ہے رحمت سے اور رب مشتق ہے ربوبیت سے اور اس قسم کی مثالیں ذکر فرمائیں اور لفظ اللہ کسی شئی سے مشتق نہیں۔ (مشکل الآثار)

خوشر از آب حیات ادراک تو	خود چه شیرین ست نام پاک تو
هر بن موازل جوئے شود	نام تو چوں بر زبانم میرود
شیر و شکر می شود جانم تمام	اللہ اللہ ایں چه شیرین است نام
حرف حرفش میدہد جان را رواق	اللہ اللہ ایں چه نام خوش مذاق
جان جان و محی عظم ریم	اسم اعظم هست اللہ العظیم

(خاتمہ مثنوی از مفتی الہی بخش کاندھلوی قدس اللہ سرہ)

اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنیٰ میں اسمِ رَحْمَن کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو۔

بظاہر اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ دو نام ہیں: عبد اللہ اور عبد الرحمن۔ عبد اللہ میں عبد، اسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور عبد الرحمن میں اسم رحمن کی طرف مضاف ہے جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے، اسی وجہ سے حدیث میں نبی کریم ﷺ نے عبد اللہ کو پہلے ذکر فرمایا اور عبد الرحمن کو بعد میں۔ رَحْمَن اور رَحِيم دونوں رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ کس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ رحمن میں بہ نسبت رحیم کے زیادہ مبالغہ ہے اس لیے کہ لفظ رحمن اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن کریم میں رحیم کا اطلاق نبی کریم ﷺ کے حق میں بھی آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا مِثْلُنَا رَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ پس رحمن کے معنی ایسا انعام کرنے والا کہ کوئی اس جیسا انعام نہ کر سکے اور یہ معنی حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور رحیم مطلق منعم کو کہتے ہیں خواہ دوسرا اس جیسا انعام کر سکے یا نہ کر سکے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہم معنی ہیں جیسے ندامان اور ندیم تاکید کے لیے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور ان صفتوں کا اطلاق حق جل و علاء پر ایسا ہی حقیقی ہے جیسا علیم و قدیر اور سمیع و بصیر کا اطلاق اس پر حقیقی ہے۔ اور جس طرح اس کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں اور اس کا سنا اور دیکھنا اور کلام کرنا ہمارے سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے کے مشابہ نہیں اسی طرح اس کی رحمت بھی ہماری رحمت کے مماثل نہیں۔

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ کوئی شے اُس کے مثل نہیں وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

وہ اپنے سننے اور دیکھنے میں اور ادراک اور علم میں جو ارح کا محتاج نہیں۔

﴿وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتَحُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ اللہ ہی ہر طرح سے بے نیاز ہے اور تم ہی ہر طرح سے اس کے محتاج ہو۔

اسی طرح وہ اپنی صفت رحمت میں بھی نہ رقتِ قلب کا محتاج ہے اور نہ انفعالِ نفس کا، جیسے اُس کی ذات بے چون

وچگون ہے اسی طرح اس کی صفت علم و قدرت اور صفتِ رافت و رحمت وغیرہ بھی بے چون وچگون ہے۔

اُس کی بے چون وچگون رحمت حقیقہ۔ علماء کی مجاز و تاویل اور استعارہ و تمثیل کی ذرہ برابر محتاج نہیں۔

اے برون از وہم و قال و قيل من خاک بر فرق من و تمثیل من

صفات باری تعالیٰ میں صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہی مسلک تھا اور وہ حضرات اس ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ

كَمِيٌّ﴾ کے اسماء حسنیٰ میں تاویل کو بدعت سمجھتے تھے۔

امام ابوالحسن اشعری نے اخیر عمر میں متکلمین کے طریق تاویل و تمثیل کو چھوڑ کر مذہبِ سلف ہی کی طرف رجوع فرمایا،

جیسا کہ امام موصوف نے اپنی آخری تصنیف کتاب الابانہ میں اس کی تصریح کی ہے قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ رحمت کے حقیقی

معنی رقتِ قلب کے ہیں باری تعالیٰ کی شان میں رحمت کا اطلاق مجاز ہے حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا

کرتے تھے کہ سبحان اللہ جہاں رحمت حقیقی تھی وہاں تو مجبوز بنا دیا اور جہاں مجاز سر تا پا مجاز تھا وہاں حقیقت بنا دی یعنی حقیقت کے

اعتبار کو دیکھا جائے تو رحمت بارگاہِ خداوندی میں حقیقت ہے اور بندہ میں سراسر مجاز مگر اب تاویل نے معاملہ برعکس کر دیا۔

اور ابتداء کے لئے ان تین ناموں کو یعنی اللہ اور رحمٰن اور رحیم کو اس لیے خاص فرمایا کہ انسان پر تین حالتیں گزرتی

ہیں۔ اول، اس کا عدم سے نکل کر وجود میں آنا۔

دوم، اس کا باقی رہنا اور جس قدر خلاقِ علیم نے اُس کے لیے مدد بقا مقرر فرمائی ہے اس کو پورا کرنا جس کو عرف میں

حیاتِ دنیا اور زندگی کہتے ہیں۔

سوم، اس نشاۃِ دنیا کے ختم ہونے کے بعد حیاتِ دنیویہ پر ثمرات کا مرتب ہونا۔ عملِ نیک پر جزاء اور عملِ بد پر سزا پانا۔

پس ابتداء میں تین نام ذکر فرمائے تاکہ تینوں حالتوں کی جانب اشارہ ہو جائے لفظ اللہ میں پہلی حالت کی جانب

اشارہ ہے اس لیے کہ تخلیق و تکوین بارگاہِ الوہیۃ سے متعلق ہے اور لفظ رحمٰن سے دوسری حالت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے

کہ دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے جہاں جگہ ٹھیک راستہ پر چلا اس کے لیے آخرت کی تمام منزلیں آسان ہیں۔ شیطان اور

نفس امارہ ہر وقت اس کی ناک میں ہے اس لیے بندہ ایسی حالت میں بے پایاں اور بے انتہا رحمت کا محتاج ہے۔

اور لفظ رحیم کو تیسری حالت یعنی نشاۃِ آخرت کے یاد دلانے کے لیے ذکر فرمایا۔

دارِ دنیا چونکہ مومن و کافر سب کے لیے باعثِ رحمت ہے۔ مومن کے لیے تو ظاہر ہے کافر کے حق میں دنیا اس لیے

رحمت ہے کہ وہ اپنے کفر سے توبہ کر سکتا ہے اور اگر سوء اختیار سے توبہ بھی نہ کرے تو فی الحال اس کا عذابِ جہنم سے رہا رہنا ہی

بہت بڑی رحمت ہے نیز بعثتِ انبیاء اور ارسالِ رسل اور انزالِ کتب ایک ایسی عظیم رحمت ہے کہ جو مومن اور کافر سب کے

لیے ہے یہ امر آخر ہے کہ کوئی اس رحمت سے متمتع اور منتفع ہوا اور کوئی نہ ہوا۔ الحاصل دارِ دنیا مومن اور کافر سب کے لیے باعث

رحمت ہے اور دار آخرت صرف مومنوں کے لیے با صفت رحمت ہے اور کافروں کے واسطے باعث عذاب و عقت۔ کما قال تعالیٰ: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّفُورِ ۖ فَلِلَّذِي تُوهِدُ بِغَدْرِيٍّ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾۔

جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر نہایت سخت اور دشوار ہوگا۔ کسی قسم کی اس میں آسانی نہ ہوگی۔

اس لیے نشاۃ دنیا کے یاد دلانے کے لیے لفظ رَحْمٰن ذکر فرمایا کہ جس میں بہ نسبت رحیم کے زائد مبالغہ ہے اور نشاۃ آخرت کے یاد دلانے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ رَحْمٰن مبالغہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے عموم رحمت پر دلالت کرتا ہے اور عموم رحمت کا محل صرف دار دنیا ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا اور دار آخرت صرف مومنوں کی رحمت کے لیے ہے۔ نیز رَحْمٰن فعلان کا وزن ہونے کی وجہ سے کچھ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ کلام عرب میں وزن فعلان اکثر صفات عارضہ اور اوصاف متجددہ اور حادثہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسے عطشان اور غضبان اور ریان اور لہفان وغیرہ لہذا لفظ رَحْمٰن سے اس دار حدوث و تجدد اور دار فانی کی طرف اشارہ مناسب ہوا۔ اور لفظ رَحْمٰن چونکہ عموم رحمت پر دلالت کرتا ہے اس لیے قرآن کریم میں ﴿اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کو صفت رَحْمٰن کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ اس لیے کہ عرش تمام مخلوقات کو محیط ہے۔ جیسا کہ اس کی رحمت تمام مخلوق کو محیط اور واسع ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ پس ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ سے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وسیع مخلوق یعنی عرش پر سب سے زیادہ وسیع صفت رَحْمٰن کے ساتھ استواء فرمایا ہے اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قضائے خلق کے بعد ایک کتاب میں یہ لکھ کر ”ان رحمی تغلب غضبی“ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اپنے قریب عرش پر رکھا۔ حضرت مولانا انور شاہ قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سبقت رحمتی غضبی مراحم خسروانہ کا قانون ہے جو عرش پر آویزاں ہے۔

رحیم مفت مشبہ کا صیغہ ہے یا اس کے ہم وزن ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے فعل کا وزن کلام عرب میں معانی ثابتہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ علیم و حکیم و جمیل، لہذا لفظ رحیم سے دار باقی اور عالم جاودانی کی طرف اشارہ مناسب ہوا۔ علامہ آلوسی کے کلام سے رَحْمٰن اور رحیم میں یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ رَحْمٰن سے عام رحمت مراد ہے خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ صورت اور معنی ظاہر اور باطناً ہر طرح سے رحمت ہو یا فقط معنی اور باطناً رحمت ہو۔ اگرچہ صورت اور ظاہر کے لحاظ سے وہ عذاب ہو۔ جیسے مریض کو تلخ دوا کا پلانا صورتاً ایلام اور تکلیف ہے مگر معنی سراسر رحمت ہے پس رَحْمٰن سے ایسی ہی عام رحمت مراد ہے کہ جو ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہو۔ یہ دار فانی اسی قسم کی رحمت کا محل ہے اس کی رحمت راحت و انعام کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مصائب و آلام کی شکل میں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَعَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَهُمْ اَشْفٰقًا ۖ وَهُمْ يَخِوْنُكَ﴾ اور رحیم سے وہ رحمت مراد ہے، جو بلا واسطہ ہو۔ اور ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے رحمت ہی رحمت ہو۔ دار آخرت میں اسی قسم کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ بھی ہوگی اور کسی قسم کا اس میں شائبہ رنج و الم کا بھی نہ ہوگا۔

خلاصہ

یہ کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جامع اور تمام نقائص و عیوب سے پاک اور منزہ

ہے۔ تمام مباحث الہیات کی طرف اشارہ ہے۔

اور لفظ رَحْمٰن میں مباحث نبوت و شریعت کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے بغیر خدا کی مرضی کے موافق ایک لمحہ گزارنا محال ہے۔

اور لفظ رحیم میں اجمالاً تمام امور آخرت کی طرف اشارہ ہے اور یہی وہ تین امر ہیں کہ جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کا لباب اور عطر ہیں۔ اور تفتازانی اور جرجانی انہیں تین مقاصد اور مواقف کی شرح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ تفتازانی اور علامہ جرجانی اور تمام مشککین کو تمام اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطاء فرمائے۔ کہ دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح فرمایا اور امت کے لیے صحیح موقف کو خوب واضح اور روشن کر دیا۔ آمین یا رب العالمین

سورہ فاتحہ میں بھی انہی تین باتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں صفات الہیہ کو بیان فرمایا ہے اور ﴿مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ﴾ سے احوال آخرت کی طرف اشارہ فرمایا اور ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ﴾ سے مباحث نبوت و رسالت، ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت، ہدایت اور ضلالت کے فرق کی جانب اشارہ فرمایا۔

اور تمام قرآن انہیں مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے جو سورہ فاتحہ میں اجمالاً ذکر فرمائے اسی وجہ سے اس سورت کا نام ام الکتاب ہے یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور اجمال اور چونکہ کتاب الہی کی ہر سورت انہی مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے جو اجمالاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں درج ہیں۔ اس لیے ہر سورت کی ابتداء میں بسم اللہ کا لکھنا اور پڑھنا مسنون قرار دیا گیا۔

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

حقیقی (۱) ستائش اللہ ہی کے لیے مخصوص (۲) ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔

۱۔ جو فعل علم اور اختیار اور قدرت اور ارادہ سے صادر ہو اس کی واقعی خوبی بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ مدح میں نہ فعل کا اختیاری ہونا ضروری ہے اور نہ اس خوبی کا واقعہ ہونا لازمی ہے اسی وجہ سے مدح کسی وقت ممنوع بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

”اجشوا التراب وجوه المداحین“

”مدح کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈال دو۔“

مگر حمد سے کسی وقت منع نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس میں واقعی خوبی کا اظہار ہوتا ہے۔

بعض علماء نے تعریف حمد سے قید اختیار کو حذف کر دیا ہے اس لیے کہ اس قید کے ہوتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ کی صفات ذاتیہ کی ثناء کو حمد کہنا دشوار ہوگا۔ اس لیے کہ صفات ذاتیہ جیسے علم و قدرت افعال خداوندی کی طرح اختیاری نہیں۔ اگرچہ

(۱) قوله جلّی سنان اشارۃ الی ان الاولی ان یكون لام التعریف فی الحمد للجلس والحقیقة کما اختاره جار الله العلامة وهو ابلغ من الاستغراق کما لا یخفی علی ارباب الذوق فانهم ذلک واسعقم۔ قوله مختصم ہے۔ هذه ترجمة لام الاعتصام فی اللہ۔

یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ یہ صفات اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر ان کے ثمرات ضرور اختیاری ہیں یا ان کے موصوف کا فاعل مختار ہونا حمد کے لیے کافی ہے۔ حمد اور مدح میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حمد انہی صفات کمال پر ہو سکتی ہے جن کا صفات کمال ہونا قطعی اور یقینی ہو۔ اور ان میں کسی قسم کے نقص اور عیب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ بخلاف مدح کے کہ اس میں نہ یہ ضروری ہے کہ وہ صفت قطعاً اور یقیناً صفت کمال ہو، ظناً بھی صفت کمال ہونا مدح کے لیے کافی ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ صفت کمال شائبہ نقص سے پاک ہو، بلکہ اگر اس میں کچھ نقص بھی ہو تب بھی مدح ہو سکتی ہے۔

نیز حمد میں یہ ضروری ہے کہ محاسن و کمالات کا ذکر محبت اور اجلال کے ساتھ ہو اور مدح میں یہ ضروری نہیں۔ مطلقاً محاسن اور کمالات کے بیان کرنے کو خواہ وہ محبت اور اجلال سے ہو یا نہ ہو مدح کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک برابر والا دوسرے برابر والے کی مدح کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ حمد سے جو تعظیم و تفضیم مترشح ہوتی ہے وہ لفظ مدح سے نہیں ہوتی اس لیے کہ حمد کا اکثر اطلاق اس غنی حمید ہی پر ہوتا ہے۔ نیز حمد زندہ ہی کی ہوتی ہے اور مدح زندہ اور غیر زندہ دونوں کی ہوتی ہے اور حمد کے بعد سب سے پہلے اسم ذات کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر دیگر اسماء صفات و افعال کو ذکر کیا، تاکہ ذاتنا اور صفۃ اور فعلنا ہر طرح سے اس کا مستحق حمد و ثناء ہونا معلوم ہو جائے۔

۲۔ ربوبیت بمعنی پرورش کرنا اور کسی شئی کو بتدریج حد کمال تک پہنچانا تربیت اگرچہ والدین سے بھی ظہور میں آتی ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿قُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمْ اَنَا كَمَا رَبَّیْتَنِي صَغِيرًا﴾ اور یہ دعا مانگ کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے خورد سالی میں مجھ کو پالا۔

مگر والدین کی تربیت نور آفتاب کی طرح اصلی اور ذاتی خانہ زاد نہیں بلکہ نور زمین کی طرح مستعار اور عطاء غیر ہے۔ جس طرح نور زمین آفتاب کا فیض اور عطیہ ہے اسی طرح والدین کی تربیت بھی عطیہ الہی ہے۔

نیز حقیقی تربیت جب ہو سکتی ہے کہ کسی شے کو نیست سے ہست کیا جائے..... اور پھر اس کے تمام اسباب تربیت کو پیدا کیا جائے۔ اور پیدا کرنے کے بعد انتفاع کے تمام موانع دور کر دیے جائیں، تب تربیت مکمل ہو سکتی ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، مگر نہ اولاد ان کی مخلوق ہے اور نہ وہ سامان تربیت کی خالق ہیں بلکہ سب کا سب خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہے نیز والدین کی تربیت چند اشخاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ تمام عالم کے لئے عام اور محیط نہیں اور حق تعالیٰ شانہ کی تربیت غیر محدود اور عام اور محیط ہے۔ پس قابل ستائش وہی ربوبیت ہو سکتی ہے، جو اصلی اور ذاتی ہو۔ مستعار اور عطاء غیر نہ ہو۔ ہر طرح سے کامل اور مکمل ہو، کسی قسم کا اس میں نقص نہ ہو۔ تمام عالمین کے لیے عام اور محیط ہو، اس لیے ارشاد ہوا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

یعنی حقیقی (۱) ستائش خدا تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے کہ جس کی ربوبیت اصلی اور ذاتی اور کامل ہونے کے علاوہ تمام جہانوں کے لیے عام اور محیط ہے اسی وجہ سے جب فرعون نے کہا، ”وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ“ ”رب العالمین کیا چیز ہے“۔

(۱) اشارہ اس طرف ہے کہ الحمد کا لام تعریف۔ لام حقیقت اور لام جنس ہے یعنی حمد کی حقیقت اور جنس ہی اللہ کے لیے مخصوص ہے اور جن عماء نے لام کو استمرق سے لیے لیا ہے انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ سب تعریف واسطے اللہ کے۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا: ”رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا“، ”یعنی رب وہ ہے کہ جس کی تربیت سبع سموات اور سبع ارضیں اور کل عالم کو محیط ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد شاید فرعون کو یہ تردد ہوا ہو کہ تربیت کو صرف ذات خداوندی میں منحصر کر دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ جب کہ ہم والدین اور آفتاب اور ماہتاب کی تربیتوں کا بھی روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جواب کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ“، ”وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا۔“

یعنی تمہارے آباء و اجداد کی تربیت اصلی اور ذاتی نہیں بلکہ عطیۃ الہی ہے، تمہارا اور تمہارے تمام آباء اولین کا حقیقی رب اور پروردگار وہی ہے اور تیسری بار یہ فرمایا:

”رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَاۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ“، ”وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کا اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔“

یعنی آفتاب اور ماہتاب کو اپنی کھیتوں کا مربی سمجھنا غلط ہے اس لیے کہ خود آفتاب و ماہتاب اور ان کے نور کو اسی رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔

”هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَآءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا“، ”اسی نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا۔“

اگر وہ رب العالمین شمس و قمر کو روشنی نہ بخشا یا کھیتیاں پکانے کی خاصیت ان میں نہ رکھتا تو کہاں سے کھیتیاں پکاتے۔

رب العالمین میں ربوبیت خداوندی کا تمام اجناس و انواع اور تمام افراد و اشخاص کو محیط ہونا بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی آیت یعنی ﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ میں اس کی ربوبیت کا تمام ممکنہ مختلفہ کو محیط ہونا بیان فرمایا۔ اور دوسری آیت ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ﴾ میں اس کی ربوبیت کا ماضی اور حال اور مستقبل اور تمام اوقات اور ازمنہ مختلفہ کو محیط ہونا بیان فرمایا اور تیسری بار ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ فرمایا کہ اس کی ربوبیت کا تمام اوضاع اور حالات تمام تغیرات اور کیفیات کو محیط ہونا بیان فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کسی شخص اور کسی زمان، کسی مکان اور کسی حالت اور وضع کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب کو عام اور محیط ہے اس لیے وہی لائق عبادت اور مستحق حمد و ثناء ہے۔

حضرات صوفیہ کرام قدس اللہ اسرارہم فرماتے ہیں کہ ارواح کے کانوں میں سب سے پہلے وصف ربوبیت ہی کا نعمۂ جانفزا پہنچا ہے اور اسی وصف سے اول خدا کو پہچانتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلْاَنۡسُۢمُ بِرَبِّكُمۡۙ قَالُوۡا اٰهٰی﴾ ”اس وقت کو یاد کرو کہ تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور خود ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔“

حق تعالیٰ شانہ نے سب سے پہلے اسی اسم رب کے ساتھ ارواح کو مخاطب کیا اور اسی نام سے ان سے عہد اور میثاق

لیا اور بظاہر یہی وجہ ہوگی کہ اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ﷺ تک تمام انبیاء و مرسلین اور عباد مخلصین کی جو دعائیں حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، وہ اکثر و بیشتر کلمہ ”رَبَّنَا“ سے وارد ہوئی ہیں۔ اور ایک مقام پر یعنی ﴿رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ الخ ان آیات میں کلمہ ”رَبَّنَا“ سے دعا کرنے والوں کو اولوالالباب فرمایا ہے۔

۳۔ عالم اُس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہو۔ عَالَمُ علامت سے مشتق ہے۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علامت ہے اسماء الہی اور صفات خداوندی کے لیے عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے کسی اسم کا مظہر اور آئینہ ہے۔ مؤمن و کافر اس کی شان اور انعام اور انتقام کے مظہر ہیں۔ صاحب عزت اور صاحب ذلت اس کی شان ﴿تَبَوُّوا مَنَ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنَ تَشَاءُ﴾ کے آئینہ میں ہیں۔ عالم غیب اور عالم شہادت اس کے نام نامی ہوا نظاہر و الباطن کے لیے آئینہ ہیں۔ ﴿الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾ بے حد مہربان، نہایت رحم والا۔

عجب نہیں کہ بسم اللہ میں وہ شانِ رحمت مراد ہو کہ جو تکوین اور تربیتِ عالم کے لیے باعث ہوئی۔ اور الحمد میں الرحمن سے وہ رحمت مراد ہو جو خاص حالتِ تربیت میں مبذول ہوتی ہے اگر یہ رحمت روک لی جائے تو تربیت اور پرورش ناممکن ہو جائے۔

اور الرحیم سے وہ رحمت مراد ہو کہ جو تربیت اور پرورش کے بعد جزاء اور سزا کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے کہ تربیت اور تکمیل کے بعد آثار اور ثمرات کا نہ مرتب ہونا اس تربیت کے ضائع کرنے کے مرادف ہے۔

کھیتی پک جانے کے بعد اگر اس پر درانتی نہ چلائی۔ گندم اور بھوسہ الگ الگ نہ کیا جائے تو کھیتی کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح اگر اس عالم کی تربیت ختم ہو جانے کے بعد مومن اور کافر۔ سعید اور شقی کو جدا جدا نہ کیا جائے تو عالم کی تربیت کا ضائع اور بیکار ہونا لازم آئے گا۔ اور آئندہ آیت یعنی ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں ﴿الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾ کا تکرار اس کی رحمت کے مکرر اور مضاعف ہونے کی طرف مشیر ہے لیکن مباد رحمت کی یہ فراوانی کہیں بندوں کو مغرور نہ بنا دے اس لیے ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ کا اضافہ فرمایا تاکہ رحمت کے ساتھ رہت کا ضروری ہونا معلوم ہو جائے۔ جیسے: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ کے بعد ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ کی صفت کا ذکر فرمایا۔ اھ کلامہ

اور عجب نہیں کہ ﴿الرَّامِلِ الْهَرَمِ﴾ کا ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ سے پہلے ذکر کرنا سبقتِ رحمتی غصی کی جانب مشیر ہو۔

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ روزِ جزاء کا مالک۔

یعنی اللہ تعالیٰ قیامت اور جزاء کے دن کا مالک ہے جس میں فرمانبرداروں اور نافرمانوں کی جزاء کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے کہ نیک اور بدی اور فرمانبردار اور نافرمان اور موافق اور مخالف میں فرق کرنا عقلاً و نقلاً ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿أَمْ تَحْشُرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَحْشُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَالْعَالَمِينَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لَا تَخْرُجُ الدِّينَ أَسَافًا وَمَا تَعْمَلُونَ إِلَّا لِنَفْسِكُمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿هَٰذَا السَّاعَةُ آتَتْكُمْ

اَكَاذُ اُخْفِيهَا لِيُعْجِزَ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا تَسْلِي ۝ نیز دنیا میں کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم اور مظلوم کا ظالم سے انتقام میں عدل اور عین حکمت ہے اور دنیا میں یہ انتقام نہیں لیا گیا تو آخرت میں لامحالہ لیا جائے گا۔

اس آیت میں دو قراءتیں ہیں اور دونوں صحیح اور متواتر ہیں۔ ایک ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ یعنی روز جزاء کا بادشاہ اور دوسری قراءت ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ یعنی روز جزاء کا مالک۔ اور اس کی مالکیت اور ملکیت یعنی بادشاہت کے لیے روز جزاء کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کے جلال و جمال کا بلا واسطہ ظہور علی وجہ التمام والکمال۔ عالم کے ہر ہر فرد کے لیے ایک ہی آن میں صرف اسی روز ہوگا۔ دنیا میں بھی وہی حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے مگر دنیا میں اس کی مشیت اور حکمت سے کچھ مجازی بادشاہت اور مجازی مالکیت نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن سارے مجاز ختم ہو جائیں گے اور صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں قراءتوں میں سے کون سی قراءت افضل ہے بعض علماء ملک بمعنی بادشاہ کی قراءت کو رائج قرار دیتے ہیں اور وجہ ترجیح یہ بیان کرتے ہیں:

۱۔ کہ ملکیت یعنی بادشاہت میں جو عظمت ہے وہ وصف مالکیت میں نہیں۔ مالک تو ہر ایک ہوتا ہے مگر بادشاہ ہر ایک نہیں ہوتا۔

۲۔ مالک کا حکم فقط اپنے مملوک پر چلتا ہے اور بادشاہ کا حکم تمام ملک اور تمام رعایا پر جاری اور نافذ ہوتا ہے۔

۳۔ بادشاہ کی اطاعت سب پر واجب ہے اور مالک کی طاعت فقط اس کے مملوک پر واجب ہے۔

۴۔ نیز لفظ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بھی مالکیت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر ملک کے بجائے مالک پڑھا جائے تو تکرار

لازم آتا ہے۔

۵۔ قرآن کریم کی آخری سورت میں ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ آیا ہے لہذا قرآن کی پہلی سورت میں بھی ﴿مَلِكِ يَوْمِ

الدِّينِ﴾ پڑھنا چاہیے تاکہ اول قرآن اور آخر قرآن ایک دوسرے کے مناسب اور ہم رنگ ہو جائے۔

اور جو حضرات علماء ”ملک“ کی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں:

۱۔ کہ ملکیت یعنی بادشاہت انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور مالکیت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔

۲۔ مالک اپنی مملوک کو فروخت کر سکتا ہے۔ بادشاہ رعایا کو فروخت نہیں کر سکتا۔

۳۔ رعیت بادشاہ کے ملک اور سلطنت سے بھاگ کر نکل سکتی ہے اور مملوک بھاگ کر مالک کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا۔

۴۔ غلام پر مولیٰ کی خدمت واجب ہے۔ رعایا پر بادشاہ کی خدمت واجب نہیں۔

۵۔ غلام بغیر آقا کی اجازت اور اذن کے کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور رعیت بغیر بادشاہ کی اجازت کے کام کر سکتی ہے۔

اور مملوک چونکہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو سوائے مولیٰ کے کسی چیز سے تعلق بھی نہیں ہوتا۔ غلام کے پیش نظر ہر

وقت آقا کی خوشنودی رہتی ہے رعایا چونکہ اپنی چیزوں کی مالک بھی ہوتی ہے اس لیے ان کو بادشاہ سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔

۶۔ غلام کو آقا سے توقع رحم و کرم کی ہوتی ہے اور رعیت کو بادشاہ سے عدل و انصاف کی امید ہوتی ہے۔ اور بندہ رحم

و کرم کا زیادہ محتاج ہے۔

- ۷۔ بادشاہت میں ہیبت زیادہ ہے اور مالکیت میں شفقت اور عنایت زیادہ ہے۔
- ۸۔ بادشاہ کے سامنے جب لشکر پیش ہوتا ہے تو ضعیفوں اور کمزوروں اور بیماروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور مالک ضعیف اور کمزور غلاموں پر اور مرید توجہ کرتا ہے اور ان کی اعانت اور خبر گیری میں مشغول ہوتا ہے۔
- ۹۔ مالک کو مملوک سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو رعایا سے اتنی محبت اور تعلق نہیں جتنا کہ آقا کو غلام سے ہوتا ہے اور عاشقوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مژدہ جانفزائیں کہ محبوب کو ہم سے محبت اور تعلق ہے۔
- ۱۰۔ ”مَلِكٌ“ میں مَلِكٌ سے ایک حرف زیادہ ہے۔ لہذا ”مَلِكٌ“ کی قرأت میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ ایک حرف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دس نیکیاں اور زیادہ ہوں گی۔ فَيَمْلِكُ عَشْرَةَ كَامِلَةً۔
- ﴿إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعْلِيْ﴾ (خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہر کام میں مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ بغیر تیری اعانت اور امداد کے کچھ نہیں ہو سکتا)

یعنی اجسام علویہ اور سفلیہ اور کواکب اور نجوم اور نور اور ظلمت کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتے ہیں ہر خیر و شر اور سعادت و نحوست کا تجھے ہی مالک سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کو بیان کیا اور معرفت ربوبیت کے بعد معرفت عبودیت کا درجہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد عبادت کا ذکر کیا گیا۔

۱۔ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے غایت درجہ کا تذلل اختیار کرنا اس کا نام عبادت ہے۔ لہذا جو تذلل اختیاری نہ ہو بلکہ اضطراری یعنی بلا اختیار کے ہو وہ عبادت نہیں کہلائے گا اور اسی طرح جو تذلل کسی کے جبر اور قہر اور زور سے ہو وہ بھی عبادت نہ کہلائے گا اور جس تذلل سے تعظیم مقصود نہ ہو وہ استہزاء اور تمسخر کہلائے گا اور لائق عبادت اور مستحق بندگی وہی ذات ہوگی، جو غایت درجہ کی عظمت اور جلال اور نہایت درجہ خوبی اور کمال اور انتہائی انعام و اکرام اور انتہائی جود و نوال کے ساتھ متصف ہو کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ عقل اور خیال میں نہ آسکے۔ اور جو انتہائی عظمت و جلال کے ساتھ موصوف نہ ہو اس کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کرنا سراسر بے موقع اور بے محل ہے اسی وجہ سے قرآن کریم نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اور کسی چیز کو بے محل رکھنے ہی کا نام ظلم ہے۔ خداوند ذوالجلال کو اگرچہ کسی کی عبادت اور بندگی کی ذرہ برابر حاجت نہیں، مگر مقتضائے حکمت یہ ہے کہ صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے تذلل اور پستی اختیار کرے ورنہ کمال اور نقصان کی مساوات لازم آئے گی جو سراسر خلاف حکمت ہے ابتدائے آفرینش عالم سے اس وقت تک دنیا کے تمام عقلاء اور عالم کے تمام حکماء اس پر متفق رہے ہیں کہ ہر صاحب کمال کی تعظیم اور اس کا احترام عقلاً واجب اور فرض ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناقص کامل کی تعظیم کو اس لیے ضروری نہ سمجھے کہ اس ناقص کو اپنے زعم میں اس کامل کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ احتمال خداوند ذوالجلال میں جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مخلوق کا خالق سے مستغنی ہونا ناممکن اور محال ہے۔ ممکن کا وجود ہی واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔

پناہ بلندی پستی توئی ہم نیستند آنچہ ہستی توئی
اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وجود باری یا توحید باری کا منکر ہو وہ ناجی نہیں بلکہ ناری ہے،

اگرچہ اس کو کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ اس لیے کہ وجود باری اور توحید باری کا مسئلہ فطری اور عقلی اور بدیہی ہے اور عقلاء عالم کا اجماعی ہے۔ بحث انبیاء پر متوقف نہیں، حجت پوری ہو چکی ہے لہذا اب کوئی عذر مسوع نہیں۔

اور اسی وجہ سے کہ عبادت اختیاری تذلل کا نام ہے حضرات فقہاء نے عبادت کے لیے نیت کا ہونا بالاجماع شرط قرار دیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ کمال عظمت کے ساتھ کمال محبت بھی عبادت کے مفہوم میں داخل ہے۔ جس درجہ کی محبت اور عظمت ہوگی اسی درجہ کی عبادت ہوگی۔ عظمت کے ساتھ جب تک محبت نہ ہو عبادت نہیں کہلائے گی اور ﴿إِيَّاكَ﴾ جو ﴿تَعْبُدُ﴾ کا مفعول ہے اس کی تقدیم حصر کے لیے ہے یعنی خاص تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں نیز تقدیم مفعول میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عابد کی نظر اپنی عبادت پر نہ ہونی چاہیے بلکہ معبود پر ہونی چاہیے۔ نیز عبادت سے فقط معبود کی رضا اور خوشنودی مقصود و مطلوب ہونی چاہیے۔

خلاف طریقت بود کا ولیا تمنا کنند از خدا جز خدا
گر از دوست چشم بر احسان اوست تو در بند خویشی نہ در بند اوست

اور ﴿تَعْبُدُ﴾ صیغہ جمع ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں، بجائے ”أَعْْبُدُ“ کے صیغہ جمع لانے میں التزام جماعت کی طرف اشارہ ہے نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بندگی کرنے والا اپنی عبادت پر ناز نہ کرے۔ بلکہ یہ سمجھے کہ عبادت کرنے والا صرف وہی ایک نہیں بلکہ بے شمار بندگی کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔

ابتداء سورت میں طرز کلام غائبانہ تھا۔ اور ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ میں بجائے غائبانہ کے حاضرانہ طرز کلام اختیار کیا گیا اور اس طرح غیبیت سے خطاب کی طرف انتقال کیا گیا وجہ اس کی یہ ہے۔

۱۔ کہ شروع سورت میں حمد اور ثناء کا ذکر تھا اور تعریف اور ثناء غائبانہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ غائبانہ حمد زیادہ اخلاص کی علامت ہے اور ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ میں عبادت کا ذکر ہے اور عبادت اور خدمت حضوری میں ہوتی ہے۔

۲۔ نیز نمازی نے جب نماز شروع کی تو شروع نماز میں بمنزلہ اجنبی کے آکر کھڑا ہو گیا اور خداوند ذوالجلال کی غائبانہ حمد و ثناء شروع کی یعنی ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کہا یعنی اسم ظاہر کے ساتھ اس کی حمد و ثناء کی اور اسم ظاہر حکم میں غائب کے ہے اور جب حمد و ثناء حد کمال کو پہنچی تو جو حجابات درمیان میں تھے وہ اٹھ گئے اور بُعد، قرب سے اور اجنبیت یگانہ سے بدل گئی اور یہ شخص اس قابل ہو گیا کہ خداوند ذوالجلال کے حضور بصیغہ خطاب عرض معروض کر سکے۔

۳۔ نیز ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ کے بعد ہدایت کے سوال کا ذکر ہے اور سوال اور درخواست حضوری ہی میں زیادہ بہتر اور مناسب ہوتی ہے اس لیے کہ جب سخی کے سامنے سوال کیا جائے تو سخی اور کریم اس کے رد کرنے سے شرماتا ہے۔

اور ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ کے بعد ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر قوت اور قدرت بدون اس کی اعانت اور توفیق کے حاصل نہیں ہو سکتی اور توفیق کا طلب کرنا یہی استعانت ہے مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے بندہ کی حول اور قوت کافی نہیں جب تک خدا کی اعانت حاصل نہ ہو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ غرض یہ کہ ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ کے بعد ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کا ذکر کرنا عجب (گھمنڈ) کو زائل کرتا اور نخوت اور کبر کو فناء کرتا ہے۔ ﴿إِيَّاكَ

تَعْبُدُ میں فرقہ جبریہ کے رد کی طرف اشارہ ہے۔ جبریہ بندہ کو جماد کی طرح مجبور محض بتاتے ہیں۔ ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ سے اس فرقہ کا رد ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت کے معنی اختیاری تذل کے ہیں۔ فی الجملہ بندہ کے لیے اختیار ثابت ہوا اور جبر محض کی لٹی ہوئی اور ﴿إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ﴾ میں فرقہ معتزلہ کے رد کی طرف اشارہ ہے۔ ارباب اعتزال بندہ کو اپنے افعال کا خالق اور فاعل مستقل قرار دیتے ہیں۔ ﴿إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ﴾ سے اس فرقہ کا رد ہو جاتا ہے اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگرچہ عبادت اور بندگی اپنے اختیار سے کرتا ہے لیکن جماد کی طرح مجبور محض اور اختیار سے عاری اور کورا نہیں مگر ایسا فاعل مستقل بھی نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی اعانت سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے بندہ فاعل مختار ضرور ہے مگر اپنے اس خداداد اختیار میں مختار نہیں ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کی اعانت اور امداد کا محتاج ہے۔ فافہم ذلك فانه دقيق ولطيف وسبأتی تفصیل ذلك ان شاء الله تعالیٰ۔

(سوال) در بارہ استعانت بغیر اللہ

اس آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگی جائے حالانکہ قرآن وحدیث میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بیمار ہو تو علاج کرو۔ آخر یہ طیب اور دوا سے استعانت اور استمداد نہیں تو اور کیا ہے لہذا یہ بتلایا جائے کہ وہ کون سی استعانت ہے جو غیر اللہ سے جائز ہے اور کون سی کفر اور شرک ہے۔

جواب

جاننا چاہیے کہ غیر اللہ سے مطلقاً استعانت حرام نہیں استعانت بغیر اللہ بعض صورتوں میں کفر اور شرک ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ ضابطہ اس کا یہ ہے کہ اگر سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو فاعل مستقل اور قادر بالذات سمجھ کر یا بعد عطاء الہی اور تفویض خداوندی اس کو قادر مختار جان کر اس سے مدد مانگے تو بلاشبہ کفر اور شرک ہے یا اس شئی کو تاثیر اور فاعلیت میں مستقل بالذات یا مستقل بالعرض تو نہیں سمجھتا لیکن معاملہ اس کے ساتھ مستقل بالذات کا سا نہیں کرتا لیکن دوسروں کو اس کے استقلال کا توہم ہوتا ہے تو یہ استعانت بالغیر ناجائز اور حرام ہوگی۔ اور بعض صورتوں میں کفر اور شرک کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ آئندہ تفصیل سے معلوم ہوگا۔

پہلی صورت جب کہ غیر اللہ کو فاعل مستقل اور قادر بالذات سمجھے اس کے شرک ہونے میں تو کسی کو بھی کلام نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر کو قادر بالذات تو نہیں سمجھتا لیکن قادر بعبائے الہی سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قدرت اور اختیار عطاء کیا ہے کہ جو امور طاقت بشری سے باہر ہیں۔ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے جیسے بادشاہ اپنے وزراء اور حکام کو کچھ اختیارات عطاء کر دیتا ہے اور وہ بعد عطاء اختیارات مستقل سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر بادشاہ کے علم اور ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح معاذ اللہ۔ خدا تعالیٰ نے بھی کچھ اختیارات انبیاء اور اولیاء کو عطاء کیے ہیں اور وہ بعد عطاء الہی مستقل اور مختار ہیں۔ مشرکین عرب، ملائکہ اور اصنام کے متعلق بعینہ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾۔ مشرکین ان کو مستقل بالذات نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ ان کو فاعل مستقل بعباء الہی سمجھتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا دیا ہے، قرآن کریم میں جا بجا اسی عقیدہ کو باطل کیا

گیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُفٌ﴾ رُفْقًا بِتَعَفُّوْا عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقِ وَاعْبُدُوْهُ﴾۔ یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ خدائی اور خدائی اختیارات کا کسی طرف منتقل ہونا یا عطاء کیا جانا نہ اختیاراً ممکن ہے اور نہ اضطراراً۔ کفار بغیر عطاء الہی کسی چیز پر ان کو قادر نہیں سمجھتے تھے۔ وقال تعالیٰ: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ وقال تعالیٰ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ان آیات میں بالذات نفع اور ضرر کے مالکیت اور اختیار کی نفی نہیں اس لیے کہ نہ کوئی نفع اور ضرر کے بالذات مالک اور مختار ہونے کا مدعی تھا اور نہ کوئی عاقل اس کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نفع اور ضرر کا بالذات مالک ہو۔ مشرکین بھی اس کے قائل تھے۔ اصل مالک اور خالق وہی اللہ ہے۔

تیسری صورت کہ جب اس غیر کونہ مستقل بالذات سمجھ نہ مستقل بالعرض لیکن معاملہ اس کے ساتھ مستقل بالذات کا سا کرے۔ مثلاً اس کو یا اس کی قبر کو سجدہ کرے یا اس کے نام کی نذر مانے تو یہ بھی حرام اور شرک ہے لیکن یہ شرک اعتقادی نہیں بلکہ عملی ہے۔ اس کا مرتکب حرام کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ دائرۃ اسلام سے خارج نہ ہوگا۔ چوتھی صورت کہ جب استعانت بالغیر میں اس غیر کے استقلال کا ایہام ہوتا ہو جیسے روحانیات سے مدد مانگنا۔ اگرچہ یہ شخص مستقل نہ سمجھتا ہو لیکن مشرکین چونکہ ارواح کو فاعل مستقل سمجھ کر مدد مانگتے ہیں اس لیے ارواح سے مدد مانگنا قطعاً حرام ہوگا۔ حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں تردد اس میں ہے کہ اس شخص کو دائرۃ اسلام سے خارج کیا جائے یا نہیں یہ فعل چونکہ شرک کا مظہر اتم ہے اس لیے دائرۃ اسلام سے خارج ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اول کی دو صورتیں قطعاً کفر اور شرک ہیں اور ان کا مرتکب دائرۃ اسلام سے خارج ہے اور اخیر کی دو صورتیں قطعاً حرام ہیں تردد اس میں ہے کہ ایسے شخص کو کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج مانا جائے یا نہیں لیکن اگر ایسی شے سے مدد مانگے کہ جس سے مدد مانگنا کفار اور مشرکین کے شعائر سے ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی فقیہ اور مفتی زُتار باندھنے والے کی طرح اس پر بھی ظاہر کے اعتبار سے کفر اور شرک کا فتویٰ دے اور کافر ہونے کا حکم لگائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ چونکہ وہ شے شعائر کفر اور شرک سے ہے اس لیے اس کی نیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا البتہ امور عادیہ جو طاقت بشریہ کے تحت داخل ہوں اور کارخانہ عالم اسباب ان کے ساتھ مربوط اور متعلق ہو اور کسی شخص کو ان کے فاعل مستقل ہونے کا توہم بھی نہ ہوتا ہو۔ جیسے روٹی کی امداد سے بھوک دفع کرنا اور پانی کی امداد سے پیاس دفع کرنا تو یہ استعانت بالغیر جائز ہے بشرطیکہ اعتماد محض اللہ پر ہو اور غیر کو محض ایک ذریعہ اور وسیلہ اور عون الہی کا ایک مظہر سمجھے جیسے نل محض پانی کے آنے کا راستہ ہے اسی طرح اسباب فیض خداوندی کے راستے ہیں اصل دینے والا وہی ہے اور شرک یہ سمجھتا ہے کہ یہ نل ہی مجھ کو پانی دے رہا ہے۔ اس لیے نل ہی سے پانی مانگتا ہے اور نل ہی کی خوشامد کرتا ہے مثلاً جو شخص دوا کو محض ایک وسیلہ سمجھے اور طبیب کو محض معالج جانے تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن اگر دوا کو مستقل مؤثر سمجھے اور طبیب کو صحت بخشنے والا جانے تو یہ شرک ہوگا جاننا چاہیے کہ اسباب شرعیہ کا بھی وہی حکم ہے کہ جو اسباب عادیہ کا حکم ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اسباب عادیہ کا اسباب ہونا عادت سے معلوم ہوا اور اسباب شرعیہ کا سبب ہونا شریعت سے معلوم ہوا۔ پس جس طرح اسباب عادیہ سے استعانت اور استمداد جائز ہے اسی طرح اسباب شرعیہ مثل دعاء اور رقیہ صبر اور نماز وغیرہ سے بھی استعانت جائز ہے اس لیے کہ ان امور کا اسباب ہونا شریعت سے معلوم ہوا۔ اور امور غیر عادیہ

میں اگرچہ غیر کو مظہر عون الہی سمجھے اور اصل اعتماد بھی اللہ ہی پر ہو مگر چونکہ امور غیر عادیہ کا تسبب نہ عادت ثابت ہے نہ من جانب اللہ اور بالفرض اگر ثابت بھی ہو تو قطعی اور دائمی نہیں اس لیے امور غیر عادیہ میں استعانت بغیر اللہ کفر اور شرک تو نہ ہوگی۔ مگر بدعت و ضلالت ضرور ہوگی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

”دریغاً باید فهمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آن غیر باشد و اورا مظہر عون الہی نداند حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر کارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود و در شرع نیز جائز و درست و انبیاء و اولیاء ایں نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔“ (فتح العزیز، ص: ۸)

”اس جگہ جاننا چاہیے کہ غیر اللہ سے استعانت اس وقت حرام ہے کہ جب اعتماد اور بھروسہ اس غیر پر ہو اور اس غیر کو امداد الہی کا مظہر نہ سمجھے۔ اور اگر التفات اور نظر صرف خدا پر ہو۔ اور اس غیر کو اعانت الہیہ کا محض مظہر جان کر کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس غیر سے ظاہری طور پر مدد چاہے تو خلاف عرفان نہیں اور شریعت میں بھی جائز ہے اور حضرات انبیاء اور اولیاء نے بھی غیر اللہ سے اس قسم کی استعانت کی ہے اور چونکہ نظر صرف حق تعالیٰ پر ہے اس لیے یہ استعانت بالغیر نہیں بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“

اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”استعانت یا پیمیزے است کہ تو ہم استقلال آنچیز دروہم فہم پیچ کس از مشرکین و موحدین نے گزر د۔ مثل استعانت بخوب و غلات در دفع گرنگی و استعانت بآب در دفع تشنگی و استعانت بر لختے راحت بسایہ درخت و مانند آں در دفع مرض بادویہ و عقاقیر و در تعین وجہ معاش یا میر و بادشاہ کہ در حقیقت معاوضہ خدمت بمال است و موجب تذلل نیست یا باطباء و معالجان کہ بسبب تجربہ و اطلاع زائد از انہما طلب مشورہ است و استقلالے متوہم نمی شود پس ایں قسم استعانت بلا کراہت جائز است زیرا کہ در حقیقت استعانت نیست و اگر استعانت است استعانت بخدا است و یا پیمیزلیست کہ تو ہم استقلال در مدارک مشرکین جا گرفتہ مثل استعانت بارواح و روحانیات للکلیہ یا عنصریہ یا ارواح سائرہ مثل بہوانی و شیخ سد و وزین خاں و ایں نوع استعانت عین شرک است و منافی ملت حقّی۔“ (فتح العزیز، ص: ۷۳)

”استعانت اور استمداد یا تو ایسی چیز سے ہے کہ موحدین اور مشرکین کو بھی اس کے مستقل ہونے کا شبہ نہیں ہوتا جیسے بھوک دفع کرنے کے لیے غلہ اور اناج سے مدد حاصل کرنا اور پیاس دفع کرنے کے لیے پانی اور شربتوں سے مدد حاصل کرنا اور راحت آرام حاصل کرنے کے لیے درخت کے سایہ سے مدد حاصل کرنا اور بیماری دفع کرنے کے لیے دواؤں اور بوٹیوں سے مدد حاصل کرنا۔ معاشی امور میں امیر اور بادشاہ سے مدد چاہنا کہ جو درحقیقت معاوضہ خدمت ہے موجب تذلل نہیں۔ یا اطباء اور معالجین سے اُن کے تجربہ اور زیادتی و اقیقت کی بناء پر مشورہ لینا ان صورتوں میں استقلال کا وہم بھی نہیں ہوتا پس اس قسم کی استعانت بلا کراہت جائز ہے۔ اس

لیے کہ یہ استعانت حقیقہ نہیں محض ظاہری استعانت ہے حقیقہ استعانت خدا تعالیٰ سے ہے۔ یا ایسی چیز کے ساتھ استعانت ہے کہ جس کا مستقل بالثبوت ہونا مشرکین کے ذہنوں میں جگہ لیے ہوئے ہے جیسے ارواح سے یا روحانیات فلکیہ اور عنصریہ سے استعانت کرنا یا ارواح سائرہ یعنی چلنے پھرنے والی ارواح سے مدد طلب کرنا جیسے بہوانی اور شیخ سدو اور زین خاں اس قسم کی استعانت عین شرک ہے اور ملتِ حنفیہ اسلامیہ کے بالکل منافی اور مباین ہے۔“

﴿هُدًى لِّلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ ہم کو راہِ راست دکھا اور اس پر چلا اور منزلِ مقصود تک پہنچا۔

۱۔ ہدایت کے معنی لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کے ہیں اسی وجہ سے یہ لفظ حقیقہ ہمیشہ خیر ہی کے موقع پر مستعمل ہوتا ہے اور ﴿فَإِلهُ هُمْ﴾ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ میں بطور تنہکم اور بطریق استہزاء آیا ہے۔
۲۔ ہدایت کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے اگر ہدایت سے کسی شئی کی نشاندہی اور رہنمائی مراد ہو تو لفظ الہی کے ساتھ متعدی ہوگا۔ اور اگر ہدایت سے منزلِ مقصود تک پہنچنا مراد ہو تو لام کے ذریعے سے متعدی ہوگا۔ اور اگر راستہ کا قطع کرنا اور منزلِ مقصود تک پہنچنا مراد ہو تو بلا واسطہ متعدی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں بلا واسطہ متعدی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے ترجمہ میں دکھانا اور چلانا اور پہنچانا تینوں چیزوں کا ذکر کیا۔

۳۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ صراطِ اصل میں اس راستہ کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں پائی جائیں:

(۱) مستقیم یعنی سیدھا ہو۔ (۲) اور موصل الی المقصود ہو یعنی مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ (۳) اور سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو۔ (۴) اور وسیع اور کشادہ ہو۔ (۵) اور مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو۔ جس راستہ میں یہ پانچوں باتیں پائی جائیں اس کو صراط کہتے ہیں جب تک یہ پانچ باتیں نہ پائی جائیں اس وقت تک صراط کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔

اس جگہ صراط کی صفت مستقیم ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے سب سے قریبی راستہ یہی ہے اس لیے کہ اقلیدس کا قاعدہ ہے کہ جب دو نقطوں میں مختلف اور متعدد خطوط ملائے جائیں تو تمام خطوط میں سب سے قریب اور سب سے چھوٹا خط ہی خطِ مستقیم ہوگا اور سیدھا ہی راستہ منزلِ مقصود تک پہنچاتا ہے نیز خطِ مستقیم متغیر نہیں ہوتا اور غیر مستقیم متغیر ہو جاتا ہے اور اسی ایک راستہ کا تمام عالم کے مرور اور عبور کے لیے کافی ہونا اس کے وسیع ہونے کی دلیل ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿هُوَ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِیْ﴾ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی راستہ پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو مبادا تم کو خدا کے سیدھے راستہ سے نہ ہٹا دیں۔

مطلب یہ ہوا کہ اے پروردگار! میں عاجز اور ناتواں ہوں مجھ کو قریب اور سیدھے راستہ سے اپنے تک پہنچا دے لے میرے راستہ پر پڑ جانے سے خطرہ ہے کہ منزلِ مقصود تک نہ پہنچوں اور دور کے راستہ میں مشقت ہے۔

۴۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صِرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ سے دین اسلام مراد ہے

اور بعض احادیث صحیحہ سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے اسلام مراد ہے جو مابین السّماء والارض سے بدرجہا زائد وسیع ہے۔ محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے اللہ کا دین مراد ہے جس کے سوا اور کوئی دین مقبول نہیں۔ (ابن کثیر)

۵۔ اس آیت میں صراط کو اہل انعام کی طرف مضاف فرمایا اس لیے کہ سیدھے راستہ پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا اور متعدد آیات میں صراط کو اللہ کی طرف مضاف فرمایا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ اس لیے کہ وہ صراط مستقیم اللہ ہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ سنا ہے کہ قادیان کے دہقان یوں کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کے راستہ پر چلنے سے آدمی نبی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر خدا کے راستہ پر چلنے سے خدا بن جانا چاہیے اور تفسیر ابن کثیر جلد ۱، ص: ۴۹ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ سے ملائکہ اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سب مراد ہیں لہذا قادیانیوں کے نزدیک فرشتوں کے راستہ پر چلنے سے فرشتہ بن جانا چاہیے۔

۶۔ استقامت کے معنی تو وسط اور اعتدال کے ہیں جو ٹھیک افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے حق تعالیٰ کی محبت اور اطاعت پر قدم کا ٹھیک جم جانا کہ اب ڈمگمانے کا احتمال نہ رہے اس کا نام استقامت ہے اور استقامت کا مقام نہایت بلند ہے اسی وجہ سے حضرات عارفین استقامت کو کرامت سے فوق اور برتر سمجھتے ہیں۔

۷۔ ہدایت اور استقامت کے مراتب نہایت مختلف اور متفاوت ہیں۔ ہدایت اور استقامت کا کوئی مرتبہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور افضل مرتبہ نہ ہو۔ اور صراط مستقیم اگرچہ ایک ہے لیکن وسیع ہونے کی وجہ سے اور سالک کے سریع اور بطی ہونے کی وجہ سے اس میں بھی قرب اور بعد کا تفاوت ہو سکتا ہے اس لیے طلب ہدایت کا ہر شخص مامور ہے۔ طالب کو اگر ہدایت و استقامت کے بعض مراتب حاصل بھی ہوں تب بھی وہ ہدایت کے اعلیٰ مراتب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔

اے برادر بے نہایت در گہبست ہرچہ بروے میری بروے بایست
علاوہ ازیں ہدایت پر قائم اور ثابت رہنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کی اعانت اور توفیق کی حاجت ہے جیسا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان داروں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اسلام پر ثابت اور مستقیم رہنا مراد ہے۔ اسی طرح ﴿هُدًى صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ﴾ میں مزید ہدایت کی طلب اور ثابت قدمی اور استقامت کی دعا تعلیم کرنا مقصود ہے۔

﴿صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ①

① غیر المغضوب علیہم چونکہ الذین انعمت علیہم کی مفت ہے اس لیے ہم نے ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ ترجمہ عربی سے اس کی صلاہ موصوہ ہونا معلوم ہو جائے اور بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہوئے۔ اچھی یہ ترجمہ بتقدیر العاض ہے۔ کما قال ابو حیان وقد رعبهم فی غیر المغضوب معذوفا قال التقدير غیر صراط المغضوب علیہم واطلق هذا التقدير فلم يقهده بجر غیر ولا نصبه وهذا لا يثبت الا بالنصب غیر فيكون صفة لقوله الصراط وهو ضعيف =

یعنی ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تو نے اپنا ایسا خاص انعام فرمایا کہ اسی خاص انعام اور خاص فضل کی بناء پر وہ نہ تیرے مغضوب اور معصوب ہیں بلکہ تیرے مقرب اور محبوب ہیں۔ تیری رضا اور خوشنودی کا تمغہ اور پروانہ حاصل کیے ہوئے ہیں اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ صحیح راستہ اُن کو معلوم ہے منزل مقصود سامنے ہے بھد ذوق و شوق خطِ مستقیم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یمن و یسار کی طرف التفات بھی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار عالم ہم نابکاروں کو انعام اور اہل انعام کی راہ پر چلا اور دارِ انعام میں پہنچا اور غضب اور ضلال کی راہ سے محفوظ اور دور رکھ اور اپنی توفیق اور اعانت کو ہمارا ہادی اور معین اور دستگیر بنا اور انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کو رفیق طریق بنا تاکہ ان کی معیت اور رفاقت میں اُفتاں و خیزاں تیری بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ آمین

پس قول اللہ تعالیٰ: ﴿الَّذِينَ اتَّعَمْتُ عَلَيْهِمْ﴾، ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور قولہ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ﴿الَّذِينَ اتَّعَمْتُ عَلَيْهِمْ﴾ سے ملائکہ اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین مراد ہیں۔ جن کو حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا (ابن کثیر) اور انعام کی خاص نوع اور کسی خاص قسم کو نہ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ ہم پر ہر قسم کا انعام فرما اور وہ تمام الطاف و کرم اور وہ تمام آلاء و نعم جو تو نے اپنے تمام انعام والے بندوں پر مقرر فرمائے وہ ہم پر مجتہداً نازل فرما۔ آمین

نیز لفظ ﴿وَإِطَاعَ﴾ کو ﴿الَّذِينَ اتَّعَمْتُ عَلَيْهِمْ﴾ کی طرف مضاف کرنے میں سالکین راہِ حق اور راہِ ہر و ان منزلِ آخرت کے لیے ایک عظیم الشان تسلیہ ہے کہ وہ سفر اور راستہ کی تنہائی سے ہرگز نہ ڈریں نہ یمن اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ان کے رفیق سفر ہیں۔ ﴿وَحَسْبُ أُولَئِكَ زِينَةً﴾

نیز مقامِ سوال میں شتم کے انعامات و احسانات کا تذکرہ۔ اجابت اور قبول میں خاص اثر رکھتا ہے اسی طرح سوالِ ہدایت کے وقت حق جل و علا کے انعام عام کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اے رب العالمین اور اے ارحم الراحمین تو نے اپنی رحمت و اسعہ سے بہت بندوں پر ہدایت کا انعام فرمایا۔ ہم کو بھی اس نعمتِ عظمیٰ سے سرفراز اور اس پر استقامت نصیب فرما۔ اور ہم گنہگاروں کو بھی اپنے لطفِ عظیم سے اہل انعام کے زمرہ میں داخل فرما۔ آمین

﴿مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ﴾ سے وہ فریق مراد ہے جو دیدہ و دانستہ راہِ راست کو چھوڑ دے اور علمِ صحیح کے باوجود ہوائے نفس کی پیروی میں غلط راستہ اختیار کرے۔ اس نوع کے کامل ترین افراد یہود بے بہود ہیں کہ باوجود تورات کے عالم ہونے کے کتمانِ حق اور استکبار اور اتباعِ ہوئی جیسے امراض میں مبتلا رہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ہمیشہ معاندانہ رویہ رکھا، جان بوجھ کر قتلِ انبیاء اللہ کے مرتکب ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اب تک ذلت و مسکنت کی مہر لگادی گئی۔ غضب اور لعنت کا طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا۔ ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾

اور ﴿طَّالِقِينَ﴾ سے وہ گروہ مراد ہے جو سواء السبیل سے بھٹک کر غلط راستہ پر جا پڑا۔ اس نوع کے کامل ترین افراد نصاریٰ ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ”بہتوں کو گمراہ کیا اور خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔“

یہود اور نصاریٰ کے کامل ترین افراد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ کی تفسیر یہود سے اور ﴿طَّالِقِينَ﴾ کی تفسیر نصاریٰ سے فرمائی۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ اور ﴿طَّالِقِينَ﴾ کے مصداق صرف یہود اور نصاریٰ ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان دو قسموں کے تحت میں ہر قسم کے گمراہ اور کافر اور فاسق و فاجر عاصی اور مبتدع علی اختلاف المراتب داخل ہیں مگر یہود ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ کے کامل ترین فرد اور نصاریٰ ﴿طَّالِقِينَ﴾ کے اولین مصداق ہیں۔ سلف صالحین یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے علماء میں سے جو بگڑا وہ یہود کے مشابہ ہوا اس لیے کہ وہ اپنی اغراض کی وجہ سے کلمات الہیہ کی تحریف اور کتمانِ ما انزل اللہ اور تلبیس الحق بالباطل اور اہل علم و فضل کے حسد میں گرفتار ہوا۔ کہ یہود کے اخلاق ہیں اور اس امت کے عباد اور زہاد سے جو بگڑا وہ نصاریٰ کے مشابہ ہوا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت میں بجائے شریعت غراء اور سنت بیضاء کے ہوائے نفس کا اتباع کیا اور نصاریٰ کی طرح تعظیم مشائخ میں اس درجہ کا غلو کیا کہ اعتقاد نہ سہی عملاً تو ضرور ان کو رب اور ان کی قبور کو مساجد بنا لیا۔ بعض مرتبہ چونکہ نعمت ہی علم و عمل کے فساد کا باعث ہوتی ہے اکثر عیش اور تنعم ہی میں پڑ کر انسان خدا کو بھول جاتا ہے، احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس لیے ﴿الَّذِينَ اتَّعَمَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ کے بعد ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کا اضافہ مناسب ہوا کہ اے رب العالمین اپنی نعمتوں پر حمد و شکر کی توفیق عطا فرما خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تیرے انعام کے بعد غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سیدھے راستے سے بھٹک جائیں اور تیری لعنت و غضب کے مستحق بنیں۔ اپنی نعمت کو اطاعت کا ذریعہ بنا۔ معصیت کا سبب نہ بنا۔

آیت موصوفہ میں صرف انعام کو اپنی جانب منسوب فرمایا۔ غضب اور ضلال کو اپنی جانب منسوب نہیں فرمایا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے وہ یہ کہ انعام محض اس کا فضل ہے بلا کسی استحقاق کے بندوں پر مبذول فرماتا ہے۔ مگر غضب ابتداءً نازل نہیں فرماتا۔ بلکہ ان کی نافرمانی اور دیدہ و دانستہ عدول حکمی کے بعد اور علی ہذا اگر گمراہ جب ہوتے ہیں کہ جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں۔

نیز ادب الہی کا اقتضاء یہ ہے کہ جب افعال احسان و رحمت کا ذکر ہو تو صراحۃً اللہ جل جلالہ کی طرف اُس کی اسناد ہونی چاہیے اور جب افعال جزاء اور عقوبت کا ذکر ہو تو پھر فاعل کا حذف اور فعل کا مبنی للمفعول لانا مناسب ہے مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا أَمَرْتُ فَأَتُنِصِّلُنِي﴾

”جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور وہی مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی

مجھ کو شفا دیتا ہے۔“

خلق اور ہدایت اور اطعام اور اسقاء اور شفاء ان تمام افعال کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔ مگر مرض کو بھی مکرر وہ

ہونے کی وجہ سے ادباً اپنی جانب منسوب کیا اور یہ کہا:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ ”جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفاء دیتا ہے۔“
اور یہ نہیں کہا:

﴿وَإِذَا مَرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ ”کہ جب وہ مجھ کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہی مجھ کو شفاء دیتا ہے۔“
اور مؤمنین جن نے کہا:

﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَيُّكُمْ أَرْسَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ ”اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔“

میں ارادہ شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا اور صیغہ مجہول کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ یعنی ”شَرُّ أَرْسَلْنَا“ کہا اور ﴿أَمَّا أَرْسَلْنَاكُمْ رَشَدًا﴾ میں ارادہ رشد کو رب العزت کی جانب منسوب کیا۔

اور علیٰ ہذا خضر علیہ السلام نے ﴿فَأَرْسَلْنَا أَنْعَامَنَا﴾ (میں نے ارادہ کیا اس کشتی کو عیب دار بنادوں) عیب اور ارادہ عیب دونوں کو اپنی جانب منسوب کیا اور ﴿فَأَرْسَلْنَاكَ أَنْ يُبْلَغَ أَفْئِدُهُمَا وَيَسْتَغْفِرَ جَا كُفْرَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ ”تیرے رب نے ارادہ کیا وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں۔ اور خدا کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکالیں۔“

اس آیت میں ارادہ رحمت کو رب العالمین کی جانب منسوب کیا اور ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا) کہہ کر اس کو اور مؤکد کر دیا۔

اور اسی طرح ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّقَّتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ اور ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ حُلُومِكُمْ﴾ روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مخالفت تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ ان محرمات کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔

میں اس خاص احلال کو چونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب تھا۔ اس لیے دونوں جگہ ”أَجَلٌ“ کو مبنی للمفعول ذکر کیا گیا۔

اور ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّوْجَ﴾ میں یہ مانع نہ تھا۔ اس لیے اس احلال اور تحریم کی اسناد صراحۃ اللہ کی طرف کی گئی۔

نیز منعم حقیقی صرف وہی تبارک و تعالیٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا يَكْفُرُ مِن تَعْمَةٍ قَبْلَ اللَّهِ﴾ اس لیے انعام کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور غضب خدا کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ملائکہ اور انبیاء اور عباد صالحین کی طرف سے بھی خدا کے نافرمان اور سرکش بندوں پر ہو سکتا ہے۔

نیز ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ کے فاعل کا حذف اہل غضب کی تحقیر اور تذلیل کی طرف مشیر ہے اور انعام کے فاعل کی تصریح اہل انعام کے تشریف و تکریم کی طرف مشیر ہے۔ مثلاً کسی شخص کی نسبت یہ کہنا ”هذا الذي اكرمه السلطان وخلع عليه“ (بادشاہ نے اس شخص کا اکرام کیا اور اس کو خلعت عطا کیا) بہ نسبت ”هذا الذي اكرمه السلطان وخلع عليه“

عَلَيْهِ“ (اس شخص کا اکرام کیا گیا اور اس کو خلعت دیا گیا) کے بدرجہا بلوغ ہے اور ذکر فاعل کی وجہ سے یہ پہلا کلام جس قدر مدوح کی مدح و ثناء اور تشریف و تکریم پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا کلام اس دلالت میں اس کے پاس تک بھی نہیں۔

نیز حذف فاعل کچھ اعراض اور ترک التفات پر دلالت کرتا ہے جو اہل غضب کے مناسب ہے، اہل انعام کے مناسب نہیں اس لیے انعام کا فاعل ذکر کیا گیا اور غضب کا فاعل حذف کیا گیا اور چونکہ انعام کی ضد غضب ہے۔ ضلال انعام کا مقابل نہیں بلکہ رشد اور ہدایت کا مقابل ہے اس لیے اہل انعام یعنی ﴿الَّذِينَ اتَّعَمَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ کے بعد محصل ہی اہل غضب یعنی ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ کا ذکر فرمایا اور اہل ضلال کو بعد میں ذکر کیا۔ کیونکہ ایک ضد کے بعد دوسری کا ذکر کلام میں ایک خاص شان اور خاص تناسب پیدا کر دیتا ہے۔

اور اہل غضب کی تقدیم کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہود بہ نسبت نصاریٰ کے اسلام سے زیادہ دور ہیں۔ اس لیے کہ نصاریٰ نے صرف ایک نبی یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی اور یہود نے دو پیغمبروں کی یعنی مسیح بن مریم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ ﷺ کی تکذیب کی۔ حق تعالیٰ شانہ نے ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ کو لفظ ”غیر“ کے ساتھ ذکر فرمایا اور حرف ”لا“ کے ساتھ یعنی ”لا المغضوب علیہم“ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ حرف ”لا“ فقط ماقبل کی نفی کے لیے آتا ہے اس صورت میں کلام کے یہ معنی ہوئے کہ اے اللہ! ہم کو اہل انعام کا راستہ بتلا نہ اہل غضب کا۔ اور لفظ غیر ماقبل کی نفی اور مغایرت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مغایرت پر صراحت اور نفی ماقبل پر ضمناً۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اے اللہ! ہم کو اہل انعام کا راستہ بتلا جن کا راستہ اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے بالکل مغایر اور مباین ہے۔ خود اہل انعام اور ان کا راستہ غضب اور ضلال کے شائبہ سے بالکل پاک ہے۔ اہل فہم غور کریں کہ یہ معنی بہ نسبت پہلے معنی کے کس قدر لطیف ہیں اور کیا یہ لطافت بجائے لفظ ”غیر“ کے حرف ”لا“، لانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ گلا، ہرگز نہیں۔

نیز لفظ ”غیر“ کے لانے میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ زعم کہ ہم ہی اہل انعام ہیں جیسا کہ وہ کہتے تھے، ﴿نَحْنُ اٰهْلُ اللّٰهِ وَاجِبَاؤُهُ﴾ غلط ہے بلکہ اہل انعام ان کے سوا اور غیر ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿الَّذِينَ اتَّعَمَّتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّعَمَّتْ عَلَيْكُمْ بَعْتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا﴾ ”آج میں نے تمہارے لیے دین کو کمال کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔“

اور ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ میں حرف عاطف یعنی واؤ کے ہوتے ہوئے حرف لا کا اس لیے اضافہ فرمایا تاکہ اہل انعام کے راستہ کا اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے فرداً فرداً اور علیحدہ علیحدہ مغایر ہونا معلوم ہو جائے ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ سے اگر حرف لا کو حذف کر کے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ“ کہا جائے تو مجموعہ فریقین کے راستہ سے اہل انعام کے راستہ کا مغایر ہونا مفہوم ہوگا۔ اہل انعام کے راستہ کا ہر واحد سے علیحدہ علیحدہ مغایر ہونا معلوم نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ مجموع من حیث المجموع کی مغایرت ہر واحد کی مغایرت کو مستلزم نہیں۔ ہاں ہر واحد کی مغایرت مجموع من حیث المجموع کی مغایرت کو بالاولویت مستلزم ہے۔ فافہم ذلك واستقم۔

اسرار مجموعہ سورت

۱۔ اس سورت میں دس چیزیں مذکور ہیں۔ پانچ چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق ہیں اور پانچ بندوں کے متعلق ہیں۔ خدا تعالیٰ کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔ بندہ کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: عبادت، استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت، طلب نعمت۔

بندہ کی یہ پانچ صفتیں اسی ترتیب سے خدا تعالیٰ کی پانچ صفتوں سے متعلق ہیں اور معنی کلام یہ ہیں کہ اے خدا تعالیٰ ہم خاص تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ یعنی معبود ہے اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ تو ہی تمام جہانوں کا مربی اور پرورش کرنے والا ہے اور تجھ ہی سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تو رحمن ہے تیری رحمت اور مہربانی عام ہے اور تجھ ہی سے استقامت کی التجا کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ تیری خاص رحمت خاص اہل ایمان اور اہل ہدایت ہی پر مبذول ہے اور تجھ ہی سے انعام کے امیدوار ہیں۔ اس لیے کہ تو ہی جزاء اور سزا کا مالک ہے ایسی کامل نعمت ہم کو عطا فرما کہ جو غضب اور ضلال کے شائبہ سے بالکل پاک ہو۔ (تفسیر کبیر: ۱۵۱/۱)

۲۔ نیز بندہ جب مقام مناجات میں کھڑا ہوا اور خدا کی صفات کمال بیان کرتا ہوا ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ تک پہنچا تو بے اختیار سیرالی اللہ کا شوق دامن گیر ہوا۔ ارادہ سفر کا مصمم کیا تو سفر کے لیے عبادت کا توشہ لیا۔ اور استعانت اور امداد خداوندی کی سواری پر سوار ہوا۔ زاد اور راحلہ کے مکمل ہو جانے کے بعد راستہ معلوم کیا۔ جب سیدھا راستہ معلوم ہو گیا تو رفقاء طریق کی فکر ہوئی کہ جن کی رفاقت اور معیت سے راستہ سہولت سے قطع ہو اور راہزنوں یعنی اہل غضب اور اہل ضلال کا کوئی خدشہ اور دغدغہ باقی نہ رہے۔ (تفسیر عزیزی، ص: ۳۸)

۳۔ جن علوم کی حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دی۔ وہ تین علم ہیں: علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت اور پھر علم شریعت کی دو قسمیں ہیں: اول علم عقائد۔ دوم علم احکام۔ سو ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ میں الہیات یعنی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے اور ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الخ میں ہدایت اور ضلالت سعادت اور شقاوت کا بیان ہے اور چونکہ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ سے انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں اس لیے اس آیت میں مباحث نبوت و امامت کی طرف اشارہ ہے اور ﴿اِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ میں علم احکام کی طرف اشارہ ہے علم طریقت جس میں نفس اور قلب کے امراض اور معالجات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید فی العبادۃ ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرے۔ دوسرا مرتبہ توحید فی الاستعانت ہے یعنی سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگے۔ تیسرا مرتبہ استقامت ہے یہ سلوک کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ طریق عبودیت اور جادۂ اخلاص و محبت پر قدم ایسا ٹھیک جم جائے کہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہٹنے نہ پائے ان مراحل اور مقامات کے طے ہو جانے کے بعد درجہ ہے مکاشفات اور تجلیات کا کہ قلب پر سخائب الہام کی بارش ہونے لگے اور علوم اور معارف اسرار اور لطائف منکشف ہونے لگیں۔ یہ علم حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا انعام فرمائے۔ ﴿وَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ فِيهِ مِثْلُ مَا فِيهِ مِنْ اَسْمَاءِ اَفْعَالٍ اِشَارَةٍ هِيَ۔

فائدہ

اس سورت کے ختم پر امین کہنا مسنون ہے اور لفظ آمین اسم فعل ہے یعنی یہ کلمہ دراصل تو اسم ہے مگر معنی میں فعل کے ہے یعنی الفعل (ایسا ہی کر) کے معنی میں ہے جیسے رُوِنْدَا اور حَقَّ عَلَیْہِ اور هَلُمَّ۔ اسماء افعال ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے یعنی اہل انعام کے راستہ پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال سے ہم کو الگ رکھ اور لفظ آمین الاتفاق سورہ فاتحہ کا جز نہیں بلکہ جس طرح عام دعاؤں کے بعد آمین کہنا سنت ہے اسی طرح الحمد کے بعد بھی آمین کہنا بالاتفاق سنت ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ آمین آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے، جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے کہ آہستہ کہنا بہتر ہے اور یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری کا قول ہے کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے آہستہ مانگنے کا حکم قرآن حکیم میں صراحتاً موجود ہے۔ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُتَعَدِّیْنَ﴾۔ اور صحیح حدیثوں میں قولوا امین یعنی آمین کہنے کا حکم آ رہا ہے جس سے جہر ثابت نہیں ہوتا ورنہ قولوا التحیات للہ الخ اور قولوا ربنا للہ الحمد (متفق علیہ) میں بھی جہر کا قائل ہونا پڑے گا حالانکہ امت کا کوئی عالم اس کا قائل نہیں دلائل کی تفصیل شرح بخاری اور شروح ہدایہ میں دیکھیں۔

صلوٰۃ مسلمین اور صلوٰۃ نصاریٰ کا تقابل

کلام الہی کے دقائق و اسرار کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے فہیم اور ذکی اور صاحب فہم ثاقب کی بھی وہاں تک رسائی نہیں۔ یہ مختصر سورت یعنی سورہ فاتحہ جس کے معارف و لطائف کا ایک نمونہ ہدیہ ناظرین کیا گیا ہے اس کے وہ اسرار و معارف جو اللہ رب العزت کے علم میں ہیں وہ تو درکنار، علماء اسلام اور حضرات مفسرین نے جو اس مختصر سورت کے حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں۔ ہم انہیں کے استیعاب اور استقصاء سے عاجز اور درماندہ ہیں۔ جس کی تصدیق علماء اسلام کے تفاسیر سے بخوبی ہو سکتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو ریت میں اتاری گئی اور نہ زبور میں اور نہ انجیل میں (آخر جبرائیل رضی اللہ عنہ) اسی وجہ سے ہر نماز میں اس سورت کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا۔ اس وقت ہم انجیل کی وہ عبارت ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جس کو نصاریٰ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تاکہ دونوں کے موازنہ اور مقابلہ سے اہل اسلام کے ایمان اور ایقان میں اضافہ ہو اور نصاریٰ کے لیے اگر وہ خدا سے ڈریں اور غور و فکر سے کام لیں تو ان کے لیے موجب ہدایت ہو۔ انجیل متی باب ششم آیت نہم میں ہے کہ اس طرح نماز پڑھا کرو۔

”اَبُوْنَا الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ لِیَتَقَدَّسَ اِسْمُكَ لِتَاٰتِ مَلٰکُوتُكَ لِتَعْمَلَ مَشِیَّتُكَ کَمَا فِی السَّمَا عَلٰی الْاَرْضِ خَیْرُنَا کَفَا فَاٰتِ اَعْطٰنَا الْیَوْمَ وَاعْفِرْ لَنَا خَطَايَاَنَا کَمَا نَعْفِرُ نَحْنُ لِمَنْ

أَخْطَا إِلَهُنَا. وَلَا تُدْخِلْنَا فِي الْقَجَارِبِ لَكِنْ نَجْعَلُكَ مِنَ الشُّرَرِ أَمِينٌ.”

”اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تیرا نام پاک ہو۔ تیری بادشاہت آنی چاہیے تیری مشیت جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسے ہی زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر جیسا کہ ہم اپنے خطا کاروں کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور ہم کو آزمائش میں نہ لا بلکہ بڑے لوگوں سے بچا۔ آمین۔ یعنی قبول فرما۔“

ارباب فہم و بصیرت اگر سورۃ فاتحہ کے بعد اس عبارت پر ایک نظر ڈالیں تو ان کو بخوبی مکشف ہو جائے گا کہ اس عبارت کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جوڑی (خاک) کوڑیا سے ہے۔ صیغہ امر سے تقدیس اسم اور اتیان ملکوت کو طلب کرنا محض لا طائل اور تحصیل حاصل ہے وہ ہمیشہ سے قدوس اور سلام اور ملیک مقتدر اور عزیز و حکیم ہے اُس مالک الملوک اور قدوس و حکیم کی شان میں یہ لفظ کہنا کہ چاہئے کہ تیرا نام پاک ہو اور تیری بادشاہت آئے سراسر خلاف ادب ہے۔ اور علی ہذا یہ کہنا (لَتَكُنْ مَشْبُتًا كَمَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ) چاہیے کہ تیری مشیت جیسے آسمان میں ہے ویسے ہی زمین میں بھی ہو۔ یہ بھی سراسر خلاف ادب ہے کیا اس کی مشیت سبع سموات اور سبع ارضین میں جاری اور ساری نہیں؟ اور کیا کوئی ذرہ اس کی قدرت اور مشیت سے متشکی ہے؟ حاشا وکلا۔ ”بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ اور علی ہذا آج کی روٹی کے سوال کو ہدایت اور صراط مستقیم کے سوال (جو دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح اور سعادت دارین) کو علی وجہ الائم شامل ہے۔ اس سے کیا نسبت؟ اور پھر اس غفور رحیم اور الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سے یہ سوال کرنا کہ ایسی مغفرت عطا فرما جیسا کہ ہم اپنے گنہگاروں اور خطاکاروں کی مغفرت کرتے ہیں۔ کھلی ہوئی سفاہت اور صریح گستاخی ہے اس کی کامل و عظیم اور وسیع و عمیم مغفرت کو اپنی ناقص اور محدود اور برائے نام مغفرت کیساتھ تشبیہ دینا اور در پردہ اپنے خطاکاروں کو خدا کے ساتھ مماثل بتلانا اور ضمناً اپنی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی کے ہم پلہ قرار دینا یہ کھلی ہوئی گستاخی نہیں؟۔

اُس رب العالمین اور اس حنان و منان کی تمام آلاء و نعم میں سے صرف آج کی رودنی کا سوال کرنا۔ رب غفور اور رحیم الرحمن سے اپنی ناقص اور محدود مغفرت کے مماثل مغفرت طلب کرنا، نصاریٰ کے فہم و فراست کو خوب واضح کرتا ہے۔

آخر میں لفظ آمین مذکور ہے۔ جو اہل اسلام سے سرقہ ہے سوائے اہل اسلام کی دنیا میں کوئی بھی آمین کو نہیں جانتا۔

وَاجْزِدْ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رب العلمين

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَكِّيَّةٌ ۸۷ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اسما ۲۸۶ رکوعا ۴۰

الَّذِي ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

الم فی اس کتاب میں کچھ شک نہیں

الم۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں

سورہ بقرہ کی تفسیر

اس سورہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ذبح بقرہ کا واقعہ مذکور ہے جو حق جل و علا کی الوہیت اور کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ ایک مقتول کا محض ایک مذبحہ گائے کا ایک ٹکڑا لگا دینے سے زندہ ہو جانا فقط اس ﴿قَالَ لَمَّا بُوذِلَ﴾ کے ارادہ اور مشیت کا ایک ادنیٰ کرشمہ تھا کسی مادہ اور طبیعت کے اقتضاء کو اس میں اصلاً دخل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ منکرین حشر اجساد کے لیے ایک عظیم الشان حجت ہے کہ وہ اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی مردوں کو اس طرح زندہ فرمائے گا۔ جس طرح اس مقتول کو زندہ فرمایا۔ نیز یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ایک معجزہ تھا جو ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے من جانب اللہ ظاہر کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ بقرہ کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور احمیاء موتی اور قیام قیامت، تینوں کی دلیل ہے اور یہی تین امور قرآن کریم کے عظیم مقاصد ہیں۔ نیز اس واقعہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ صراط ^{۱۱} مستقیم کا اقتضاء یہی ہے کہ بغیر تفتیش اور تفحص کے انبیاء علیہم السلام کے حکم کے بعد تفتیش میں پڑنا شک اور نفاق کی علامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر اطمینان ہوتا تو اس تفتیش کے غلطیان میں نہ پڑتا اور حضرات انبیاء کی اطاعت سے انحراف ضلال مبین (کھلی گمراہی) ہے۔ ار۔ ان حضرات سے جحیش کرنا موجب غضب اور لعنت ہے اَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ آمِينَ۔ نیز دنیا کی محبت ہی تمام فتنہ اور فساد کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اعزہ اور اقارب کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ^{۱۲} کی ﴿لَا اَنْزِلُ اِلَيْكَ الْوَحْيَ﴾

فی ان حرف کو مطلقاً کہتے ہیں ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں۔ بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا۔ اور بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تشبیل و تمثیل مقصود ہے یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے تو اب اس کو رائے شخصی کہہ کر تغلیط کرنا محض شخصی رائے ہے جو تحقیق علماء کے بالکل خلاف ہے۔

۲ یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقعی ہونے میں کچھ شک نہیں ہانا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتہاء ہونے کی دو صورتیں ہیں یا تو خود اس کلام میں کوئی لفظی اور غرابی ہو یا سننے والے کے فہم میں غلط ہو۔ اول صورت میں غلطی کلام ہے اور دوسری صورت میں غلطی حقیقت میں سمجھنے والے کا فہم ہے۔ کلام بالکل حق ہے مگر اس کو اپنی نا فہمی سے وہ کلام غلط سمجھ رہا ہے۔ اس آیت میں ریب کی صورت اول کی نفی فرمائی ہے تو اب یہ خبر کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب بخلاف ریب و انکار تھا پھر اس نفی کے کیا معنی۔ بالکل جاتا رہا۔ باقی ریب کی صورت ثانی اس کو آگے چل کر فرمادیا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

كُلُّهُ فِي رَيْبٍ ۱۱

۱۱ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے باہمی ربط کی طرف اشارہ ہے۔ فافهم ذلك واستقيم۔ ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ

۱۲ اس میں بھی ربط کی طرف اشارہ ہے کہ ھدی للمتقین اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کو مغضوب علیہم اور ضالین کے =

ہدایت اور انبیاء کرام کی نصیحت جب ہی نفع دیتی ہے کہ دل میں خدا کا خوف اور کچھ ڈر ہو۔ جب خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے تب ہی صراط مستقیم اور راہ حق کی تلاش اور خداوند ذوالجلال کے غضب اور لعنت سے بچنے کی فکر ہوتی ہے ورنہ جس شقی اور بد بخت کا دل خدا کے خوف سے خالی ہے اس کے حق میں انبیاء کا ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے۔ نیز سورہ فاتحہ میں ہدایت اور صراط مستقیم کا ذکر تھا اور سورہ بقرہ میں شروع ہی سے ہدایت اور صراط مستقیم کا ذکر فرمایا۔ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ اللہ تعالیٰ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴿۱﴾ ابتدا میں ہی ہدایت ذکر فرمایا اور پھر یہ بتلایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ وہ ایمان اور تقویٰ اور اعمال صالحہ کی راہ ہے پھر یہ بتلایا کہ یہ ہدایت کی نعمت کس کو نصیب ہوئی۔ اور کون اس دولت و سعادت سے محروم رہا۔ ﴿هُدًى﴾ سے ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ تک اس فریق کا ذکر فرمایا جس کو ہدایت نصیب ہوئی اور جو ظاہر اور باطناً اللہ کی ہدایت اور صراط مستقیم پر چنے والے تھے۔ اور پھر اہل غضب اور اہل ضلال کے دو فرقوں کا ذکر فرمایا ایک کافرین مجاہرین جو ظاہر اور باطناً صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے۔ دوم منافقین جو ظاہر صراط مستقیم پر تھے اور باطناً غضب اور ضلال کی راہ پر تھے۔ اور چوتھی قسم یعنی جو ظاہر تو غضب اور ضلال کی راہ پر ہو اور معنی صراط مستقیم پر ہو یہ قسم عقلاً اور شرعاً باطل ہے اس لیے اس قسم کو ذکر نہیں فرمایا۔ نیز سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ شانہ کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر تھا اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی صحیفہ ہدایت ﴿۱﴾ کا ذکر فرمایا کہ جس سے بڑھ کر کوئی تربیت اور رحمت نہیں پھر ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَٰتًا فَاحْيَاكُمْ﴾ الخ میں اس ظاہری ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا جس کا تمام نوع انسانی سے تعلق ہے اور ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴾ میں تمام لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کا خطاب عام فرمایا۔ بعد ازاں اس خاص ربوبیت اور اس خاص رحمت کا ذکر فرمایا کہ جو دو خاص فرقوں سے متعلق تھی۔ ایک فرقہ بنی اسرائیل دوم فرقہ بنی اسماعیل پھر مسئلہ ملت اسلام اور قبلہ اسلام کا ذکر فرمایا اور یہ بتلادیا کہ ملت ابراہیمی اور قبلہ ابراہیمی کا اتباع ہی صراط مستقیم ہے اور اس راہ سے اعراض سراسر سفاہت اور حماقت ہے اور آیت ﴿لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ﴾ میں جو ٹھیک سورہ بقرہ کے نصف پر ہے۔ صراط مستقیم کی تفصیل فرمائی کہ صراط مستقیم اللہ اور یوم آخرت اور ملائکہ اور انبیاء پر ایمان لانا ہے گویا کہ یہ آیت ﴿الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ﴾ کی تفسیر ہے کہ غیب سے یہ چیزیں مراد ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں بعد ازاں اخیر سورت تک احکام کا سلسلہ چلا گیا۔ اخیر سورت میں ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ الایہ میں پھر صراط مستقیم کی حقیقت اور ایمان بالغیب کی کیفیت کو واضح فرمایا اور مغفرت اور رحمت کی دعاء پر سورت کو ختم فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہدایت اور صراط مستقیم اور رحمت اور ربوبیت کا ذکر فرمایا اور درمیان میں بھی اور اخیر میں بھی گویا کہ یہ تمام سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر اور تشریح ہے۔

﴿آلہ﴾

اس قسم کے حروف جو سورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو ”حروف مقطعات“ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ

= ساتھ کیا رہا ہے۔ ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ۔

①- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الْكٰفِرُ لَا تَكُنْ مِّنْهُمْ ۚ ۱۲ منہ۔

کلمات حروفِ جمعی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں اس لیے مقطعات (جدا جدا) کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں

۱۔ خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ حروف تشابہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ان کی مراد معلوم نہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”ان تشابہات کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔“

۲۔ بعض سلف اور جمہور متکلمین اور غلیل اور سیبویہ کے نزدیک حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ مذکور ہیں جو مضامین اس سورت میں بالتفصیل مذکور ہیں یہ حروف مقطعات اس تفصیل کا اجمال ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کا نام (الجامع الصحیح السند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساندہ وایامہ) کتاب موصوف کے تمام مفصل مضامین کا اجمال ہے۔ جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید معنی ہونا ان کے اجزاء یعنی کلمات مفردہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے اسی طرح کلمات مفردہ کا مفید معنی ہونا حروفِ ہجائیہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے جس درجہ کلام میں ترکیب ہوگی اسی درجہ معنی میں بھی ترکیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ مرکبات اضافیہ اور مرکبات توصیفیہ کے معنی میں اتنی ترکیب نہیں جتنی کہ مرکبات تامہ خبریہ کے معنی میں ترکیب ہے ترکیب لفظی کے انحطاط سے ترکیب معنوی میں بھی انحطاط آگیا۔

مرکبات اضافیہ اگر چہ فی حد ذاتہ مرکبات ہیں مگر مرکبات تامہ خبریہ کے لحاظ سے فی الجملہ بسیط ہیں اور اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی بساطت اور اجمال ہے مگر حروفِ ہجائیہ مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے انتہا درجہ کے بسیط ہیں پس اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی انتہا درجہ کی بساطت اور غایت درجہ کا اجمال ہوگا جن جن کا بغیر تفہیم الہی اور بدون تائیدِ غیبی کے سمجھنا ناممکن اور محال ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے ”نور الکبیر“ میں اسی مسلک کو اختیار فرمایا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اسرار اور رموز رسول اللہ ﷺ کے بعد انہی حضرات پر منکشف ہوتے ہیں جو من جانب اللہ خاص طور پر علوم نبوت کے وارث بنائے گئے بلکہ کسی وقت حروف مقطعات خود بخود ان وارثین علوم نبوت کے سامنے اپنے اندر دینی اسرار اور غوامض بولنے لگتے ہیں جس طرح نبی کریم ﷺ کے دست مبارک پر سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے اور صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنگریزوں کی اس تسبیح کو سنتے تھے۔ اور گوہ اور ہرن آنحضرت ﷺ سے کلام کرتے تھے ہاتی ہم جیسوں کا حروف مقطعات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہنا ہرگز اس کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کہ نفس الامر اور واقع میں یہ حروف معانی اور حقائق سے عاری ہیں۔ (روح المعانی) حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے لیے ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے یعنی ظاہری معنی کے علاوہ اس آیت کے کچھ باطنی اور معنوی اسرار اور لطائف بھی ہوتے ہیں جن کو ارباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی اسرار مدلول لفظی کے ماتحت ہوتے ہیں مخالف نہیں ہوتے ہیں بلکہ باطنی اسرار کے حق اور باطل ہونے کا معیار یہی ہے کہ وہ آیت کے ظاہری مدلول کے مطابق ہوں نہ کہ مخالف۔ کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہ باطنی معنی ظاہری مدلول کے ماتحت ہوں اور ظاہر ہے کہ ماتحت ہو کر مافوق کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ حروف مقطعات ظاہر کے اعتبار سے مجہول الکنہ اور غیر معلوم المراد ہوں اور باطن کے اعتبار سے ارباب باطن کے نزدیک معلوم المراد ہوں۔

۳۔ علامہ زنجیزی اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات۔ حروفِ جمعی کے اسماء ہیں اور ظاہر ہے کہ کلام کا مادہ اور عنصر یہی حروفِ جمعی ہیں۔ انہی سے مل کر کلام بنتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض سورتوں کو ان حروف سے شروع کرنے میں اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن جس کے کلام الہی ہونے کا تم لوگ انکار کرتے ہو وہ انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو

ترکیب دیتے ہو پس اگر یہ قرآن خدا کا کلام نہیں تو تم اس جیسے کلام کے بنانے سے کیوں عاجز ہو پھر اس ذاتی اعجاز کے علاوہ اس پر بھی تو نظر کرو کہ ان مقطعات کا پیش کرنے والا شخص محض اُمی ہے جس نے نہ کبھی کسی مکتب کا دروازہ جھانکا اور نہ کسی استاذ اور کاتب کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا اور تم فصحاء اور بلغاء اور ادباء اور خطباء ہو اور اس نبی امی نے جن حروف کو پیش کیا ہے ان میں ایسے دقیق اور نکات کی رعایت کی گئی ہے کہ جن کی بڑے سے بڑا ادیب اور ماہر عربیت بھی رعایت نہیں کر سکتا۔

صد ہزاراں دفتر اشعار بود پیش حرف امیش آں عار بود
مثلاً یہ کہ قرآن مجید کی انتیس سورتوں میں جو شمار کے اعتبار سے حروف تہجی کے برابر ہیں۔ چودہ حروف لائے گئے ہیں جو حروف تہجی کا نصف ہیں۔ نیز حروف کی تمام اقسام یعنی مہوسہ اور مجہورہ۔ شدیدہ اور رنخوہ۔ مطبوعہ اور مفتوحہ وغیرہ وغیرہ میں سے ہر قسم کے نصف نصف حروف لائے گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے کشاف اور بیضاوی کی مراجعت فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حروف مقطعات کی تفسیر میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ اس ناچیز کا گمان یہ ہے کہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ پر سب درست ہیں حروف مقطعات لغت عربیہ کے اعتبار سے حروف تہجی کے اسماء ہیں۔ جیسا کہ علامہ زنجشتری اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں اور یہی خلیل بن احمد اور سیبویہ اور دیگر ائمہ عربیت کا مذہب ہے اور ظاہر شریعت کے اعتبار سے تشابہات اور خداوند ذوالجلال کے مخفی اسرار ہیں جن کے معانی سے عام طور پر لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ان میں اس کی استعداد ہے اس لیے ان پر ایمان لانا لازم ہوا اور ان کی تحقیق اور تفتیش کرنا ممنوع ہوا اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ جب حروف مقطعات کو سرائیکی مانا گیا تو قرآن مفہوم المعنی نہ رہے گا تو پھر نزول سے کیا فائدہ؟ جواب یہ کہ نزول قرآن کا فائدہ۔ فہم معانی میں منحصر نہیں بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مکلفین سے فقط ایمان لانا مطلوب ہے اسی طرح حروف مقطعات کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کریں تاکہ بندوں کا کمال انقیاد ظاہر ہو۔

زباں تازہ کردن باقرار تو نیکینختن علت ازکار تو

یہ حضرات مفسرین اور محدثین (بکسر الدال) کا مذہب ہے اور حضرات محدثین (بفتح الدال) یعنی جو حضرات محدث من اللہ اور ملہم من اللہ ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ حق تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مخصوص بندوں کو حروف مقطعات کے معانی اور اسرار سے بذریعہ الہام کے مطلع فرمادیتے ہیں۔ محدثین (بکسر الدال) اور محدثین (بفتح الدال) حقیقی نزاع نہیں۔ محض لفظی نزاع ہے۔ محدثین۔ جو علم اور ادراک کی نفی کرتے ہیں وہ عوام کے اعتبار سے ہے اور اس نفی سے بھی علم یقینی کی نفی مراد ہے علم ظنی اور وجدانی کی نفی مراد نہیں اور محدثین (بفتح الدال) جو حروف مقطعات کے معانی کے علم اور ادراک کے قائل ہیں وہ خواص کیلئے قائل ہیں نہ کہ عوام کے لیے اور پھر خواص کو بھی جو علم ہوتا ہے وہ ظنی اور وجدانی ہوتا ہے۔ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اور عجب نہیں کہ حروف مقطعات عالم غیب میں ذوالوجہ ہوں کسی پر کوئی معنی اور کسی پر کوئی معنی منکشف ہوں۔ مثلاً کسی پر یہ منکشف ہوا ہو کہ حروف مقطعات اسماء الہی ہیں اور کسی پر یہ منکشف ہوا ہو کہ یہ اسماء سور ہیں جس کسی نے جو کچھ کہا وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہدہ کے لحاظ سے کہا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتار اعرابی زبان کے اعتبار سے حروف مقطعات حروف تہجی کے اسماء ہیں۔ سورتوں کے شروع میں طرح طرح کے لطائف اور معارف اور قسم قسم اعجاز کی رعایت کے ساتھ ان کو لایا گیا ہے لہذا ائمہ عربیت

اور علامہ زنجشیری اور قاضی بیضاوی کا یہ قول محدثین اور محدثین کے قول کے ہرگز منافی اور مخالف نہیں علامہ زنجشیری اور بیضاوی کا قول ”لسان عربی میں“ کے قواعد پر مبنی ہے اور محدثین (بکسر الدال) کا قول کہ حروف مقطعات متشابهات سے ہے ظاہر شریعت پر مبنی ہے اور محدثین (بفتح الدال) یعنی اولیاء اللہ اور عارفین کا قول باطن شریعت پر مبنی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور پھر ہر ظاہر اور ہر باطن کے لیے کچھ وجوہ ہوتے ہیں کوئی عالم کسی وجہ کو اختیار کرتا ہے اور کوئی کسی وجہ کو۔ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاَسْتَبِيحُوا الْحُكُمَاتِ﴾ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم علمہ و اتم و احکم۔

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾

یہی کتاب حقیقت میں کتاب ہے کہ تمام کتب الہیہ اور صحف سماویہ کے متفرق علوم اور مضامین کی جامع ہے اور اسی وجہ سے اس کا اتباع تمام کتب سماویہ کا اتباع ہے اور اس کا انکار تمام کتب الہیہ کا انکار ہے کتاب کا اصل مادہ لغت میں جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے اس لیے اس کے مناسب معنی بیان کیے گئے اور ذلک اسم اشارہ اس لیے لایا گیا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ اس کتاب کی جامعیت محسوس اور مشاہد ہے۔ ار باب معنی تو علوم اور معارف کی روشنی میں اس کی جامعیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اصحاب لفظ۔ فصاحت اور بلاغت کے آئینہ میں اس کی جامعیت کا جلوہ دیکھتے ہیں۔

بہار عالم حش دل و جاں تازہ می دارد رنگ اصحاب صورت را بہار باب معنی را اور بجائے لفظ ”ہذا“ کے جو اشارہ قریب کے لیے مستعمل ہوتا ہے لفظ ”ذَلِكَ“ کا استعمال فرمایا جو اشارہ بعیدہ کے لیے وضع ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی بے مثال جامعیت اور عجیب و غریب حقائق و معارف اور اسرار و غوامض اور دقائق اور لطائف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نظر و فکر کی جولا نگاہ سے بہت ہی دور اور بلند اور برتر ہے۔ یعنی قرآن اگرچہ باعتبار صورت کے حاضر و قریب ہے مگر اسرار و حقائق کے اعتبار سے ہمارے فہم و ادراک سے بہت بعید ہے۔ اس لیے بجائے ”ہذا“ کے ”ذَلِكَ“ اسم اشارہ بعید لایا گیا۔

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

اور اس کتاب کے کامل اور بحال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے تمام مطالب مدلل اور مبرہن ہیں اس میں کسی قسم کے شک اور تردید کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ایسی جامع اور مکمل۔ اور واضح اور مدلل کتاب میں بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ پیش آئے تو وہ اس کے فہم کا قصور ہے اس کتاب میں تو کوئی شبہ نہیں یہ نا فہم اپنی سے شبہ میں پڑ گیا۔ قرآن کی کوئی بات بھی عقل سلیم کے خلاف نہیں۔

یہ پہلی سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مگر ایک آیت ﴿وَالْقُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِعُونَ﴾۔ بالاتفاق حجتہ الوداع میں دسویں تاریخ ذی الحجہ کو مٹنی میں اتری۔ منیع کے زمانہ سے یہودی آخر الزمان کے انتظار میں مدینہ منورہ آکر آباد ہوئے تھے ان آیات میں انہیں کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ مالک بن صفیہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں کہ جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ علماء بنی اسرائیل میں سے جو حقیقت میں علماء تھے۔ وہ قرآن کو سنتے ہی ایمان

مذہب کے جملہ امور وہ امور ہیں کہ جن کو عقل بہت جلد تسلیم کرتی ہے جو لوگ تلوار کے زور سے اس دین کا پھیلنا خیال کرتے ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں۔ انتہی ملخصاً۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

راہ بتاتی ہے قرآن نے والوں کو ۲ جو کہ یقین کرتے ہیں بن دیکھی چیزوں کا ۳ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو ۴ اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو راہ بتاتی ہے ڈر والوں کو بے یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور درست کرتے ہیں نماز کو اور ہمارا دیا

يُنْفِقُونَ ۝

انہیں سے خرچ کرتے ہیں ۵

بکھڑچ کرتے ہیں۔

صفات مومنین مخلصین

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے جس درجہ کا تقویٰ ہے اس درجہ کی ہدایت ہے یہ جملہ ﴿الْمَلِكِ الْكَرِيمِ﴾ کی دوسری دلیل ہے یعنی کتاب حقیقت میں یہی ہے اس لیے کہ اول تو اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں دوم یہ کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نور مبین اور مشعل ہدایت ہے۔ جب تک دل میں خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک راہ ہدایت نظر نہیں آتی یا یہ کہو کہ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ کی دلیل ہے یعنی اس جامع کتاب میں اس لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ کتاب تو مشعل ہدایت ہے لوگوں کے شبہات اور توہمات کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کرنے کیلئے اتاری گئی ہے ہر بات اس کی میزان عقل میں تلی ہوئی ہے ہر بیان اس کا شافی کافی مدلل اور مبرہن ہے۔ اور ہام پرستوں کے لیے سیف قاطع ہے بھلا ایسی کتاب میں کہاں شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے چند سال میں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف کھینچا تو ریت انجیل اس کی نظیر تو کیا عشر عشر بھی نہیں پیش کر سکتی۔ چند ہی روز میں عرب جیسے وحشی ملک کو خدا پرستی کا گہوارہ بنا دیا۔ عرب کے درندے یلخت شمع نبوت کا پروانہ بن گئے خوارمین کی بے وفائی کے خود نصاریٰ معترف ہیں کہ حضرت مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور یہود نے تیس درہم رشوت لے کے حضرت مسیح کو گرفتار کرادیا۔ سورہ فاتحہ میں بندوں کی جانب سے خدا کی حمد و ثنا کا ذکر تھا۔ سورہ بقرہ میں اس کے برعکس خدائے عزوجل کی

فایہاں سے اخیر لڑاں تک جواب ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ کا جو سوال بندوں کی طرف سے ہوا تھا۔

۲ یعنی جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتاتی ہے کیونکہ جو اپنے خدا سے غافل ہو گا اس کو امور مرضیہ اور غیر مرضیہ یعنی طاعت و عیبت کی ضرورت کا ش ہوگی اور جس بافرمان کے دل میں خوف ہی نہیں اس کو اطاعت کی کیا فکر اور معصیت سے کیا اندیشہ۔

۳ یعنی جو چیزیں ان کے عقل و حواس سے غلط ہیں (جیسے دوزخ۔ جنت۔ ملائکہ وغیرہ) ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ ان امور مانہہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔

۴ اقامت صلوٰۃ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت ادا کرتے ہیں۔

۵ سب طاعتوں کی اس تین ہیں۔ اول جو ہائیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بدن سے، تیسری مال سے اس آیت میں ہر سہ اصول کو ترتیب وار لے لیا۔

جانب سے عباد متقین کی مدح و ثناء کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ خود اپنی رحمت اور فضل سے ایمان اور تقویٰ کی صفت عطا فرمائیں اور پھر خود ہی اس کی توصیف فرماتے ہیں: اللہم لا تحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لغت میں تقویٰ کے معنی صیانت اور حفاظت کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ان چیزوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں۔ خواہ از قبیل عقائد و اخلاق ہوں یا از قبیل اقوال و افعال و احوال ہوں۔ اور چونکہ ضرر کے درجات مختلف ہیں اسی اعتبار سے تقویٰ کے درجات بھی مختلف ہیں۔

پہلا مرتبہ

یہ ہے کہ کفر سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو اور اپنے کو عذاب دائمی کی مضرت سے بچالے۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ میں تقویٰ سے یہی معنی مراد ہیں۔

دوسرا مرتبہ

یہ ہے کہ اپنے نفس کو اور کتاب کہاں اور اصرار علی الصغائر کی مضرت سے محفوظ رکھے کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾۔ اہل شریعت کی اصطلاح میں جب تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں اور کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرًا هَا وَكَبِيرًا ذَاكَ الْقُتْبِي
چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہی تقویٰ ہے۔
وَاصْنَعْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَرْضِ الشُّوْكَ يَحْذَرُهَا يَزِي
خدا کی راہ میں اس طرح چل جس طرح کہ خاردار جنگل میں ڈرڈر کر اور سنبھل سنبھل کر کوئی چلتا ہے
لَا تَخْفِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجَبَالَ مِنَ الْخَطِي
چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھ۔ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے پہاڑ بنتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی تو یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کبھی کسی پر خار راستہ سے بھی گزرے ہیں فرمایا کیوں نہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین پھر آپ نے اس وقت کیا کیا۔ فرمایا کہ میں نے دامن چڑھائے بچا بچا کر قدم رکھے کانٹوں سے بچنے کیلئے اپنی تمام جدوجہد کو خرچ کر ڈالا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین یہی تقویٰ ہے یعنی حق جل ۱۱ وعلا کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کیلئے اپنی پوری ہمت اور طاقت کو خرچ کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ ”یقیناً خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔“

① پہلے اس لیے لکھا کہ اگرچہ ایسی ذلت و ندامت سے وار کر معصیت کو چھوڑ دو تو تقویٰ نہیں خدا کے بارے میں گناہ کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ۔

تیسرا مرتبہ

یہ ہے کہ قلب کو ہر اس چیز سے محفوظ کر لیا جائے جو خدا تعالیٰ سے غافل کرتی ہو اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ﴾ (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے) اس آیت میں تقویٰ کا یہی مرتبہ مراد ہے۔ خدا کا خوف ہی ہدایت کا مبداء اور ہر قسم کے فوز و صلاح کا سرچشمہ ہے اسی لیے حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی نصیحت فرمائی۔ ﴿إِلَّا تَتَّقُونَ﴾ کیا تم کو خدا کا خوف نہیں اور ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے کہ بغیر خدا کے خوف کے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ کما قال تعالیٰ: ﴿سَيَذَرُكَ مَنْ يُطِيعُ﴾ یعنی نصیحت وہی قبول کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہوگا۔

حق جل و علانے دوسرے موقع پر بجائے ﴿هُدًى يُلْتَقِينَ﴾ ﴿هُدًى يُلْتَقِينَ﴾ (یعنی ہدایت ہے انسانوں کے لیے) ارشاد فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو متقی نہیں وہ درحقیقت انسان نہیں انسانیت اور آدمیت کا اقتضاء یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے ڈرے اور جو اس احکم الحاکمین سے نہیں ڈرتا وہ انسان نہیں بہائم کے مثل ہے بلکہ بہائم سے بدتر قال تعالیٰ: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمْ أَصْلُ﴾۔

سفر آخرت کے لیے تقویٰ ہی کا توشہ اور تقویٰ ہی کا لباس کارآمد ہو سکتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾ ”سفر کے لیے توشہ لے لو پس تحقیق سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔“

جس طرح بغیر زاد راہ کے مسافر کا دنیاوی سفر ناممکن ہے۔ اسی طرح بغیر تقویٰ کے توشہ کے آخرت کا سفر ناممکن ہے اور جس طرح ایک معمولی راستہ سے برہنہ اور عریاں گزرنا خلاف حیا اور خلاف شرم ہے۔ اس طرح اس عظیم الشان شاہراہ سے جو ایک لمحہ کے لیے بھی بے شمار ملائکہ اللہ سے خالی نہیں رہتی لباس تقویٰ سے برہنہ اور عریاں گزرنا کس طرح بے حیائی اور بے شرمی نہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذلك آمین۔

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان بالغیب متقیوں کا خاص شعار ہے یہ کلمہ المتقین کی صفت ہے یا یوں کہو کہ پرہیزگاروں کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ پرہیزگار وہ ہیں جو خدا پر اور خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت گزار ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں المتقین میں تمام بری باتوں کے ترک کی طرف اشارہ تھا۔ اب امور خیر کا ذکر فرماتے ہیں چونکہ اجزاء انسانی میں سب سے اعظم اور اشرف جزء قلب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فعل قلب یعنی ایمان کا ذکر فرمایا جو درستی اعتقاد کا نشان ہے۔ اور آئندہ آیت ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِالْصَّلَاةِ﴾ الخ میں اعمال بدنیہ کا ذکر فرمایا جو درستی اعمال کی نشانی ہے۔

ایمان اور کفر کی تعریف

لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز۔ اللہ کا نبی۔ اللہ کی طرف سے لے کر آئے نبی کے اعتماد اور بھروسہ پر دل سے اس کی تصدیق کرنا یعنی دل سے اس کو سچا باننا اور

زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ تو ایمان ہے اور دین کی کسی ایک چیز کا نہ ماننا اور انکار کرنا کفر ہے۔

تشریحات

۱۔ تصدیق قلبی سے محض علم اور معرفت مراد نہیں۔ تصدیق اور چیز ہے اور علم اور معرفت اور چیز ہے اور علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ اور معرفت کے معنی پہنچانے کے ہیں اور تصدیق کے معنی ماننے کے ہیں اور ایمان نام ماننے کا ہے۔ جاننے کا نام ایمان نہیں۔ کفار مکہ دلائل نبوت کو دیکھ کر جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں اور علماء یہود آپ کو خوب پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی انبیاء کرام بشارت دیتے چلے آئے آپ کی جو علامتیں توریت اور انجیل میں تھیں وہ تمام علامتیں اپنی آنکھوں سے آپ میں دیکھتے تھے۔

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ الْبَنَاءَ هَهُمْ﴾ ”یہود اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو پہچانتے تھے۔“

مگر مانتے نہ تھے اس لیے ایمان سے بے بہرہ تھے۔ ایمان محض جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں بلکہ اپنے اختیار اور ارادہ اور رضاء و رغبت سے ماننے کا نام ایمان ہے وقال تعالیٰ: ﴿وَيُحَدِّثُوا بَنَاتٍ وَاسْتَفْتَيْنَهُنَّ أَنفُسُهُنَّ ظَلَمْنَ وَعُلُوًّا﴾ ”آپ کی نبوت کا محض تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں مگر دل ان کے یقین کیے ہوئے ہیں۔“

خلاصہ کلام یہ کہ محض علم اور ایقان۔ ایمان کی حقیقت نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت تسلیم اور اذعان ہے یا بالفاظ دیگر۔ ایمان جاننے اور پہچاننے اور یقین کرنے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔

۲۔ ایمان کی تعریف میں نبی کے بھروسہ اور اعتماد کی قید اس لیے لگائی گئی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو اللہ کی باتیں محض نبی کے کہنے سے اور محض نبی کے اعتماد اور بھروسہ پر مانے مثلاً کوئی شخص توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میں توحید خداوندی کا فلاسفہ کی طرح محض دلائل عقلیہ کے بناء پر قائل ہوں۔ رسول اللہ کے کہنے سے توحید کا قائل نہیں تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں اس کی توحید فلاسفہ یونان کی توحید ہے اہل ایمان کی توحید نہیں جیسا کہ عارف جامی شواہد النبوت کے پہلے ہی صفحہ میں حمد و نعت کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”وحسین رکن ازارکان اسلام اقرار بکلمہ شہادت است و حقیقت ایمان تصدیق بمضمون آں و آں مشتملبر دو امر است یکے اقرار بوحدا نیت حق سبحانہ تعالیٰ و گرویدن بآں و دوم اقرار بنبوت و رسالت محمد ﷺ و گرویدن بآں۔ و امر اول وقع معتبر است کہ مقتبس از مشکوٰۃ نبوت باشد اگر بجز دلائل عقلی اکتفا کند چوں فلاسفہ و از مشکوٰۃ نبوت گیرد مفید نجات نیست“ اتہی کلام۔

۳۔ دین کی باتوں کا ماننا وہی معتبر ہے کہ جب ان کو اس طرح مانا جائے کہ جس طرح اور جس ہیئت سے ان کا دین ہونا ثابت ہوا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز کا شعار اسلام اور فرضہ دین ہونا تو تسلیم کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ صلوٰۃ سے مطلق دعاء اور خشوع و خضوع مراد ہے اور نماز کی فرضیت بہ ہیئت مخصوصہ یعنی بطریق قیام و قعود اور رکوع و سجود۔ تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص قطعاً دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ یا مثلاً زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرے مگر یہ کہے کہ زکوٰۃ سے محض تزکیہ اور تطہیر مراد ہے یہ

خاص نصاب اور مال کی خاص مقدار ضروری نہیں تو ایسا شخص مؤمن نہیں۔ لحد اور زندگی ہے۔ اصطلاح شریعت میں لحد اور زندگی اس شخص کو کہتے ہیں۔ جو شریعت کے الفاظ کو بحال اور برقرار رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل دے یہ ایمان نہیں بلکہ دین کا تمسخر اور مذاق ہے اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے۔“

اسی طرف مشیر ہے کہ ایمان میں وہی تصدیق اور اذعان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے قبول اور تسلیم اور ان کے تصدیق اور اذعان کے ہر رنگ ہو یہ نہیں کہ نام تو وہی ہو اور حقیقت کچھ اور ہو۔

۴۔ اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے اور زبانی اقرار حقیقت ایمان کی حکایت ہے اگر حکایت محلی عنہ کے مطابق ہے تو نبھا۔ ورنہ سوائے مکر و فریب کے کوئی شے نہیں محض ایک جھوٹ ہے جو صدق اور راستی کے لباس میں نمودار ہے۔

۵۔ حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت تو تصدیق قلبی ہے اور اقرار لسانی دنیوی احکام کے جاری کرنے کے لیے شرط ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے بغیر زبان کے دل کا حال کیسے معلوم ہو تصدیق قلبی چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے ہر شخص اس کو نہیں جان سکتا اس لیے بطور علامت اقرار لسانی اس کیلئے ضروری قرار دیا گیا کہ ظاہری احکام جاری ہو سکیں ورنہ اگر کوئی شخص گولٹا ہو یا کسی کے اکراہ اور زبردستی سے محض زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں تصدیق موجود ہو تو کافر نہیں یا تصدیق قلبی کے بعد مرجائے اور زبانی اقرار کی نوبت نہ آئے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں۔

حضرات محدثین اگرچہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان کو جزء ایمان قرار دیتے ہیں لیکن ایمان کی اصل اور جبر تصدیق قلبی ہی کو بتاتے ہیں اور یہ تصریح فرماتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل صالح کے ناقص ہے کفر نہیں۔ حضرات متکلمین اور حضرات محدثین میں محض صوری نزاع ہے حقیقی اور معنوی نزاع نہیں۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ ”فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة“ میں ایمان اور کفر کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

”الْكُفْرُ هُوَ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ وَالْإِيمَانُ

تَصْدِيقُهُ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ“۔

”رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کر دینے کا نام کفر ہے اور تمام

امور میں آپ کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔“

امام غزالی قدس سرہ کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے فقط ایک دوا امر کی تصدیق کافی نہیں۔ تمام امور میں رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہاں کفر میں تمام امور کی تکذیب ضروری نہیں۔ ایک شے میں بھی رسول کی تکذیب کفر ہے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ

یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اہل ایمان اور اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام متواترات اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ان کی تکفیر نہیں کی

جائے گی، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فقط قبلہ کی طرف نماز پڑھنے سے اہل ایمان اور اہل قبلہ کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک رسول کی تمام باتوں کی تصدیق نہ کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ ”نیکی اور بھلائی اس میں منحصر نہیں کہ فقط تم اپنے چہروں کو مشرق اور
مغرب کی جانب پھیر لو لیکن نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم قیامت پر اور تمام فرشتوں پر اور
اللہ کی ہر کتاب اور تمام پیغمبروں پر۔“

الحاصل اصطلاح شریعت میں اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں اور کسی امر دینی
کے مذهب اور منکر نہ ہوں اور ضروریات دین سے وہ امور مراد ہیں کہ جو شریعت میں ایسے معلوم اور مشہور ہوں کہ خواص و عوام
سب ان کو جانتے اور پہچانتے ہوں جیسے توحید اور رسالت اور جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کر دے
کہ جس کا دین سے ہونا قطعی ① اور بدیہی طور سے ثابت ہے تو وہ شخص قطعاً دائرہ ایمان اور زمرہ اہل قبلہ سے خارج ہے اگرچہ
وہ شخص قبلہ رہو کروں میں پچاس نمازیں ادا کرتا ہو۔ قال تعالیٰ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَكَفَرُوا مِنْكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”کیا تم لوگ
کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ایسے شخص کی جزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دنیا میں
رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔“
اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ محض بعض احکام کا مان لینا کافی نہیں جب تک تمام احکام کی تصدیق نہ کرے۔
ایسے ہی لوگوں کی بابت پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ﴾ ② وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي بُرُوجُ الْقُدْسِ أَفْكَلْنَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ،
فَقَرَّبْنَا كَذِبُكُمْ وَقَرَّبْنَا نَفْسَكُمْ لَكُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ③ هَلْ لَكُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَاقْلَبُوا
يَوْمَئِذٍ﴾

”ایسے ہی لوگوں نے حیات دنیاویہ کو اخروی حیات کے بدلہ میں خرید لیا ہے پس ان پر سے نہ عذاب میں کی
کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور البتہ ہم نے مومن کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول
بھیجے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے ہوئے نشانات دیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی تو پھر کیا تم ایسے ہو گئے

① یہ لہاس لیے لگائی کہ جن امور کا ثبوت نفی ہے ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔

کہ جب بھی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہشات کے خلاف کچھ لے کر آیا تو تم نے سرکشی کی۔ پھر کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلی غلافوں میں محفوظ ہیں۔ نہیں بلکہ اللہ نے ان کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں جس خاص کفر پر لعنت فرمائی ہے وہ یہی کفر ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام من جانب اللہ الٰہی چر لیکر آئے جو نفسانی خواہشوں کے خلاف ہو تو یہود بے بہود نے اس کے ماننے سے سرکشی کی اور حضرات انبیاء کی تکذیب کی۔

”امام ربانی صلی علیہ وسلم مہد الف ثانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان جو سموات و کواکب کے فنا و فساد کے قائل نہیں وہ قطعاً کافر ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی نے اپنے رسائل میں اس کی تصریح کی ہے اس لیے کہ یہ لوگ نصوص قطعیہ اور اجماع انبیاء کرام کے منکر ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَلَتَتْ ۝ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوُجُوهٌ كُنَّتٍ ۝ السَّمَاءُ فَكَاكَتْ ۝﴾۔ مہد صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

”نمید اند کہ مجرد تفوہ بکلمہ شہادت در اسلام کافی نیست تصدیق جمیع ما علم مجید من الدین بالضرورة باید۔“

(مکتوبات: ۱/ ۳۲۳)

”نہیں جانتے کہ محض کلمہ شہادت پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ان تمام امور کی تصدیق ضروری اور لازمی ہے کہ جن کا دین سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا ہو۔“

البتہ جو امور ظنی طور پر ثابت ہوئے ہوں ان کی تصدیق جزا ایمان نہیں اور نہ انکار کفر کے درجہ تک پہنچاتا ہے۔ ہاں جو امور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں اور تو اتر کے درجہ کو نہ پہنچے ہوں ان کے انکار سے اگرچہ کفر لازم نہیں لیکن گمراہی یقیناً ہے اور کفر کا اندیشہ ہے اور یہ گمراہی کا حکم بھی اس شخص کے لیے ہے جو کسی ایسے خاص امر کا انکار کر دے جو خبر واحد سے ثابت ہو اور جو شخص سرے ہی سے حدیث کا منکر ہو اور پیغمبر ﷺ کے اقوال و افعال کو حجت نہ سمجھتا ہو وہ بلاشبہ کافر ہے اور جو اس کفر میں شہرہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۝ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجُورَهُمْ دَوَّارًا ۝﴾

”تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ

① یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔

② جب آسمان پھٹ جائے گا۔

③ اور آسمان کھل جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔

بین بین ایک راہ نکالیں۔ ایسے لوگ بکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور کسی میں فرق نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔“

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنا اللہ کے کلام کو حجت سمجھنا اور پیغمبر کی حدیث کو حجت نہ سمجھنا قطعاً کفر ہے اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھے وہ پکا کافر ہے۔ وقال تعالیٰ:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوكَ مِنَ الدِّينِ حَتَّىٰ تَقُولَ لَا يَحْجُبُونَ عَنْكَ شَيْئًا ۚ وَهُمْ يُبْغِضُونَكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ﴾

”قسم ہے تیرے پروردگار کی لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو آپس کے جھگڑوں میں حکم اور منصف نہ بنائیں اور پھر آپ کے فیصلہ کے بعد ذرہ برابر قلب میں کوئی انقباض نہ پائیں اور برضا و رغبت آپ کے فیصلہ کو اچھی طرح تسلیم کر لیں۔“

معلوم ہوا کہ ایمان محض اقرار کرنے کا نام نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم اور فیصلہ پر دل و جان سے راضی ہو اور بہر ارضا و رغبت اس کو تسلیم کرے اور اگر کسی ایک بات کے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دے تو قطعاً کافر ہے۔ کفر کے لیے یہی ضروری نہیں کہ توحید و رسالت ہی کا انکار کرے جب ہی کافر ہو۔ جو حکم بھی دین کا نبی ﷺ سے قطعی طور سے ثابت ہوا ہو اس کا انکار کفر ہے۔ مثلاً جس شئی کی حلت یا حرمت نص قرآنی یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جیسے زنا اور لواطت اس کا انکار بھی۔ کما قال تعالیٰ:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾

”ان لوگوں سے ضرور جہاد و قتال کرو جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔“

ایمان کے لیے کفر سے برأت اور بیزاری شرط ہے

امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ و نفعنا بعلمہ و برکاتہ۔ آمین اپنے ایک طویل مکتوب میں جو مفائد اسلامی کی تحقیق میں قلم مبارک سے نکلا ہے فرماتے ہیں:

”ایمان عبارت از تصدیق قلبی است آنچه از دین بطریق ضرورت و تواتر ہمارسیدہ است و اقرار لسانی نیز رکن ایمان گفته اند کہ احتمال سقوط دارد و علامت اس تصدیق تہزی است از کفر و بیزاری از کافری و آنچه در کافر نیست از خصائص دلوازم آن بچنان بستن زنا و مثل آن و اگر عیاذ باللہ سبحانہ بادعوائے اس تصدیق تبرائے کفر نماید مصدق دہنیں است کہ بداعی ارتداد متمسم است و فی الحقیقت حکم منافق است (لا الیٰ ہو ولا الیٰ ہولاء) پس در تحقیق ایمان از تہزی کفر چارہ نبود و ادانائے آن۔ تہزی قلبی است و اعلائے آن تہزی قلبی و قلبی۔ و تہزی عبارت از

دشمنی است بادشمنان حق جل و علاء آں دشمنی خواہ بقلب بوداگر خوف ضرر ایشان داشته باشد و خواہ بقلب و قالب ہر دو در وقت عدم آں خوف و آیت کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ مؤید ایں معنی است چہ محبت خدائے عز و جل و محبت رسول او علیہ الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات۔ بے دشمنی دشمنان صورت نہ بندد تولے بے تیرا نیست ممکن

ایں جا صادق است حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ایں ہمہ بزرگی کہ یافت و شجرہ انبیاء گشت بواسطہ تبری از دشمنان او تعالیٰ بودہ۔

قال اللہ تعالیٰ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّثَكُمْ﴾ (مکتوبات، ص: ۳۲۵، دفتر اول مکتوب نمبر ۲۶۶)

”ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے ان چیزوں کی تصدیق کی جائے جو دین سے بطریق بدایت اور تواثر ہم تک پہنچی ہیں۔ علماء نے اقرار لسانی کو بھی ایمان کا جز اور رکن کہا ہے مگر یہ ایسا رکن ہے کہ بعض حالات میں مثلاً اجبار اور اکراہ کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے اور اس تصدیق کی علامت یہ ہے کہ کفر اور کافری اور کفر کے تمام خصائص و لوازم جیسے زنا و باندھنا ان سب سے تبری اور بیزاری کا اظہار کرے اور اگر کوئی شخص باوجود دعویٰ ایمان کے معاذ اللہ کفر سے تبری اور بیزاری نہ ظاہر کرے تو وہ دو متضاد دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو داغ ارتداد سے داغی ہے اور درحقیقت ایسا شخص منافق کے حکم میں ہے نہ ادھر نہ ادھر پس ایمان کے ثابت کرنے کے لیے کفر سے تبری اور بیزاری ضروری اور لا بدی ہے جس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کم از کم دل سے بیزار ہو اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ قلب اور قالب یعنی زبان اور قلب اور ظاہر اور باطن دونوں سے کفر سے تبری اور بیزاری ظاہر کرے اور تبری کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھے خواہ فقط دل سے ہو اگر اظہار میں ضرر کا اندیشہ ہو اور خواہ زبان اور دل دونوں سے اس دشمنی کا اظہار ہو اگر کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾^۱ اسی معنی کی مؤید ہے اس لیے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے دشمنوں سے دشمنی اور عداوت نہ ہو (تولا بے تیرا نیست ممکن) دوستی اور محبت بغیر دشمنوں سے بیزاری کے ممکن نہیں۔ یہ مقولہ ایسے ہی موقعہ پر صادق آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ جو کچھ بزرگی پائی اور شجرہ انبیاء ہوئے یہ سب حق تعالیٰ کے دشمنوں سے تبری اور بیزاری ہی کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی، چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو تحقیق تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں میں اسوہ حسنہ ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا کہ ہم بالکل بری اور بیزار ہیں تم سے اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم سوائے خدا کے پرستش کرتے ہو ہم تمہاری تکذیب کرتے ہیں یعنی ہم اللہ کے

۱ اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سخت کیجئے۔

صرف دشمنان حق سے ہجرت کی بدولت حاصل ہوئے۔

غلبہ اعداء اور هجوم دشمن کے وقت سپاہیوں کی معمولی نقل و حرکت بھی بہت وقعت رکھتی ہے۔ بخلاف زمانہ امن و سکون کے کہ اس وقت کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی کسی شمار میں نہیں۔ زمانہ جنگ میں معمولی وفاداری کا اظہار بھی حکومت کی نظر میں غیر معمولی شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ غفوان شباب کی عبادت زمانہ پیری کی عبادت سے ہزار درجہ افضل اور بہتر ہے اس لیے کہ زمانہ شباب میں اعداء دین یعنی نفس امارہ اور شیطان لعین کا غلبہ اور هجوم ہوتا ہے۔ شیاطین اور شہوات کا لشکر ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ دشمنان دین کے مقابلہ ہی کی وجہ سے زمانہ شباب کی عبادت پر قیامت کے دن عرش کے سایہ میں جگہ دینے کا وعدہ آیا ہے۔

ایمان کی صورت اور اس کی حقیقت

حضرات صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے اور اطمینان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اطمینان نفس سے مراد یہ ہے کہ مقتضائے شریعت، مقتضائے طبیعت بن جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ”لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰی يَكُوْنَ هَوَاہُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِہِ“۔

”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبعی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔“

اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینان نفس مراد ہے یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیریں معلوم ہو اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنیٰ سا خیال اور معمولی سا وسوسہ بھی آگ میں جھن سے بدرجہا زائد اس پر شاق و گراں ہو۔ ایمان کی اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم ﷺ نے ذالت صریح الایمان (یہاں کھلا ہوا ایمان ہے) فرمایا ہے۔

حاشا وکلا نبی کریم ﷺ کی ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں کہ معصیت کا وسوسہ صریح ایمان ہے ورنہ ہم نالائقوں کے ایمان کا صحابہ کے ایمان سے زیادہ صریح اور جلی ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ ہمارے نفوس تو ہر وقت وساوس کی جولان گاہ بنے رہتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جب قلب (۱) میں کفر اور فسوق اور عصیان کی کراہت اور ناگواری اس درجہ راسخ ہو جائے کہ معصیت کا وسوسہ اور خیال بھی اس قدر شاق اور گراں ہو کہ آگ میں جلنا اس سے آسان معلوم ہوتا ہو تو اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم ﷺ نے صریح ایمان فرمایا۔

اور علیٰ ہذا نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد مبارک ”اِذَا زَنِی الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْہُ الْاِیْمَانُ“ (بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔) اس حدیث میں ایمان سے اسی یقین اور اطمینان کا زائل ہونا مراد ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے

(۱) اشارہ ”اَلِیْ قَوْلِهِ تَعَالٰی هُوَ الَّذِیْكَ اللّٰہُ حَبِطَ الْاِیْمَانُ وَالْاِیْمَانُ وَلَیْمَتُهُ فَاَلْفَوْكُمُ وَكُفَّوْا الْاِیْمَانُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْوَهْمَانُ۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّهْمٰنُونَ (۱)“ جب نہیں کہ خلفائے راشدین اس معنی کی بناء پر کہا جاتا ہو۔ فافہم واسئلکم۔

اس ارشاد میں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (اے ایمان والو! ایمان لاؤ) سے تصدیق قلبی مراد ہے اور دوسرے ایمان سے ایمان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا مراد ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ① ازجیٰ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ﴿

حق سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایمان بمعنی اطمینان نفس کو مدار نجات نہیں قرار دیا بلکہ اپنی بے پایاں رحمت سے ایمان کی صورت یعنی تصدیق اور اقرار لسانی ہی کو قبول فرما کر عذاب جہنم سے نجات اور دخول بہشت کا وعدہ فرمایا۔ ہاں تقرب اور وصول الی اللہ کا مرتبہ بغیر اطمینان نفس اور یقین کامل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان صوری اور ظاہری اگرچہ ایمان حقیقی کے لحاظ سے بہت معمولی اور ادنیٰ شے ہے مگر کفر اور شرک کے اعتبار سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

آسمان نسبت برعرش آمد فرد لیک بس عالی ست پیش خاک تو
اسی وجہ سے حدیث میں ہے: ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَانْزَنِي وَانْ سَرَقًا“۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ معاذ اللہ
اس حدیث سے زنا سرقہ کی اجازت مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے اے لوگوں تم کسی طرح لا الہ الا اللہ کہہ کر کفر اور شرک کے دائرہ سے نکل آؤ۔ زنا اور سرقہ اگرچہ فی حد ذاتہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں مگر کفر اور شرک کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ بخار اور زکام اگرچہ فی حد ذاتہ مرض اور بیماری ہے مگر سل اور جذام کے مقابلہ میں عافیت ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے جس جگہ بخار کی طرح زنا اور سرقہ کا مرض ہونا بیان فرمایا۔ وہاں یہ ارشاد فرمایا ”لَا“ ② یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن“ اور ”اذا“ ③ زنی العبد خرج منه الايمان“ اور جس جگہ زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے لحاظ سے ذکر فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَانْزَنِي وَانْ سَرَقًا“۔ یعنی زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے ساتھ وہی نسبت ہے جو بخار اور زکام کو سل اور جذام کے ساتھ ہے۔

ہر قل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم ﷺ کے حالات دریافت کیے تو اس میں یہ بھی دریافت کیا کہ کوئی شخص آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابوسفیان نے کہا نہیں۔ اس پر ہر قل نے کہا: ”كَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالُطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ“، ”ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جب اس کی مسرت دلوں میں رچ جاتی ہے تو وہ پھر کسی طرح نکل نہیں سکتی۔“

اس جگہ بشاشت سے وہی اطمینان نفس اور انشراح صدر مراد ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں یہی حقیقی ایمان ہے کہ جس کے بعد مرتد ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرات صوفیہ کا ارشاد ہے ”لَا تَعَارِجَ مَن رَّجَعَ مِنَ الطَّبِيعِ“۔ جزاں نیست

① اے نفس مطمئنہ تو اپنے خدا کی طرف لوٹ جا کہ تو خدا سے راضی اور خدا تجھ سے راضی۔

② حالت ایمان میں دانی رہا نہیں کرتا۔

③ جب بندہ لے رہا کہ تو اس سے ایمان نکل گیا۔

کہ جو شخص واپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی سے واپس ہوتا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے اور اس دعا کا ثبوت ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِیْمَانًا لَا یَزُولُ“۔ (اے اللہ تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو سکے) میں اسی ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ ایمان صوری کے بعد مرتد ہونا ممکن ہے۔ وہ ایمان جس کے بعد ارتداد ناممکن ہو وہ یہی ایمان ہے کہ جس سے نفس مطمئن ہو جائے۔

ایمان کے وجودی مراتب

علامہ غیسا پوری تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین وجود ہیں۔ ایک وجود عینی دوسرا وجود ذہنی تیسرا وجود لسانی۔ اصل ایمان وجود عینی یعنی وجود خارجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجابات مرتفع ہو جائیں تو اس وقت مومن کے دل میں ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ یہی نور ایمان کا وجود عینی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿اِنَّهٗ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ﴾ ”اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔“

جب کوئی جدید حجاب مرتفع ہوتا ہے اتنا ہی یہ نور کامل اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء گرام ﷺ کا صدق اس کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن اور جلی ہو جاتا ہے۔ وقال تعالیٰ:

﴿اٰمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِاِسْلَامٍ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ﴾ ”جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک نور پر ہے۔“

اور یہی نور قیامت کے دن پل صراط پر اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا۔ کما قال تعالیٰ:

﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ ”ان کا نور سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔“

ایمان کا نور علی نور ہونا اہل ایمان قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں نور ایمان سے محروم رہا وہ قیامت کے دن بھی نور ایمان سے محروم رہے گا۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ ”جسے اللہ نے نور نہیں دیا پھر اس کے لیے کہیں نور نہیں۔“

قیامت کے دن تو سب ہی کو ایمان کا نور ہونا معلوم ہو جائے گا لیکن اس دائرہ دنیا میں بھی جب کبھی کسی عارف اور صاحب بصیرت کو روئے صالح یا کشف سے ایمان مکشوف ہوا تو وہ نور ہی کی شکل میں منکشف ہوا۔

اور اس نور کا مطالعہ اور تصور یہی ایمان کا وجود ذہنی ہے اور زبان سے توحید و رسالت کا اقرار یہ ایمان کا وجود لسانی ہے یا درکھنا چاہئے کہ ایمان کا محض لسانی وجود بغیر نور کے مفید اور کارآمد نہیں جیسا کہ پیاسے کے لیے آبِ زلال کا فقط تلفظ اور تصور کافی نہیں۔ جب تک کہ اس سے سیراب نہ ہو۔ اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا لِاِسْلَامٍ وَنُوْرٍ قُلُوْبُنَا بِنُوْرِ طَاعَتِكَ اٰمِيْنَ يٰاَرْبَّ الْعٰلَمِيْنَ۔

﴿بِالْغَيْبِ﴾

یعنی جو چیزیں ان کی عقل اور حواس سے پوشیدہ ہیں جیسے جنت اور جہنم اور ملائکہ وغیرہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے سے ان سب چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان کو حق جانتے ہیں اور جو لوگ ان امور غیبیہ کے منکر ہیں وہ سراسر ایمان اور ہدایت سے محروم ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے شاعر نے کہا ہے

چو آں ① کرے کہ در سگے نہان است زمین و آسمان اوہماں است

اور ایمان بالغیب کو تقویٰ کی علامت اس لیے قرار دیا کہ محسوسات کی تصدیق ایمان اور تقویٰ کی علامت نہیں اس لیے کہ جو چیز ظاہری یا باطنی حواس سے محسوس اور مدرك ہو اس کی تصدیق اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے اور شرعاً وہی تصدیق معتبر ہے جو ارادہ اور اختیار سے ہو۔

غیب سے کیا مراد ہے

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بظاہر غیب سے وہ امور مراد ہیں جن کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ملائکہ۔ کتب الہیہ۔ رسل۔ یوم آخرت۔ قضا و قدر۔ ایمان بالغیب سے ان چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے۔ کتاب اور رسول اگرچہ ظاہر کے لحاظ سے محسوس ہیں غیب نہیں لیکن کتاب کا منزل من اللہ ہونا اور پیغمبر کا مرسل من اللہ اور فرستادہ خدا ہونا ایک غیبی امر ہے اس اعتبار سے کتب اور رسل بھی ضرور غیب میں داخل سمجھے جائیں گے اور صحابہ کرام کا رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہی کہلائے گا۔ اس لیے کہ رسول کی ذات اگرچہ محسوس اور مشاہد ہے مگر وصف رسالت اور فرستادہ خدا ہونا یقیناً غیب ہے۔ یہ کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ایمان کا اصل تعلق اسی وصف رسالت کے ساتھ ہے۔

بعض اہل علم نے غیب اور غائب میں فرق بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ

”الْغَائِبُ مَا لَا يَرَاكَ وَلَا تَرَاهُ وَالْغَيْبُ مَا لَا تَرَاهُ أَلَمْ تَرَ“ ”غائب تو وہ ہے کہ نہ وہ تجھ کو دیکھے اور نہ

تو اس کو دیکھے اور غیب وہ ہے کہ تو اس کو نہ دیکھتا ہو اگرچہ وہ تجھ کو دیکھتا ہو۔“

اسی وجہ سے حق تعالیٰ پر غیب کا اطلاق درست ہے غائب کا اطلاق درست نہیں۔ اس لیے کہ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

لطیفہ:..... بعض شیعہ کہتے ہیں کہ بالغیب سے مہدی موعود اور امام غائب مراد ہیں جن کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں۔ واہ واہ

﴿وَيُؤَيِّدُونَ الصَّلَاةَ﴾

اور قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو یعنی خشوع اور خضوع اور تمام آداب کے ساتھ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں ہے۔

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ الَّذِينَ يُؤَيِّدُونَ الصَّلَاةَ ”ہدایت اور رحمت ہے ان نیکی کرنے

① اس کبرے کی مانند جو پتھر میں پوشیدہ ہے اور وہی اس کا زمین و آسمان ہے۔

والوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔“

اس آیت میں ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ کو المحسنین کی صفت گردانا ہے اور غالباً جبریل امین نے نبی اکرم ﷺ سے ”ما الاحسان“ (احسان کیا چیز ہے) کہہ کر اسی احسان کی حقیقت دریافت کی ہے جو آیت موصوفہ میں مذکور ہے جس کا جواب نبی ﷺ نے بدیں الفاظ ارشاد فرمایا کہ:

﴿اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَآيَاْتُهُ بِكَ﴾ ”یعنی نماز اور عبادت کا احسان یہ ہے کہ اللہ

کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ ہو سکے تو یہی خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ تعظیم کا دار و مدار تیرے دیکھنے پر نہیں بلکہ اس کے دیکھنے پر ہے کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿لَا يَخْلَعُ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى﴾ کیا نہیں جانتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ دربار میں بادشاہ کی تعظیم سب ہی پر فرض ہے خواہ کوئی بادشاہ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ قریب ہو یا بعید۔

﴿وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ میں اسی قسم کی نماز مراد ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے عباد متقین کی عبادت اور بندگی کو جب بھی مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے تو مقیمین الصلوٰۃ کے ساتھ فرمایا ہے مصلین کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن کی نماز میں اس سرسری ہیئت اور محض ظاہری قیام قعود کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ چنانچہ ایک جگہ مقام مذمت میں ارشاد ہے: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلٰى﴾ یعنی اس شخص نے نہ تصدیق کی اور نماز کو قائم کرنا اور ٹھیک طرح سے ادا کرنا تو درکنار اس نے تو کبھی نماز کی ہیئت اور صورت بھی نہیں بنائی۔

بعض علماء کے نزدیک اس مقام پر صلوٰۃ سے مطلق نماز مراد ہے۔ فرض ہو یا نفل۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ فرض نماز مراد ہے۔ اس لیے کہ فلاح جو کہ ﴿وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ میں مذکور ہے وہ فقط فرض نماز پر موقوف ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ ایک اعرابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے کچھ مسائل اور احکام دریافت کیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ نے دن رات میں پانچ نمازیں تم پر فرض کی ہیں۔ اعرابی نے کہا کیا اور بھی کوئی نماز ان پانچ کے علاوہ مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے زکوٰۃ اور صوم کے متعلق دریافت کیا اور یہ کہتا ہوا رخصت ہوا۔ واللہ لا ازيد على هذا ولا انقص منه خدا کی قسم! اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ“۔ ”فلاح پائی اس شخص نے اگر سچ کہا۔“

﴿وَمَعَازَ رَبِّهِمْ يُنْفِقُونَ﴾ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے خاص کر لیتے ہیں جسے وقتاً فوقتاً ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

انفاق سے اس جگہ عام معنی مراد ہیں۔ جو زکوٰۃ اور صدقات نافلہ اور ہر قسم کے انفاق فی سبیل اللہ کو شامل ہے بعض اہل علم نے باطنی اور معنوی رزق یعنی علم نافع کے انفاق کو بھی اس آیت شریفہ کے عموم میں داخل فرمایا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے سب سے اول ایمان کا ذکر فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی جڑ ہے پھر نماز کا ذکر فرمایا جو عبادات

بدنیہ میں سب سے افضل ہے۔ پھر عبادات مالیہ زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر فرمایا۔ یا یوں کہو کہ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ﴾ میں متقین کے حسن اعمال کا ذکر تھا۔ اور ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ﴾ میں حسن اخلاق کا ذکر ہے اور مما میں من تبغیضہ ہے یعنی مال کا بعض حصہ خرچ کرتے، مسرف اور فضول خرچ نہیں اور ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ﴾ کی اپنے عامل یعنی یتفقون پر تقدیم کچھ اہتمام اور اختصاص کی طرف مشیر ہے یعنی ان کے مال کا کچھ حصہ ہمیشہ تصدق اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مخصوص رہتا ہے۔

ف:..... جانتا چاہیے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی سات قسمیں ہیں:

(۱) زکوٰۃ مفروضہ۔

(۲) صدقہ فطر۔

(۳) خیرات و مبرات جیسے فقراء کو دینا اور مہمانوں کی ضیافت اور حاجتمندوں کو قرض دینا۔

(۴) وقف جیسے بناء مساجد و مدارس اور کنواں اور مہمان سرائے اور مسافر خانہ۔

(۵) مصارف حج۔

(۶) مصارف جہاد۔

(۷) نفقات واجبہ جیسے نفقہ عیال اور نفقہ زوجہ اور نفقہ محارم۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۵﴾

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ اترتا ہے پر اور جو اترتا ہے سے پہلے اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾

وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے

انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی اور وہی مراد کو پہنچتے

قَالَ تِلْكَ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ...﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾

اور وہ متقی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پر جو تیری طرف نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوئیں اس سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں۔ جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہما اسی لیے اس جگہ ”وَالَّذِينَ“ کو مکرر لانے کہ یہ متقین کا دوسرا گروہ ہے۔ اور پہلی آیت میں اہل عرب اور امیین کا ذکر تھا۔ ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ اور متقین کے یہ دونوں گروہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت کا تذکرہ اور استحضار متقین کا خاص شعار ہے بخلاف کافروں کے کہ وہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر میں رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ایسے ہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں قرآن سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن مشرکین نے ایمان قبول کیا (یعنی اہل مکہ) اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) مشرک ہا اسلام ہوئے۔

قرآن یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی جس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں اب ان دونوں لڑکن مومنین سے فارغ ہو کر اس کے آگے مفار کی مالت بیان کی جاتی ہے۔

جوان کو خدا کی توفیق اور فضل سے ملی ہے کلمہ علی جو استعلاء کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر حاوی اور متمکن ہیں اور ہدایت پر جم گئے ہیں اور ﴿وَمِنْ تَتَابَعُهُمْ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نور ہدایت محض اس رب العالمین کی رحمت اور مہربانی اور اس کی توفیق سے ان کو عطا ہوا ہے جس سے ان کی تربیت اور اصلاح مقصود ہے ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ اور ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی مومنین کے یہ دونوں گروہ دنیا میں حق تعالیٰ کی توفیق سے نور ہدایت سے سرفراز ہوئے اور آخرت میں اس کی رحمت اور فضل سے مراد کو پہنچیں گے اور صرح اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مراد کو بخوبی پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور کمی واقع نہ ہو پہلے جملہ یعنی ﴿وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ میں ایمان اور تقویٰ کے دنیاوی ثمرہ کا ذکر ہے اور دوسرے جملہ یعنی ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ میں اخروی ثمرہ کا ذکر ہے۔ بمبئی کا مسافر اگر غلطی سے کلکتہ میل میں بیٹھ جائے اور ریل چھوٹنے کے بعد معلوم ہو کہ یہ گاڑی بجائے بمبئی کے کلکتہ جا رہی ہے تو اس مسافر کی پریشانی کی کوئی حد نہیں رہتی اور کلکتہ کے مسافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے اور ہم دیر یا سیر میں ضرور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔

اور ”وَأُولَٰئِكَ“ کو مکرر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ان متقین کو ہدایت پر متمکن اور استعلاء کی خصوصیت حاصل ہے اسی طرح ان کو فلاح کی بھی خصوصیت حاصل ہے یہ لوگ غیروں سے ان دو خصوصیتوں کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥ خَتَمَ

بیک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے فی مہر کر دی وہ جو مکر ہوئے برابر ہے کہ تو ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانیں گے مہر کر دی ہے

بَعِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

اللہ نے ان کے دلوں پر اور انکے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے فی اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دل پر اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر ہے پردہ اور ان کو بڑی مار ہے۔

صفات کافرین

قَالَ تَتَابَعُوا ⑧ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

یہاں تک گروہ اتقیا کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کی ہدایت سے متمنع اور منتفع ہوئے اب آئندہ اتقیا کا ذکر فرماتے ہیں

فی ان کفار سے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کے لئے کفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیئے گئے (جیسے ابو جہل، ابولہب وغیرہ) اور نہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو کافر تھے مشرف باسلام ہوئے اور نئے رہتے ہیں۔

فی ان کے دلوں پر مہر کر دی (یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے) اور کانوں پر مہر کر دی (یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے) اور آنکھوں پر پردہ ہے (یعنی راقی کو نہیں دیکھتے) کفار کا بیان ختم ہو گیا اب منافقوں کا حال اس کے بعد تیرہ آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔

⑧ یہ آیت نازل ہوئی ان کے حق میں جن کی موت کفر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدیم میں جالی تھی جیسا کہ عقبہ و شیبہ ابی جہل و ولید بن مغیرہ۔ (موضح القرآن)

کہ جو اپنی شقاوت اور فساد فطرت کی وجہ سے اس چشمہ ہدایت سے متنع نہیں ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جو لوگ اللہ کے علم میں کافر ہیں اُن کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ اس قسم کے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں قرآن کی ہدایت اور آپ کی تبلیغ اور دعوت کا تصور نہیں بلکہ ان کی فاسد اور بگڑی ہوئی استعداد اور فطرت کا تصور ہے اصل کافر وہی ہے کہ جس کا خاتمہ اور موت اللہ کے علم میں کفر پر مقرر ہو چکا ہو۔ جیسے ابو جہل اور ابولہب و امثالہم۔ ورنہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے وہ فی الحال محض ظاہر کے اعتبار سے کافر ہے حقیقت اور انجام کے اعتبار سے مومن ہے۔

بد عمر را نام اینجا بت پرست لیک مومن بودنا مش دراست
جو لوگ محض ظاہر کے اعتبار سے کافر تھے ان میں سے بہت سے مشرف باسلام ہوئے اور ہوتے رہیں گے لیکن جو اللہ کے علم میں کافر تھے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ ایسے کافروں کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔
گزشتہ آیات میں اہل انعام کا ذکر تھا یعنی جن کو حق تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت اور تقویٰ کی نعمت سے سرفراز فرمایا اب اہل غضب اور اہل ضلال کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں خالص کافروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔

حرف تحقیق یعنی ”اِنَّ“ کا استعمال اکثر ان مواقع میں ہوتا ہے کہ جہاں مخاطب کو کسی قسم کا کوئی تردد ہو۔ مگر کبھی بھی ایسے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں متکلم یا مخاطب کے گمان کے خلاف کوئی شئی ظاہر ہو جیسے مریم کی والدہ کا بطور حسرت یہ فرمانا:
﴿وَرَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اَنْثٰی﴾ اے پروردگار تحقیق میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے۔

خلاف امید لڑکی کی ولادت کو بطور حسرت حرف ”اِنَّ“ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور علیٰ ہذا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے یہ امید تھی کہ وہ میری تصدیق کریں گے جب خلاف امید انہوں نے تکذیب کی تو بطور حسرت یہ فرمایا: ﴿وَرَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ کٰذِبُوْنَ﴾ اے پروردگار تحقیق میری قوم نے تو میری تکذیب کی۔

اسی طرح اس جگہ نبی اکرم ﷺ کے امید کے خلاف کفار کے نہ ایمان لانے کو حرف ”اِنَّ“ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اے ہمارے نبی آپ ان کافروں کے ایمان کی امید نہ رکھیں۔ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ ایمان نہ لائیں گے اور ﴿سَوَآءٌ عَلَیْہُمْ﴾ اس لیے فرمایا کہ کافروں کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں آپ تو مامور من اللہ ہیں۔ آپ کو تبلیغ اور دعوت کا اجر ہر حال میں ملے گا اس آیت سے یہ مقصود نہیں کہ آپ ان کو تبلیغ اور ہدایت نہ فرمائیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین اور طول نہ ہوں۔

کفر کی تعریف

ہم ﴿یٰۤاٰیْمٰنُوْنَ بِالْغٰیْبِ﴾ کی تفسیر میں ایمان کے ساتھ کفر کی حقیقت بھی امام غزالی سے نقل کر چکے ہیں لیکن امام رازی نے جو کفر کی تعریف فرمائی ہے وہ زیادہ واضح ہے اور کفر کی تمام اقسام کو حاوی اور جامع ہے وہ یہ ہے:

”الْكُفْرُ عَدَمُ تَصَدِيقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمَّا عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ هَجِيثَةً بِهِ“
(تفسیر کبیر: ۱/۱۵۹)

”یعنی کفر کے معنی یہ ہیں کہ رسول اور پیغمبر کی اس چیز میں تصدیق نہ کرنا جس کا بدیہی اور قطعی طور پر دین سے ہونا معلوم ہو چکا ہے۔“

کیونکہ کفر کی یہ تعریف یعنی عدم تصدیق الرسول۔ تکذیب اور ترک تصدیق دونوں کو شامل ہے اور امام غزالی نے جو تعریف کی ہے یعنی تکذیب الرسول وہ بظاہر اس شخص کے کفر پر صادق نہ آئے گی کہ جو نہ تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب حالانکہ وہ شخص بالاجماع کافر ہے، نبی کی تصدیق نہ کرنا ہی کفر ہے خواہ تکذیب کرے یا نہ کرے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کفر کی تعریف بجائے تکذیب کے ترک تصدیق کے ساتھ کی جائے تاکہ کفر کی دونوں صورتوں پر صادق آ سکے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ ”جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ کرے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔“

اس آیت شریفہ میں نہ تصدیق کرنے والوں کو کافر کہا گیا۔ وقال تعالیٰ:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ ”کافروں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن کی تصدیق نہ کریں گے۔“

سورہ صافات میں ہے کہ اہل جنت اہل نار سے یہ کہیں گے۔

﴿هَلْ لَّكُمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ”بلکہ تم تصدیق کرنے والے نہ تھے۔“

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ ”اس کافر نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔“

بلکہ خود ہی آیت یعنی ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأْتَدَّ عَلَيْهِمْ ءَمْرٌ لَّمْ تُنْلِزْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ امام رازی کی تائید کرتی ہے اس لیے کہ اس آیت میں نہ ایمان لانے والوں اور نہ تصدیق کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔
اقسام کفر:..... علماء نے کفر کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) کفر تکذیب: یعنی انبیاء و رسل کو جھٹلانا۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ ”کافروں نے کہا یہ ساحر اور جھوٹا ہے۔“

﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ﴾ ”ان قوموں میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا پس میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔“

(۲) کفر استکبار: تکبر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے قبول سے انکار کر دینا۔

﴿إِنِّي وَاسْتَخَرْتُكَ وَأَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ”ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔“

(۳) کفر اعراض: یعنی پیغمبر کی نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب بلکہ اعراض اور روگردانی کرے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ ”اور کافر جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔“

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ﴿مُعْرِضُونَ﴾ کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ ”دھیان نہیں کرتے“ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی طرف توجہ اور التفات نہیں کرتے۔ وقال تعالیٰ:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ”کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور اگر روگردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔“ اس آیت میں روگردانی کرنے والوں کو کافر بٹایا گیا ہے اور اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں۔

(۴) کفر اریاب یعنی پیغمبر کے نہ صادق ہونے کا یقین ہے نہ کاذب ہونے کا۔ بلکہ شک اور تردد ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ چنانچہ ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ کی علت حق تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾ (یعنی بیشک تمہارے شک میں متردد)۔

(۵) کفر نفاق: یعنی زبان سے اقرار اور قلب سے انکار کرے اور ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ سے دور تک اسی کفر نفاق کا بیان ہے۔

حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ پہلے جملہ کی دلیل ہے یعنی ان کافروں کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا اس لیے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمر اور عناد اور سرکشی کی سزا میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ ہے جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور عناد کے سزا میں ان پر علم اور ہدایت کے دروازے بند کر دیئے ہیں نہ آنکھ کے راستہ سے ہدایت پہنچ سکتی ہے اور نہ کان کے راستہ سے لہذا اب کوئی صورت نہیں کہ ہدایت ان کے دلوں تک پہنچ سکے۔ دل کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہوتا تو پھر شاید ہدایت اندر داخل ہو جاتی مگر وہ بند کر دیا گیا۔ یہ دنیا میں ہوا اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے جو فلاح کی سراسر ضد ہے۔

نکتہ: اور ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ اور ﴿عَلَى سَمْعِهِمْ﴾ میں کلمہ علی کو مکرر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قلوب اور اسماع ہر ایک کی مہر جدا گانہ اور مستقل ہے جمہور علماء مفسرین و متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ میں ختم اور غشاوہ سے یہ مراد نہیں کہ حق تعالیٰ نے حقیقتہً ان کے دلوں اور کانوں پر کوئی مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ متکبرین اور معاندین اور ہوا پرست اور دشمنان حق و ہدایت اپنی طبعی زلیغ اور جبلی کجروی کی وجہ سے اس درجہ اور اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اخلاق ذمیرہ اور رذائل ان کے دلوں میں اس درجہ راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں کہ ہر لہجاء اور منکران کو مستحسن نظر آتا ہے اور حق جل و علا کی ہر نافرمانی ان کو لذیذ معلوم ہوتی ہے ان کی حالت نجاست کے کیڑے کی طرح ہے کہ جس کو گندگی سے طبعی رغبت ہوتی ہے اور خوشبو سے اس کو طبعی نفرت ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ نجاست کا کیڑا عطر کی تیز خوشبو کو برداشت بھی نہیں کر سکتا اور بعض اوقات عطر کی خوشبو سے مر بھی جاتا ہے یہی حالت ان کافروں کی ہے کہ کفر کی نجاست پر فریفتہ ہیں اور حق اور ہدایت کے عطر سے ان کو نفرت ہے۔

حق تعالیٰ نے کافروں کی اس حالت کو بطور استعارہ ختم اور غشاوہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح مہر اور پردہ بیرونی اشیاء کے وصول اور نفوذ سے مانع ہوتے ہیں اسی طرح ان کی یہ حالت ایمان اور ہدایت کو ان کے

دلوں تک نہیں پہنچے دیتی اور اندرونی کفر کو اندر سے باہر نہیں آنے دیتی اور نہ ان کے کان کسی حق بات کی طرف التفات کرتے ہیں اور نہ ان کی آنکھیں کسی امر حق کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔

قدوة الاولیاء امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ختم اور غشاوہ (مہر اور پردہ) ظاہر اور حقیقت پر محمول ہے کافروں کے دلوں پر حقیقت ایک مہر ہے اور حقیقت ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے جو مجہول الکلیفہ ہے اور ہماری نگاہوں سے مستور ہے اللہ کے فرشتے اس ختم اور غشاوہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی مہر اور پردہ کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کافر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر لعنت کرتے ہیں جس طرح قلوب مؤمنین پر نقش ایمان لکھا ہوا دیکھ کر ان کے لیے دعاء اور استغفار کرتے ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ یہی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے پس جس طرح مؤمنین کے دلوں پر ایمان کی کتابت حقیقت ہے اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر آنکھوں پر پردہ بھی حقیقت ہے اگرچہ کتابت ایمان کی طرح اس کی کیفیت مجہول ہے ملائکہ اللہ جس طرح قلوب مؤمنین پر کتابت ایمان کا حسا اور عیاناً مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح وہ قلوب کافرین پر مہر اور ان کی ابصار پر پردہ کا بھی حقیقت معائنہ کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر: ۱/۱۹۰)

”واخرج البزار والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطابع معلق بقائمة العرش فاذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي واجترأ على الله بعث الله الطابع قطع على قلبه فلا يقبل بعد ذلك شيئاً“۔ (تفسیر درمنثور ص: ۲۳۸) تفسیر سورہ نساء تحت تفسیر قوله تعالى: ﴿بَلْ ظَنَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾۔

”امام بزار اور امام بیہقی شعب الایمان میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور امام بیہقی نے اس کی سند کو ضعیف بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر لگانے والا فرشتہ عرش کا پایا پکڑے کھڑا رہتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی بے حرمتی کرتا ہے اور کھلم کھلا اس کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے مقابلہ میں گستاخ اور دلیر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہر لگانے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں وہ فوراً اس گستاخ اور بیباک کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ کسی حق کو قبول نہیں کرتا۔“ (تفسیر درمنثور)

اور احادیث صحیحہ اس معنی کی تائید کرتی ہیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر لگ جاتا ہے پس اگر توبہ کر لی اور اس گناہ سے باز آ گیا تو دل کو صیقل کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی اور گناہ کیا تو وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے اور یہی وہ رین (زنگ) ہے جس کی حق تعالیٰ نے ﴿حَلَا بَلٌ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ میں خبر دی ہے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔

پس جس طرح ہم ظاہری سیاہی اور سفیدی اور زنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سے کہیں زائد ملائکہ اللہ

قلوب بنی آدم کی سیاہی اور سفیدی اور رنگ کا معائنہ کرتے ہیں مجاہد فرماتے ہیں کہ رین یعنی رنگ کا درجہ۔ ختم اور طبع سے کم ہے اور ختم اور طبع کا درجہ۔ اقبال سے کم ہے اور اقبال سب سے زائد سخت ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿أَمَرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْقَالَهَا﴾ کیا ان کے دلوں پر قفل ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حدیث رین اور مجاہد کا قول اس امر کی دلیل ہے کہ آیت میں جس ختم کا ذکر ہے وہ امر حقیقی ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۱/۱۸۸)

”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به“۔ رواه الترمذی۔

”عبداللہ بن عمر رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔“ (ترمذی)

”وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين“۔ رواه احمد۔

”حضرت جابر راوی ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے یا ایک ایک بدبو اٹھی آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ پھر فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کے منہ سے آرہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں۔“ (مسند احمد)

ہم اگر تصور بصیرت کی وجہ سے کذب اور غیبت کے رائحہ و کریہ اور اس کی بدبو کا احساس نہ کر سکیں تو ہمارا یہ عدم احساس معاذ اللہ ملائکہ مکرمین اور انبیاء و مرسلین کے عدم احساس کی ہرگز ہرگز دلیل نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ہم اپنی در ماندہ اور قاصر بصیرت سے قلوب کافرین کی مہر اور ان کی آنکھوں کا پردہ نہ دیکھ سکیں تو ملائکہ اللہ کے نہ دیکھنے کی کیسے دلیل ہو سکتا ہے۔

گر نہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب راچہ گناہ
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ ختم اور طبع حق جل شانہ کی جانب سے ابتداء نہ تھا بلکہ ان کے اعراض اور استکبار اور تکذیب اور انکار کی پاماش اور سزا میں تھا جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ ظَنَّ اللَّهُ عَلَىٰهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

① امام قرطبی حدیث رین کو نقل کر کے فرماتے ہیں: قلت وفي قول مجاهد هذا - وقوله عليه السلام ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب - دليل على ان الختم يكون حقيقيا والله اعلم۔ (تفسیر قرطبی: ۱/۱۸۸)

”پس بسبب ان کے عہد توڑ دینے اور آیات الہی کے انکار کر دینے اور انبیاء کو دیدہ و دانستہ ناحق قتل کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردہ میں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے مہر لگا دی پس یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں کے بہت تھوڑے۔“

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾
 ”پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی اور حق سے انحراف کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو بالکل حق سے پھیر دیا اور اللہ نہیں توفیق دیتا حد سے نکلنے والوں کو۔“

وقال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَذَلِكَ هُمْ فِي ظُلُمَاتِهِمْ يَعْصَفُونَ﴾

آیات مذکورہ میں اس امر کی تصریح ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ ختم اور طبع ان کے نقض و مٹاؤ اور قتل انبیاء اللہ اور زنیغ اور انحراف کی پاداش اور سزا تھی ان کی دیدہ دلیری اور علی الاعلان نافرمانی کی ان کو یہ سزا ملی کہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیئے گئے اور مہر لگا کر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی گئی۔ اور معرفت اور ہدایت کی سب راہیں مان پر بند کر دی گئیں اب وہ نہ حق کی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور نہ سن سکیں گے۔ اور نہ دیکھ سکیں گے اس لیے اب ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے۔

اور اگر بالفرض حق تعالیٰ جل شانہ ابتداء ہی کسی کے دل پر مہر لگا دیں اور اپنی توفیق اور ہدایت سے محروم کر دیں تب بھی ذرا برابر کوئی ظلم نہیں جیسا کہ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اگر حق تعالیٰ مجھ سے اپنی ہدایت روک لیں اور گمراہی اور ہلاکت کو میرے لیے مقدر فرمادیں تو کیا یہ ظلم نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تیری کسی مملوک شئی کو روک لیا ہے تو بے شک تجھ پر ظلم کیا اور اگر خدا نے اپنی مملوک شئی کو روک لیا ہے تو وہ اس کی ملک ہے اس کو اختیار ہے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

اسی طرح ہدایت بھی اس کی ملک ہے اور اس کی رحمت ہے جس سے اپنے وفاداروں اور اطاعت شعاروں کو نوازتا ہے اور تکبرین اور سرکشوں کو اس سے محروم کرتا ہے۔ (کتاب البحر تین للمافظ ابن القیم، ص: ۹۹)
 حق تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے لوگوں کو مختلف الاستعداد بنایا کسی کو غمی اور کسی کو ذکی کسی کو خوبصورت اور کسی کو بد صورت کسی کو پینا اور کسی کو ناپینا۔ کسی کو صحیح سالم تندرست اور کسی کو معذور اور پاچ اور گونگا اور بہرا۔ جس کسی کو جو کمال اور خوبی عطاء کی وہ محض اس کا فضل ہے اس پر کسی کا کوئی حق اور قدر منہ نہیں اور جس کو نہیں دیا اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح اس نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے کسی کی طینت میں تکبر اور عصیان اور اباء اور سرکشی کی استعداد رکھی اور کسی کی فطرت میں اطاعت اور فرمانبرداری کی استعداد رکھی اور اپنے احکام کو ان استعدادوں کے ظہور کا ذریعہ بنایا حکم کے بعد استعدادوں کا ظہور ہوا۔ جس میں عصیان اور اباء کی استعداد تھی اس نے نافرمانی کی اور جس میں اطاعت اور فرمانبرداری کی استعداد تھی وہ

حکم خداوندی سنتے ہی سر بسجود ہو گیا۔ جیسے بیچ میں برگ و بار سب نہاں ہوتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو سب باہر نکل آتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس نے بندوں کو مختلف الاستعداد کیوں بنایا سو یہ سوال بالکل مہمل ہے وہ مالک مطلق اور **فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ** ہے **﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾**۔

کراڑہرہ آنکہ از نیم تو کشاید زباں جز بہ تسلیم تو
زباں تازہ کردن با قرار تو غنیگفتن علت از کار تو

حق تعالیٰ نے جس زمین کو چاہا ایسا شور بنایا کہ جو ختم اس میں ڈالا جائے وہ سوخت ہو جائے اور کسی زمین کو مرغزار اور لالہ زار بنایا کوئی فلسفی اور سائنس دان اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے زمین کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں یہ فرق کیوں رکھا۔ **﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾**۔

ایں زمین پاک و آں شور است و بد ایں فرشتہ پاک و آں دیوست و بد
ہردوگوں ز نور خوردند از محل لیک شد ز ایں نیش و ز ایں دیگر غسل
ہردوگوں آہو گیا خوردند و آب زیں یکے سرگین شد و ز ایں مشکناپ
ہردو نے خوردند از یک آب خور آں یکے خالی و آں پر از شکر
صد ہزاراں ایں چنین اشباہ ہیں فرق شاں بہضاد سالہ راہ ہیں
ایں خورد گرد و پلیدی زوجدا وال خورد گرد و ہمہ نور خدا

لطائف و معارف

(۱) قلب: لغت میں اس صنوبری گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے جو سینہ کے بائیں جانب ایک خالی جگہ میں رکھا ہوا ہے اور یہی مضغہ لحم۔ روح حیوانی کا منبع اور سرچشمہ ہے اسی میں روح حیوانی پیدا ہوتی ہے جس کے وجود پر بدن کی حس و حرکت موقوف ہے۔ اور جو شرائین کے ذریعے تمام اعضاء میں پہنچتی ہے مگر اصطلاح شرع میں اس لطیفہ ربانی کو قلب کہتے ہیں جو اس مضغہ لحم میں من جانب اللہ رکھا ہوا ہے اور انسان کی انسانیت اسی سے قائم ہے اور اسی کی وجہ سے احکام شرعیہ کا مکلف اور مخاطب بنتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: **﴿وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾** اور اسی لطیفہ ربانی کو قرآن کریم میں کہیں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔

کما قال تعالیٰ: **﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ قَالَ لَهَا نُفُوزُهَا ۖ وَقُلُوبُهَا﴾** اور کبھی روح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: **﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾** **﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾** اس قسم کی آیات میں روح سے وہی لطیفہ انسانی مراد ہے انسان کا بدن عالم خلق سے ہے اور یہ لطیفہ انسانی عالم امر سے ہے اور الہام یزدانی کا محل اور مورد ہے اس لطیفہ پر جب مہر لگ گئی تو استدلال اور کشف اور الہام کے سب دروازے بند ہو گئے۔

(۲) سمع: کے معنی کان کے ہیں جو ایک عضو ہے اور کبھی اس کا اطلاق قوت سامعہ پر بھی آتا ہے آیت میں یہی معنی مراد ہیں اس قوت پر جب مہر لگ گئی تو کان کے ذریعہ سے جو ہدایت دل تک پہنچ جاتی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا۔

(۳) ابصار: جمع بصر کی ہے آنکھ کی روشنی کو بصر کہتے ہیں جس طرح دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔

(۴) ختم اور غشاوہ: ختم کے معنی مہر کرنا تاکہ وہ چیز بند ہو جائے اور چیزیں باہر سے اندر کی طرف نہ پہنچ سکیں اور

غشاوہ پردہ کو کہتے ہیں آنکھ پر غشاوہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ پردہ آنکھ کی شعاع کو باہر سے روک دے۔

(۵) معتزلہ کا گمان یہ ہے کہ کسی کے دل پر مہر لگا دینا ایک امر قبیح ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قبیح سے پاک اور منزہ ہے اس

لیے معتزلہ قرآن کریم کے اس قسم کی تمام آیتوں کی تاویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ختم اور طبع کی اسناد حق تعالیٰ کی طرف

اسناد مجاز ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ یہ اسناد حقیقی ہے۔ قلوب بنی آدم اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت

بالغہ سے قلوب کو پلٹیں دیتا رہتا ہے۔ اور پھیرتا رہتا ہے کبھی خیر کی طرف اور کبھی شر کی طرف کما قال تعالیٰ: ﴿وَنُقَلِّبُ

أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذِرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْتَهُونَ﴾۔ اس قسم کی آیات سے یہ

بتلانا مقصود ہے کہ تمام قلوب اس کی انگلیوں میں ہیں قلوب کی ہدایت اور ضلالت اور ان کی سعادت اور شقاوت اس کے ارادہ

اور مشیت کے تابع ہے بغیر اس کی توفیق اور عنایت کے ایمان اور ہدایت ممکن نہیں۔ ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ﴾ ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾۔

تمام کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اسی نے اپنی قدرت سے ان کو عدم کے پردہ سے نکال کر وجود کی مسند پر بٹھالیا ہے

لہذا یہ ناممکن ہے کہ عالم کا کوئی ذرہ بدو اس کے ارادہ اور مشیت کے حرکت کر سکے ایمان اور ہدایت کفر اور ضلالت سب اسی

کی مخلوق ہیں تخلیق و کمون کے اعتبار سے ہر چیز کی اسناد اس کی طرف ہوگی۔ اور اسناد حقیقی ہوگی۔

البتہ کسب اور حصول کے اعتبار سے بندوں کی طرف اسناد ہو سکتی ہے چونکہ یہ ختم اور تنشیه بندوں کے اختیاری

تمرر اور سرکشی کا نتیجہ اور اس کی سزا ہے اس لیے متردین اور معاندین کے تقبیح اور تشنیع کے لیے اس کو ذکر کیا لہذا امور مذمت اور مستحق

ملامت صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان خبیث استعدادوں کے ظرف اور محل ہیں۔ زہر اور سنکھیہ کا پیدا کرنا تو کمال ہے مگر اس کا

استعمال قبیح اور مذموم ہے۔ اسی طرح روحانی زہر۔ (کفر و ضلالت) اور روحانی تریاق (ایمان و ہدایت) کو پیدا کرنا تو کمال ہی

کمال ہے مگر اس کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کا عظم دوسرا ہے زمین اچھی ہو یہ بری۔ شور اور بنجر ہو یا گلزار اور مرغزار ہو پیدا کرنا

تو دونوں ہی کا حکمت ہے مگر برائی کے ساتھ شور اور بنجر زمین ہی کو موصوف کیا جائے گا۔ پیدا کرنے والا تو ہر حال میں قابل

حمد و ستائش و لائق صد آفرین و تحسین ہے۔ ﴿وَالْبَلَدُ الظَّلِيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا

زَكَاةً﴾ جس زمین کو حق تعالیٰ نے شور اور بنجر بنایا اور انبات کی صلاحیتوں سے اسے محروم کر دیا تو خداوند ذوالجلال نے زمین کے

اس کمرے پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح خداوند علیم و حکیم نے اگر کسی کے دل پر مہر لگا کر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر اس کی

زمین قلب کو ہدایت کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا تو کوئی ظلم نہیں کیا اہل حق کہتے ہیں کہ یہ ختم اور غشاوہ۔ ان کی سرکشی اور عناد کی

سزا ہے یہ مہر ان کو کفر پر مجبور نہیں کرتی اس مہر کا توڑ ان کے اختیار میں ہے۔ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں ابھی مہر ٹوٹی ہے۔

حق جل شانہ نے گمراہی کے قفل پیدا کیے اور کافروں کے دلوں پر ڈال دیئے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿أَمَّا عَلَى

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾۔ مگر اس علیم و حکیم نے ان قفلوں کے کھولنے کے لیے مفاتیح (کنجیاں) بھی پیدا کیں تاکہ اگر کوئی قفل

ضلالت کو کھولنا چاہے تو کلید ہدایت اور مفاتیح سعادت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے بہولت قفل کھل سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی

بد نصیب گنجی کا استعمال نہ کرے تو نفل خود بخود تو کھلنے سے رہا۔

(۶) امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ کفر اور کافروں کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ، کو ذاتی عداوت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس حق جل و علا کے بالذات دشمن ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا عذاب دائمی ہے اور ان کی مغفرت ناممکن ہے اس لیے کہ صفت رَأْفَت و رحمت جو کہ صفات افعال میں سے ہے وہ ذاتی غضب اور ذاتی عداوت کے مقتضاء کو ہرگز نہیں بدل سکتی۔ ایک صفتِ فعل کا مقتضاء دوسری صرف فعل کے مقتضاء سے متغیر اور متبدل ہو سکتا ہے مثلاً صفت اِحْیَاء سے صفت اِمَانَة کا مقتضاء بدل سکتا ہے مگر مقتضائے ذات مقتضائے فعل سے نہیں بدل سکتا، اسی لیے کہ مقتضائے ذاتی بلاشبہ مقتضائے فعلی اور مقتضاء صفاتی سے بدرجہا اعلیٰ وارفع ہے۔ اس لیے قیامت میں کافروں کو اس کی صفت رَأْفَت و رحمت سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ کیوں کہ وہ اس وحدہ لا شریک لہ کے بالذات دشمن ہیں اور حدیث قدسی میں جو سبقت رحمتی علی غضبی۔ (میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے) وارد ہوا ہے۔ اس سے ذاتی غضب مراد نہیں جو کفار و مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے۔ بلکہ صفاتی اور فعلی غضب مراد ہے جو گنہگار مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے عصاة مؤمنین (گنہگار مؤمنین) کیساتھ ذاتی عداوت اور ذاتی غضب متعلق نہیں مؤمنین مذہبن کے حق میں جو عقاب اور عتاب بھی آیا ہے وہ ان کے افعال سیر کی طرف راجع ہے بلکہ گنہگاروں کے ساتھ ایمان کی وجہ سے ذاتی محبت متعلق ہے اور اسی ذاتی محبت کی وجہ سے اہل ایمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور گناہوں کی وجہ سے جو صفاتی اور فعلی غضب ان سے متعلق ہو گیا ہے اس کی وجہ سے چند روز عذاب میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ روح و روحان اور نعیم مقیم میں رہیں گے۔ رہا یہ سوال کہ کافر کے لیے آخرت میں تو رحمت سے کوئی حصہ نہیں مگر دنیا میں بھی کیا اس کے لیے کوئی رحمت ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دنیا میں کافر کے لیے کسی رحمت کا حاصل ہونا فقط ظاہر اور صورت کے لحاظ سے ہے ورنہ حقیقت میں وہ استدراج اور کید متین ہے اور دار آخرت کی طرح دار دنیا میں بھی کفار سے ذاتی عداوت اور ذاتی غضب رحمت کے فیضان سے مانع ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِّن مَّالٍ وَبَدَلَيْنَ لَهُمْ فِي الْخُلُوبِ ۖ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

”کیا یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مال اور اولاد سے امداد کیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے

بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ استدراج ہے۔“

وقال تعالیٰ: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَأُمِلَّ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدَ بَنِي مَعِينٍ﴾

”ہم بتدریج ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی طرح سے کہ ان کو معلوم بھی نہیں اور ان کو ڈھیل

دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔“

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾ يُخَدِّعُونَ

لِللَّهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ دغا بازی کرتے ہیں

اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر اور ان کو یقین نہیں دغا بازی کرتے

نہ یعنی دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے فریب دینے کے لئے اظہار ایمان کرتے ہیں۔

اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑩ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ

اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے فی ان کے دلوں میں بیماری ہے
ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور کسی کو دغا نہیں دیتے مگر آپ کو اور نہیں بوجھتے ان کے دل میں آزار ہے

فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ إِنَّمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ⑪ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

پھر بڑھادی اللہ نے انکی بیماری فی اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے فی اور جب کہا جاتا ہے ان کو
پھر زیادہ دیا ہم نے ان کو آزار اور ان کو دکھ کی مار ہے اس پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہئے ان کو

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ⑫ إِلَّا إِلَهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں فی جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے
فساد نہ ڈالو ملک میں کہیں ہمارا کام تو سنوارنا ہے سن رکھو وہی ہیں بگاڑنے والے

وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ⑬ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

لیکن نہیں سمجھتے فی اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں فی کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے
پر نہیں سمجھتے اور جب کہئے ان کو ایمان میں آؤ جس طرح ایمان میں آئے سب لوگ کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان

فی یعنی ان کی فریب بازی نہ خدا سے تعالیٰ کے اور بدل سکتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے اور نہ مومن پر کہ حق تعالیٰ مومن کو بواسطہ پیغمبر ﷺ اور دیگر دلائل و
قرائن کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرمادیتا ہے بلکہ انکی فریب بازی کا دہال اور انکی خرابی حقیقت میں ان کی کو پہنچتی ہے مگر وہ اس کو اپنی غفلت اور
جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے اگر غور کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے
حضرت شاہ صاحب قدس سرہ (شاہ عبدالقادر صاحب) کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں لغزش ذن کا ظاہر ترجمہ چھوڑ کر اس کا ترجمہ بوجھنا یعنی سوچنا فرمایا۔

فی یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد یہ مرض پہلے سے موجود تھے اب نذول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور
ترقی و نصرت اہل اسلام کو دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی۔

فی اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا دعویٰ ﴿إِنَّمَا يُلْقِیْہِ الْبَلَاءُ بِإِذْنِہِ الْآخِرِ﴾ مراد ہے جو ابد تک چکا۔ یعنی عذاب الیم حقیقت میں انکے نفاق کی سزا ہے
نہ مطلق جھوٹ بولنے کی۔ حضرت شاہ صاحب کو اسی بار یک لرق پر متنبہ فرمانا منظور ہے جو یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں فزاد
اللہ مادی فقرہ۔

فی غلام یہ ہے کہ منافقین بچھ و جوہ فساد پھیلاتے تھے، اول تو خواہشات نفسانیہ میں منہمک تھے اور اعتقاد احکام شریعہ سے کامل اور منتظر تھے دوسرے
مسلمانوں اور کارلوں دلوں کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کو ہر ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے۔ تیسرے کفار
سے نہایت مدارات و مخالفت سے پیش آتے تھے اور اسودین کی مخالفت پر کفار پر اصفا مزاحمت ذکر کرتے تھے اور کفار کے اعتراضات و شبہات کو جو دین کی
باتوں پر ہوتے تھے مسلمانوں کے رد و نقل کرتے تھے تاکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الہم احکام شریعہ میں متردد ہو جائیں اور جب کوئی ان فسادات سے ان کو
منع کرتا تو جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام قوم اور ملک مثل زمانہ صالح شیر و مگر ہو کر رہیں اور دین ہدیہ کی وجہ سے جو
خالص بڑھ گئی ہے باطل ہائی رہے چنانچہ ہر زمانہ میں دعوایہ ہو اہست ایسا ہی کہا کرتے ہیں۔

فی یعنی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق حملہ ادیان بد غالب ہو اور عملا احوال و مصالح دینی سے احکام شریعہ کی رعایت زیادہ کی جائے اور دربارہ دنیا
کسی کی مخالفت اور مخالفت کی بدوا نہ ہو سچ خاک برداری اختیار ہاش منافقین مکلفہ مصالحت و مصلحت اندیشی جو کچھ کرتے ہیں وہ حقیقت میں فساد و محض

الشُّفَّاءُ ۞ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَّاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا

بیوقوف فل جان لو دی میں بیوقوف لیکن نہیں جانتے فل اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں
بیوقوف سنا ہے وہی ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے اور جب ملاقات کریں مسلمانوں سے

اٰمَنًا ۝ وَاِذَا خَلَوْا۟ اِلٰی شٰطِیْنِهِمْ ۚ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ ۚ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْرِضُوْنَ ۝

ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس فل تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں فل بہت فحشی کرتے ہیں وہ (یعنی
کہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب اکیلے جاویں اپنے شیطانوں پاس کہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے ہم تو فحشی کرتے ہیں۔

اِنَّهٗ يَسْتَعِزُّ بِهٖمْ وَيَمُدُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا

مسلمانوں سے اللہ فحشی کرتا ہے ان سے فل اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں (اور) کلمات یہ بکدہ عقل کے اندھے ہیں فحشی یدہی ہیں جنہوں نے مولیٰ
اللہ فحشی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی شرارت میں بیکہ ہوئے۔ وہی ہیں جنہوں نے خرید لی راہ کے بدلے گمراہی

= ہے مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔

فل یعنی اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے یا آپس میں یا ان ضعفائے مسلمین سے جو کبھی وجہ سے ان کے راز دار بن رہے تھے۔

فل سنبھاہم سچے مسلمانوں کو کہ احکام خداوندی پر دل سے ایسے خدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت اور اس کے نتائج بد سے اور انقلاب زمانہ کی مضمرات گونا گوں سے اپنا
بچاؤ نہ کرتے تھے بخلاف منافقین کے کہ مسلمانوں و کفار سب سے ظاہر بنا رکھا تھا اور اغراض نفسانی کے سبب آخرت کا کچھ فکر نہ تھا مصلحت یعنی اس درجہ غالب تھی کہ
ایمان و پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے فقہ دعویٰ زبانی اور ضروری اعمال بکجوری ادا کر لینے پر قناعت تھی۔

فل یعنی بیوقوف حقیقت میں منافقین ہی ہیں کہ مصالح و اغراض دنیوی پادروائی و جد سے آخرت کا خیال نہ کیا فانی کو لینا اور باقی کو چھوڑنا کس قدر حماقت ہے اور
غلو قات سے ڈرنا کہ جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور علام الغیوب سے نہ ڈرنا کہ جہاں کسی طرح کوئی امر پیش ہی نہ جاسکے کتنی جہالت ہے اور صلح کل کیسے
کر جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے۔ مگر منافقین اس درجہ بیوقوف ہیں کہ ایسی سوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔

فل فیالین (یعنی شریر لوگ) مراد ان سے یا تو وہ کفار ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے تھے یا وہ منافقین مراد ہیں جو ان میں نہیں سمجھے جاتے تھے۔

فل یعنی کفر و اعتقاد دین کے معاملے میں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں تم سے کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتے۔

فل یعنی ظاہری موافقت جو ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم واقعی میں ان کے موافق ہیں ہم تو ان سے تسخر کرتے ہیں اور ان کی بیوقوفی سب
پر ظاہر کرتے ہیں کہ باوجودیکہ ہمارے افعال ہمارے اقوال کے خلاف ہیں مگر وہ اپنی بیوقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مال
اور اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد سے ہمارا نکاح کر دیتے ہیں اور ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں اور
وہ اس پر بھی ہمارے قریب کو نہیں سمجھتے۔

فل چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کروان کے ہاں و مال سے ہرگز تعرض نہ کرو اس سے منافقین اپنی حماقت سے
کچھ ہائیں گے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی الہام اسلام سے حاصل ہو گئے اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو گئے حالانکہ
الہام ہمارے امر منافقین کو سخت بلا میں پھنسلے والا ہے اس کا انجام نہایت خراب ہے تو اب انصاف سمجھئے کہ حقیقت تسخر مسلمانوں کا ہو یا منافقین کا اور تسخر کرنے
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسخر کا بدلہ اور سزا ان کو دے گا۔

فل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذلیل دی گئی فحشی کی انہوں نے سرکشی میں خوب ترقی کی اور ایسے بیکہ کہ اس کا انجام کچھ نہ ہو گا اور وحش ہوئے کہ ہم مسلمانوں
سے فحشی کرتے ہیں حالانکہ معاملہ بالکلیں عکس تھا ہانا چاہئے کہ آیت میں فی طغیانہم فعل یمدح کے متعلق ہے۔ مگر ترجمہ دہلویہ ہدیہ میں اس کو مفسرین کے متعلق کر دیا
(جس سے معنی ہو کہ معتزلہ کے موافق اور اہل سنت کے خلاف اور استعمال عرب کے خلاف ہو گئے) جو جلا ہے اور ہانٹنے والے اس کو خوب ہانٹتے ہیں۔

الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَمَحْتَ تَجَارِئَهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

گمراہی ہدایت کے بدلے سو مانع نہ ہوئی ان کی سوداگری فل اور نہ ہوئے راہ پانے والے فل
سو نفع نہ لائی ان کی سوداگری اور نہ راہ پائی۔

قباَح منافقین

قَالَ تَحْتَٰلٰی: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُوْلُ... اِلٰی... وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾

ربط: ابتداء سورت میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی جنہوں نے دل سے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کو مانا اور زبان سے اس کا اقرار کیا۔ یہ اشیاء کا گروہ تھا بعد میں اشیاء کا حال ذکر کیا۔ اشیاء میں دو گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو دل اور زبان دونوں سے منکر تھے۔ ان کا ذکر ہو چکا۔ اب آئندہ آیات میں اشیاء کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کسی دباؤ اور مصلحت کی بناء پر زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں منافق کہتے ہیں۔ کافروں میں سب سے بدتر یہی فرقہ ہے کہ جس نے کفر کے ساتھ جھوٹ کو جمع کیا۔

آنحضرت ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے اکثر قبائل سچے دل سے اسلام میں داخل ہو گئے مگر بعض قبائل جو یہود سے تعلق رکھتے تھے وہ اسلام کی قوت اور شوکت کو دیکھ کر ظاہر میں مسلمان بنے تاکہ ان کے جان و مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں مگر اندرونی طور پر یہود اور مشرکین کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ میں یہ آیتیں نازل کیں اور ان آیتوں میں منافقین کے اخلاق ذمیدار افعال قبیحہ کو بیان کیا۔

پہلی قباح

یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور تعجب ہے کہ بعض لوگ باوجود انسان ہونے کے ایسے کمینہ اور کج فہم ہیں کہ محض زبان سے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر حالانکہ وہ کسی درجہ میں بھی مومنین نہیں یعنی اللہ اور یوم آخرت کی کیا تخصیص وہ تو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کی ذوات کو ایمان اور اہل ایمان سے ذرہ برابر الصاق ① اور اتصال نہیں۔ الحاق اور اتصاف کا تو ذکر ہی فضول ہے۔

خاص اللہ اور یوم آخرت کو ذکر کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ سلسلہ ایمان بالغیب میں سب سے زائد مہتمم بالشان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے یا یہ وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی سلسلہ کی پہلی اور آخری چیز کا ذکر کر دیتے ہیں اور مقصود استیعاب اور احاطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کی طرح اول سے آخر تک تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سلسلہ ایمان کو فل حجرات سے مراد وہی گمراہی کا ہدایت کے بدلے مول لینا ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے۔

فل یعنی منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا اور دل میں کفر کو رکھا جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خوار ہوئے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کے احوال پر سب کو مطلع فرمادیا۔ ایمان لاتے تو دارین میں سرخرو ہوتے۔ تو اب انکی حجرات نے کوئی نفع ان کو نہ پہنچایا نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ اور وہ کچھ سمجھے کہ مجرد ایمان زبانی کو کافی اور نافع کچھ کہ اس خرابی اور رسوائی میں گرفتار ہوئے۔ اب منافقین کے مناسب حال دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

① لفظ الصاق سے مومنین کے ہاں کے ترجمہ کی طرف اشارہ ہے۔ فان الباء للاحاق ۱۲۔

اول سے آخر تک پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ﴿يَحْلِدُونَ﴾ اللہ وَالْيٰدِیْنَ اٰمَنُوْا وَمَا یَحْلِدُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا یَسْعُرُوْنَ﴾ یہ منافقین اپنے زعم میں اللہ اور مومنین سے فریب اور دھوکہ کرتے ہیں۔ حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو اس لیے کہ حق تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ ان سے کوئی شے مخفی نہیں اور مومنین کو بذریعہ وحی ان کی دغا بازی کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ ان کے اس فریب سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ النانی کو نقصان ہوتا ہے۔

ف:..... مخادعت مفاعلت کا وزن ہونے کی وجہ سے مشارکت کو مقتضی ہے۔ سو منافقین کی طرف سے تو خدا ع اور مکر ظاہر ہے۔ مگر حق جل شانہ کی طرف سے ان پر ظاہر احکام اسلام کا جاری ہونا یا دیوی نعتیں دے کر استدرار اور امہال میں جتلا کرنا یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خدا ع ہے کہ ظاہر میں تواضع اور اکرام ہے اور در پر وہ ارادہ تذلیل و تحقیر ہے۔ ﴿وَمَا یَسْعُرُوْنَ﴾ یعنی یہ منافقین اس قدر احمق اور بدحواس ہیں کہ اس امر کا ذرہ برابر احساس نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ پر کسی کا کوئی فریب اور دھوکہ کسی طرح نہیں چل سکتا۔

قائدہ:..... (۱) اگر زبان سے اسلام اور ایمان کا اقرار ہو اور دل میں انکار ہو تو یہ اعتقادی نفاق کہلاتا ہے اگر دل میں بھی اقرار ہو مگر اعمال اسلام کے پورے مطابق نہ ہوں تو یہ عملی نفاق کہلاتا ہے اس سے کافر نہیں ہوتا اگر حال قال کے مطابق نہ ہو تو سلف صالحین اس کو بھی نفاق کہتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عبد اللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس صحابہ کو پایا کہ ہر ایک اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ ذرا قلب کی نورانیت میں فرق پایا تو اس کو نفاق سمجھتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ کی حضوری میں قلب کی جو حالت ہوتی ہے وہ اہل دعیال میں جا کر نہیں رہتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر ہمیشہ یہی حالت رہتی تو گلی کو چوں میں اور بستر دوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔

(۲) جاننا چاہیے کہ شیعوں کا تقیہ بھی کھلا ہوا نفاق ہے۔ اگرچہ وہ اس کو ایمان کہیں کما قالوا الا لا ایمان لیمن لا تقیۃ لہ۔ اور کیوں نہیں منافق تو اپنے نفاق کو ایمان اور اخلاص ہی سمجھتا ہے۔

(۳) تفسیر ابن کثیر میں امام مالک سے منقول ہے کہ اس زمانہ میں طہ اور زندقہ میں منافق کے ہے انتہی۔

تشریح:..... جو شخص شریعت کے الفاظ تو بحال رکھے مگر معنی ایسے بیان کرے جس سے اس کی حقیقت ہی بدل جائے ایسے شخص کو قرآن کی اصطلاح میں طہ اور حدیث کی اصطلاح میں زندقہ کہتے ہیں ایسا شخص دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے مگر دل میں کفر مضر ہے اور آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں تاویلات فاسدہ کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ دل میں زلیخ اور کجی کی بیماری ہے جو اس کو تاویلات فاسدہ پر آمادہ کرتی ہے اور جتنی تاویلات فاسدہ زیادہ کرتے جاتے ہیں اتنی ہی ان کے دل کی بیماری میں زیادتی ہوتی جاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے۔

اور ان منافقین کا اپنے نفسوں کو دھوکہ اور فریب دینا بالکل ظاہر ہے مگر ان کو اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ ﴿فَلَوْ یَسْمَعُوْنَ قَوْلَ مَرْسُوْلٍ مِّنْ اِلٰہٍ مَّرْضًا﴾ ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کا مرض ہے جس سے ان کی قوت ادراکیہ ماؤف ہو چکی ہے اور یہ کتاب بلاشبہ پیغام شفاء اور نسخہ ہدایت تھی۔ اگر دلوں کو بغض اور عناد سے صاف کر کے اس نسخہ اشفاء کو استعمال کرتے تو شفا یاب ہو جاتے۔ مگر اس کتاب ہدایت کے ساتھ ان کا بغض اور عناد زیادتی مرض کا سبب بن گیا۔ پس اللہ نے ان کے مرض

کو اور بڑھا دیا۔ جو عضو اور جو حاسہ جس غرض اور جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے اس حاسہ سے اس غرض کے نہ حاصل ہونے کا نام مرض ہے۔ زبان کے حق میں نطق اور گویائی اور آنکھ کے حق میں نظر اور بینائی کا۔ اور جسم کے حق میں گرفت اور احساس کا دشوار ہو جانا یہ زبان اور آنکھ اور جسم کا مرض ہے علیٰ ہذا قلب کے حق میں اللہ جل جلالہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت کا دشوار ہو جانا کہ جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قلب کا مرض ہے۔

ہرچہ جز عشق خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است
حالت مرض میں مرغ تنجن اور بہتر سے بہتر غذا بھی مفید نہیں ہوتی بلکہ اور مرض اور بیماری میں قوت اور شدت پیدا کر دیتی ہے۔ ع

ہرچہ گیرد علتی علت بود

اول ازالہ مرض کی فکر چاہیے اس کے بعد مناسب غذا دی جائے۔ اس طرح باطنی اور روحانی مریض کو ایمان و ہدایت کی تلقین کوئی نفع نہیں دیتی بلکہ اور مرض میں اضافہ کر دیتی ہے۔
جو شخص صفراء کے مرض میں مبتلا ہے اس کو قند اور نبات بھی تلخ معلوم ہوتی ہے اور قند اور نبات کے استعمال سے اس کا صفراء اور زیادہ ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ يَلِكْ ذَاقِمٌ مَرِيضٌ يَجِدُ مَرًا بِهَ الْمَاءِ الزَّلَالَا
جس کے منہ کا مزہ تلخ ہو اس کو آب زلال بھی تلخ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کفر اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو اس کو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کہاں محسوس ہو سکتی ہے۔ کفر اور نفاق کے صفراء نے اس کی قوت ذائقہ کو تلخ بنا دیا ہے اس لیے اس کو ایمان اور ہدایت کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آزار یہ تھا کہ جس دین کو دل نہ چاہتا تھا ناچار قبول کرنا پڑا اور دوسرا آزار اللہ نے زیادہ دیا کہ حکم کیا جہاد کا جن کے خیر خواہ تھے۔ ان سے لڑنا پڑا۔ (موضح القرآن)
﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ جتنا کائنات یگلی یون۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ دعوائے ایمان میں جھوٹ بولتے تھے۔ اور پھر طرفہ یہ کہ اس جھوٹ کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ مردوں کی طرح اپنے عقیدہ کو کھول کر نہیں بیان کرتے۔ عورتوں کی طرح ڈرتے ہیں اسی وجہ سے منافق کھلے کافر سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ کافر فقط کفر کرتا ہے مگر جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے بخلاف منافق کے کہ وہ کفر بھی کرتا ہے اور زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے کہ مسلمان ہوں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ لَکَلِّیُونَ۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو منافق تھا وہ اس زمانہ میں زندیق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)
یعنی زندیق وہ ہے جو منافقوں کی طرح دعویٰ تو اسلام کا کرے مگر دل میں کفر مضمحل ہو۔

منافقین کی دوسری قباحت

﴿وَإِذَا جَاءَ لَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ... وَلَٰكِنْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

اور یہ منافقین اپنے باطنی مرض کی وجہ سے اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں کہ فساد کو صلاح اور صلاح کو فساد اور مرض کو صحت

کھنے لگے ہیں۔ کیونکہ جب اسے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جزایں نیست کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کئی طرح سے فساد پھیلاتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کے راز فاش کرتے کبھی کافروں کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کرتے اور کبھی کافروں کے اعتراضات ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تاکہ وہ مذہب اور منزل ہو جائیں ان سب کو حق تعالیٰ نے فساد سے تعبیر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں نفاق خواہ دین کا ہو یا دنیا کا خود ایک مستقل فساد ہے۔ دور یہ ہونے سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں۔ ایسا شخص ہمیشہ فساد پھیلاتا ہے اور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ مسلمان جب ان کو اس قسم کے فسادوں سے منع کرتے تو جواب میں یہ کہتے کہ ﴿إِنَّمَا كُنْ مِنْ مُّصْلِحُونَ﴾۔ جزایں نیست کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سب شیر و شکر ہو جائیں۔ آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ نئے دین کی وجہ سے جو جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے درپے قتل و غارت اور ایذا اور ہتک حرمت ہو گیا ہے وہ سب یک لخت ختم ہو جائے اور ملک اور ملت پہلی حالت پر لوٹ آئے اور سلسلہ معاش و تجارت حسب سابق جاری ہو جائے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ النَّفْسُ الْفَاسِدَةُ﴾۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہی لوگ مفسد ہیں۔ کہ کفر اور ایمان اور شرک اور توحید کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور جس کفر و شرک کے فتنہ اور فساد کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے یہ فتنہ پرداز۔ پھر اسی فساد کو دوبارہ اپنی جگہ پر لانا چاہتے ہیں۔ اور لیکن قلبی مرض کی وجہ سے ان کا باطنی احساس اس درجہ مختل ہو گیا ہے کہ اصلاح اور فساد کے فرق کو بھی محسوس نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ دین حق فتنہ نہیں بلکہ کفر اور شرک ہی فتنہ اور فساد ہے۔ اسی کے مٹانے اور اسی کی اصلاح کے لیے حضرات انبیاء مبعوث ہوئے اور کفر اور شرک ہی کے فتنہ کے استیصال کے لیے جہاد و قتل کرنا عین اصلاح ہے۔ جہاد کو فساد بتانا یہی فتنہ اور فساد ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بِلَوْ﴾

وقال تعالیٰ: ﴿تَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِتْنَتِهِ قُلْ فِتْنَتُهُ كَبِيرَةٌ وَنَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ﴾

اللہ و کفر بہ و المسجد الحرام و فتنہ منہ اکبر عند اللہ و الفتنۃ اکبر من القتل

”کافروں سے قتال و جہاد کرو یہاں تک کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔“

”لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ماہ محرم

میں ابتداء قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام

سے مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کر کے نکالنا ماہ حرام میں قتل کرنے کے جرم سے کہیں زیادہ ہے اور کفر اور شرک کا

فتنہ قتل و غارت گری کے فتنہ سے بہت بڑا ہے۔“

اگر کسی مریض کا ہاتھ گل یا سڑ گیا ہو تو اس عضو کا کاٹ دینا اور اس کا داغ دے دینا ہی حاذق طبیب کے نزدیک

اصلاح ہے ورنہ اگر اس عضو کو قطع نہ کیا گیا تو تمام بدن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سے اگر اعداء اللہ سے

جہاد و قتال نہ کیا جائے تو روحانی طور پر تمام عالم کے خراب ہونے کا اندیشہ بلکہ ظن غالب ہے۔ اب آئندہ آیت میں ان کی

بے شعوری کی ایک دلیل بیان فرماتے ہیں کہ وہ اہل عقل اور حق تعالیٰ کا اتباع کرنے والوں کو بے وقوف اور حق سمجھتے ہیں۔

یہی حال ملاحدہ اور زنا و قہ کا ہے کہ آیات اور احادیث میں تاویلات فاسدہ کر کے مسلمانوں کو فتنہ اور فساد میں ڈالتے ہیں اور بے عقلی سے اس فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں۔

منافقین کی تیسری قباحت

قَالَ النَّبِيُّ: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ... إِلَى... إِلَّا إِلَهُهُمْ هُمْ الشُّفَعَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ»
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ جو حقیقتہً انسان اور آدمی ہیں۔ انسان حقیقت میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو ورنہ وہ شخص ”نہ ابن آدم بل غلاف آدمند“ کا مصداق ہے۔ ناس سے اس جگہ مطلقاً صحابہ کرام مراد ہیں یا علماء بنی اسرائیل مراد ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ اور تاریخ ابن عساکر میں ابن عباس سے ”کَمَا آمَنَ النَّاسُ“ کی تفسیر اس طرح منقول ہے۔ کَمَا آمَنَ ابُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ وَعِثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ اور ان چار کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو خلفائے راشدین کے منہاج اور منوال پر ہو اور کَمَا آمَنَ النَّاسُ کے لفظ سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور تصدیق اسی قسم کی معتبر ہے جس قسم کی صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نے تصدیق کی ورنہ جو شخص ملائکہ اور جنت اور جہنم وغیرہ وغیرہ کی تصدیق اس معنی کے لحاظ سے نہ کرے کہ جس معنی سے صحابہ کرام تصدیق کرتے تھے۔ بلکہ اپنی ہوائے نفسانی اور شیطان قرین کے القاء کیے ہوئے معنی کے لحاظ سے کرے تو وہ اصلاً معتبر نہیں۔ ایسی تصدیق تکذیب کے مترادف ہے اور ایسا ایمان بلاشبہ کفر کے ہم معنی ہے۔
الحاصل جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ کہ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف کہ دین کے دیوانے بنے ہوئے ہیں اور زمانہ کے انقلابات سے نہیں ڈرتے ممکن ہے کہ دوسری طرف کا غلبہ ہو جائے دین کی محبت میں دنیاوی مصالح کو نظر انداز کر دیا۔ ردافض اور خوارج بھی صحابہ کرام کو احمق اور کافر اور منافق کہتے ہیں۔ سفیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفع اور ضرر کو نہ پہچانتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ آخرت کے نفع اور ضرر کے فکر میں اس درجہ سرشار اور منہمک تھے۔ کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے کسی نفع اور ضرر کی ذرہ برابر ان کو پرواہ نہ رہی تھی۔ اس لیے دنیا کے کتے ان کو دیوانہ اور بیوقوف کہتے تھے۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد اوست فرزانہ کہ فرزانہ نشد

منافقین کا مخلصین کو دیوانہ اور سفیہ کہنا بھی ان کے عقل اور سمجھ دار ہونے کی دلیل ہے۔

وَإِذَا اتَّعْتِكَ مَذْمُومًا مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بَانِي كَامِلٍ
ناقص العقل کا میری مذمت کرنا یہی میرے کامل العقل ہونے کی شہادت ہے اس لیے آگے ارشاد فرماتے ہیں۔
آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ احمق اور بیوقوف ہیں جنہوں نے باقی کو چھوڑ کر فانی کو اختیار کیا ہے۔ اور عاقلوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ اور حق کو باطل اور ہدایت کو ضلالت سمجھتے ہیں۔ شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْكَيْسُ مِنْ دَانَ نَفْسِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى

علی اللہ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”عقل اور سمجھ دار وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنایا اور مابعد الموت یعنی آخرت کے لیے عمل کیا اور احمق اور بیوقوف وہ ہے کہ جس نے ہوئے نفسانی کا اتباع کیا اور اللہ پر آرزوئیں اور تمنائیں باندھیں۔“ (ترمذی شریف، ابن ماجہ)

علاوہ ازیں لیل و نہار آپ کے معجزات کا مشاہدہ کیا اور جلالت اور صفت آپ کی آسمانی کتابوں میں دیکھی اور پڑھی تھی وہ ہو بہو آپ پر منطبق پائی اور پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی۔ اور یہ منافق ایسے احمق اور بیوقوف ہیں کہ وہ اپنی حماقت اور بیوقوفی کو بھی نہیں جانتے۔ جو احمق اپنی حماقت کو جانتا ہو وہ غنیمت ہے لیکن جو احمق اپنی حماقت اور سفاہت کو دانائی اور فراست سمجھتا ہو اس کا مرض لاعلاج ہے۔ ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ منافقین اہل اخلاص کو زبان سے بیوقوف بتلاتے ہیں۔ آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ محض زبان سے نہیں دل سے بھی ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

منافقوں کی چوتھی صفت

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا... إِلَى... وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

اور جب وہ منافقین ملتے ہیں اہل ایمان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ اپنے شیاطین الانس یعنی اپنے رؤسا کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ تمسخر اور ہنسی کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر مسلمانوں کی سفاہت اور بیوقوفی ظاہر ہو کہ محض زبانی اقرار سے ہمسکو دوائے ایمان میں سچا سمجھتے ہیں۔ شیاطین سے منافقین کے پیشوا اور سردار مراد ہیں جو دین الہی کے مقابلہ میں ہر قسم کے فتنہ اور فساد کے سرغنہ بنے ہوئے تھے۔ شیطان لغت میں سرکش اور حد سے گزرنے والے کو کہتے ہیں۔ خواہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو۔ کما قال تعالیٰ: ﴿شَیْطَانُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ اہل نفاق کو چونکہ ایمان سے دلی رغبت نہ تھی محض قفل سے جان بچانے کے لیے ایمان کا ظاہر اقرار کرتے تھے۔ اس لیے ”آمَنَّا“ کہنے میں کسی حرف تاکید کا استعمال نہ کیا۔ اور جب اپنے شیاطین اور ائمہ الکفر کی معیت اور مسلمانوں کے استہزاء کو بیان کیا تو حرف ان اور انما اور جملہ اسمیہ سے اس کو موکد کیا۔ یہ تاکیدی کلمات انکار کی بناء پر نہیں بلکہ اظہار شوق و رغبت کے لیے تھے۔ کما فی المطول۔ آئندہ آیت میں ان کے استہزاء اور تمسخر کا جواب ہے کہ یہ نادان کیا اہل ایمان کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ لوگ خداوند علام الغیوب کے استہزاء اور تمسخر کا محل بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا اہل ایمان اور اہل اخلاص کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْلَأُ قُلُوبَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تمسخر کرتا رہتا ہے۔ اور ان کی سرکشی اور گمراہی میں ان کو ترقی دیتا رہتا ہے درآنحالیکہ وہ اس میں سرگشتہ اور سرگرداں ہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کو خوب مال و دولت دیا تاکہ خوب مغرور اور مست ہو جائیں اور پھر دفعۃً ان کو پکڑ لیا جائے۔ کافر اس مال و دولت کو

نعت کہتے ہیں اور حقیقت میں وہ عذاب اور نعمت ہے۔ کمال قال تعالیٰ:

﴿الْمُحْسِنُونَ إِذَا جَاءَهُمْ مُّسْكِرَةٌ مِنْ قَالٍ وَبَيْنَ لَيْلٍ نَّسَاغَ لَهُمْ فِي الْخِلَالِ لَا يَطْعَمُونَ﴾

”کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جس مال اور اولاد سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر اور بھلائی

کے لیے سعی کمر ہے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کو اس کا احساس نہیں کہ (یہ استدراج اور امہال ہے)۔“

بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ کافر جب کوئی معصیت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ظاہراً اس کے لیے کوئی دہی

نعت پیدا فرماتے ہیں۔ اور وہ حقیقت میں بلاء عظیم اور نعمت یعنی مصیبت ہوتی ہے۔ قال تعالیٰ:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ

بَغْتَةً فَيَاذًا هُمْ مُّجْلِسُونَ﴾

”پس جب کہ وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے

یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس شے سے جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ناگہانی طور پر ان کو پکڑ لیا پس وہ

ناامید رہ گئے۔“

اور آخرت کا استہزاء اور تمسخر وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے ایک جنت کا

دروازہ کھولا جائے گا۔ جب وہ اس دروازے تک پہنچیں گے تو وہ دروازہ فوراً بند کر لیا جائے گا۔ اور ان کو آگ میں دھکیل

دیا جائے گا۔ اہل جنت ان کی یہ حالت دیکھ کر نہیں گے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿قَالِیَوْمَ الْاٰیٰتِ اَمْتُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَطْعَمُونَ عَلَى الْاَرَابِکِ دِیْتُمْ طَرَفَ﴾

”پس آج کے دن اہل ایمان کفار پر نہیں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے۔“ (اخرجہ البیہقی فی

الاسماء والصفات) (درمنثور)

اور ایک استہزاء اور تمسخر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہل صراط پر اہل ایمان کے لیے ایک نور پیدا کیا جائیگا جب

منافقین پہنچیں گے تو اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ کما قال تعالیٰ: ﴿قَطْرَتٍ

لَیْسَ لَکُمْ بِشَیْءٍ لَّہٗ تَابَ﴾

﴿تَغْتَهُنَّ﴾ غمہ دل کی بینائی ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آنکھ کی بینائی جاتے رہنے کو غمی کہتے ہیں۔ قال

تعالیٰ: ﴿فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰکِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی السُّجُوْنِ﴾ (در اصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ

دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔)

آئندہ آیت میں ان کے قابل استہزاء ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں قابل استہزاء نہ ہوں۔ یہ

لوگ تو ایسے بیوقوف اور نادان ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی﴾ ایسے ہی لوگوں نے یعنی جن کے دل نابینا اور اندھے ہو گئے۔

نہایت خوشی اور رغبت سے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا۔ اشتراء کے معنی خوشی اور رضامندی سے خریدنے کے ہیں۔

تجارت اور خرید و فروخت میں خریدنے والے کی رضا شرط ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ لہذا اس مقام پر بجائے لفظ استبدال کے لفظ اشتراء لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض میں نہایت خوشی سے قبول کیا ہے۔

﴿لَمَّا رَیْتُمْ تِجَارَتَهُمْ وَمَا كَانُوا مُتَقِدِّینَ﴾ پس نہ سود مند ہوئی ان کی تجارت اور وہ آخرت کی تجارت سے واقف بھی نہیں۔ آخرت کی تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور جان و مال سے اس کی راہ میں کوئی دریغ نہ ہو۔

کما قال تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْفِیْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْنَارِ ۖ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُحَاجُّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ اور یہ لوگ تجارت میں نفع تو کہاں سے حاصل کرتے انہوں نے تو اصل سرمایہ ہی کو ضائع کر دیا۔ یہاں اصل سرمایہ سے فطرت سلیمہ اور قبول حق کی استعداد مراد ہے۔

مَقْلُوبُهُمْ كَمَقْلِ الذِّی اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بجلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی ان کی مثال جیسے ایک شخص نے سلائی آگ پھر جب روشن کیا اس کے گرد کو لے گیا اللہ ان کی روشنی

وَكَرَّهَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ ۖ ضَمُّ بُكُمْ غُمٍّ فَهُمْ لَا يَرِجْعُونَ ۝۱۵

اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے نہ بھرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے نہ اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں نظر نہیں آتا۔ بھرے ہیں گونگے اندھے سو وہ نہیں بھریں گے۔

منافقین کی دو مثالیں

﴿مَقْلُوبُهُمْ كَمَقْلِ الذِّی اسْتَوْقَدَ نَارًا... الی... فَهُمْ لَا يَرِجْعُونَ﴾

رہط:..... حق تعالیٰ جب منافقین کے قبايح بیان کر چکے تو مزید ایضاح کے لیے دو مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح ان کی سفاہت اور بے وقوفی واضح ہو جائے۔ جس کا ماقبل میں بیان ہوا۔

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں بار بار ایمان اور ہدایت کو نور فرمایا ہے اور مردہ دلوں کے لیے حیات اور زندگی فرمایا ہے اور کفر اور ضلالت کو ظلمت اور تاریکی اور دلوں کی موت اور بربادی بتایا ہے اس لیے حق تعالیٰ نے منافقین کے

۱۵ یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیری گھنٹھوں میں آگ روشن کرے جل میں راستہ دیکھنے کو اور جب آگ روشن ہوگئی اور راستہ نظر آئے کہ وہاں تو خدا تعالیٰ نے اس کو بھجوا دیا اور اندھیری رات میں جل میں کھڑا رہا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے لگہر شہادت کی مدہنی سے کام لینا چاہا مگر سردست کچھ فائدہ حیر (مثل غلظہاں دمال) اٹھانے پاسے گئے کہ نور لگہر شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو گئے اور مرتے ہی ظاب الیم میں مبتلا ہو گئے۔

۱۶ یعنی بھرے ہیں جو بھی بات نہیں سنتے گونگے ہیں جو بھی بات نہیں کہتے۔ اندھے ہیں جو اپنے لطف و نصائح کو نہیں دیکھتے سو جو شخص بہرا بھی ہو اور گونا بھی ہو وہ کس طرح ناہم آئے صرف اندھا ہو تو کسی کو پکارے یا کسی کی بات سنے تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں۔

مناسب جنہوں نے ہدایت کے عوض میں ضلالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ دو مثالیں بیان فرمائیں ایک ناری اور دوسری مائی اس لیے کہ نار مادہ نور ہے اور ماء یعنی پانی مادہ حیات ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾۔

مثال اول منافقین

مثال ان منافقین کی کوتاہ نظری اور غلط فہمی اور نور ہدایت کے بدلہ میں ظلمات ضلالت کو خرید کر خسارہ اٹھانے میں اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی پس جب آگ نے اس کے آس پاس کو خوب روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب فرمایا اور چھوڑ دیا ان کو ایسی تاریکیوں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی مشعل کو روشن کیا جس کی وجہ سے حق اور باطل اور ہدایت اور ضلالت خوب واضح اور روشن ہو گئے اور تمام مخلوق نے اس میں راہ پائی لیکن منافق اس وقت اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور فطرت اور نور بصیرت کو سلب فرمایا۔ آفتاب نبوت اور ہدایت نے اگرچہ تمام عالم کو روشن اور منور کر دیا مگر جب تک آنکھ میں نور اور بینائی نہ ہو تو آفتاب کی روشنی کیا کام آوے گی۔ کاش کہ نرے اندھے ہوتے تب بھی غنیمت تھا۔ کیونکہ اندھا کسی کو پکار کر اس کی بات سن سکتا ہے مگر جب بہرہ اور گونگا بھی ہو تو پھر راہ پر آنے کی کوئی امید نہیں۔ ناپینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے کسی کی نصیحت بھی نہیں سن سکتا اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح منافقوں کو نہ عقل کی آنکھ ہے کہ جس سے خود سیدھا اور غلط راستہ پہچانیں اور دیکھ سکیں اور نہ مرشد اور کسی اللہ والے کی طرف رجوع ہے کہ وہ ان کی دستگیری کرے اور ان کا راہنما بن جائے۔ اور نہ خود حق کی طرف کان لگاتے ہیں۔ پھر ایسے شخص کی راستہ پر آنے کی کیونکر امید ہو۔ ہذا توضیح ما قالہ الشاہ عبد القادر الدہلوی فی موضح القرآن۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: مترجم گوید حاصل مثل آنست کہ اعمال منافقان ہمہ جہت شدند چنانکہ روشنی آں جماعہ دور شد۔ اتنی خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں چلا جانا ایسا ہے جیسا کہ روشنی کے بعد اندھیرے میں جا پھنسنا۔

عبد اللہ بن مسعود اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس آیت شریفہ کی تفسیر اس طرح منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور بعد چندے منافق بن گئے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ظلمت اور تاریکی میں تھا اس نے آگ سلگائی اس کی روشنی سے آس پاس کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں اور جو چیزیں پہنے کے قابل تھیں۔ وہ اس کو معلوم ہو گئیں۔ یکا یک وہ آگ بجھ گئی اور راستہ کے کانٹے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ حیران اور سرگرداں ہے کہ کس چیز سے بچے اور کس چیز سے نہ بچے۔ اسی طرح یہ منافقین پہلے سے کفر اور شرک کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں تھے کہ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے حلال و حرام، خیر اور شر سب معلوم ہو گیا۔ اور یہ سمجھ گئے کہ کس چیز سے بچیں اور کس چیز سے نہ بچیں۔ اسی حالت میں تھا کہ منافق ہو گیا۔ اور مثل سابق پھر ظلمات کفر میں جا پھنسا اب اس کو حلال اور حرام، خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں۔ (ابن کثیر)

امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ نہایت صحیح ہے اول ایمان لا کر نور حاصل کیا۔ پھر نفاق کر کے اس نور کو ضائع کیا۔ اور ہمیشہ کے لیے حیرت میں پڑ گئے۔ راہ دنیا میں جو ظلمت کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو اس پریشانی اور حیرت

سے کہ جو راہ آخرت میں باطنی ظلمات کی وجہ سے پیش آئے۔ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریا کے ساتھ ہے۔ دنیا کی ہر پریشانی محدود اور متناہی ہے اور آخرت کی پریشانی غیر محدود اور غیر متناہی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وقت میں بھی ایمان نہیں لائے۔ ابتداء ہی سے منافق تھے کسی وقت بھی دل سے ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ از اول تا آخر منافق رہے تو اس صورت میں آیت کا مطلب وہ ہوگا جو حضرت ابن عباس اور ابو العالیہ اور ضحاک اور قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ منافقین نے محض زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محض ظاہر اسامی لائے تو ان کو یہ نفع ہوا کہ اس کلمہ طیبہ کی روشنی میں دنیا میں خوب امن سے رہے۔ جان و مال محفوظ رہا۔ مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت میں شریک رہے۔ جب تک زندہ رہے کلمہ شہادت کی روشنی سے یہ دنیوی منافع حاصل کرتے رہے۔ مرتے ہی ان کا یہ نور جاتا رہا اور عقاب سردی کے ظلمات میں جا پھنسے۔ (ابن کثیر) کلمہ توحید اور کلمہ شہادت اگر اخلاص سے کہا جائے تو سبحان اللہ نور علی نور ہے۔ لیکن یہ کلمہ اگر نفاق سے بھی کہا جائے تب بھی اس میں ایک نور ہے اگرچہ وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ناقص اور ناکافی ہے۔ اس لیے کہ یہ کلمہ سراسر حق ہے اگرچہ منافق اس کو اپنی حماقت سے حق نہ سمجھے۔ اور ہر حق میں نور اور روشنی ہے۔ بہر حال منافق کو اس کلمہ طیبہ کے اعتراف و اقرار کی وجہ سے ایک درجہ کا نور ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی جو کچھ ہے وہ نفاق کی وجہ سے ہے۔ اور اس کلمہ حق کی روشنی سے دنیاوی فوائد اور منافع حاصل کیے جن کو حق جل شانہ نے ماحول سے تعبیر فرمایا۔ ہر منافق اور خود غرض کا طریق یہی ہے کہ ہر وقت اس کی نظر ماحول پر رہتی ہے۔ اسی طرح ان منافقین نے ظاہری ماحول کو دیکھ کر فقط زبانی قول پر اکتفا کیا اور بجائے مغز کے خول کو کافی سمجھا اور یہ نہ سوچا کہ ظاہری ماحول کو دیکھنا اُحول (بھینگا) کا کام ہے۔ چونکہ دنیاوی منافع چند روز ہوتے ہیں اس لیے اس کو تشبیہ اس جلانے والی آگ سے دی گئی جو تھوڑی دیر میں بجھ گئی اور اس کا نفع جاتا رہا اور دائمی حیرت و حسرت نے اس کو آگھیرا۔ ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ﴾ امام غزالی قدس اللہ سرہ مشکوٰۃ الانوار میں فرماتے ہیں کہ نور اس کو کہتے ہیں جو بذاتہ اور بنفسہ ظاہر ہو اور دوسرے کے لیے مظہر ہو۔ علامہ سیبلی روض الانف، ص: ۱۲۶ میں فرماتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو نور سے منتشر ہو۔ نور۔ ضیاء کے لیے اصل مبداء اور سرچشمہ ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ میں شمس کو ضیاء اور قمر کو نور فرمایا۔ اس لیے قمر کی روشنی میں وہ انتشار اور پھیلاؤ نہیں جو آفتاب کی روشنی میں ہے اور حدیث میں ہے کہ الصلوٰۃ نور والصبور ضیاء نماز نور ہے اور صبر ضیاء ہے۔ نماز چونکہ عمود اسلام ہے اور فضاء اور منکر سے بچاتی ہے اس لیے اس کو نور فرمایا کہ یہی نماز اس صبر کی اصل اور جڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ضیاء فرمایا ہے۔ فضاء اور منکر سے بچنا ہی صبر کا سرچشمہ ہے صبر کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس کو خدا کی اطاعت پر روکنا اور اس کی معصیت سے بچنا۔ اس لیے صبر اسلام اور ایمان کے اکثر شعبوں کو حاوی اور شامل ہے لہذا صبر میں بہ نسبت نماز کے بہت زائد وسعت اور انتشار ہے جو نماز کی محافظت اور پابندی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ نے نماز کو نور اور صبر کو ضیاء فرمایا اور چونکہ نور اصل اور مبداء ہے ضیاء اس کے تابع ہے۔ اس لیے حق جل و علا پر نور کا اطلاق درست ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿اللَّهُ نُورٌ وَالنُّبُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ اور ضیاء کا اطلاق جائز نہیں۔ اس لیے کہ اس کا نور تمام روشنیوں کی اصل ہے اس کا نور کسی کے تابع نہیں۔ آہ کلامہ

علماء نے نور اور ضیاء میں یہ فرق کیا ہے کہ جس روشنی میں حرارت اور گرمی ہو اس کو ضیاء کہتے ہیں اور جس روشنی میں ٹھنڈک ہو اس کو نور کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی آسان اور نرم شریعت کو نور فرمایا کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نور ایک روشن کتاب) اور شریعت موسویہ کو احکام شاقہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ضیاء فرمایا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَالْكَوْثَرَ وَزَيْنَبُهَا﴾۔ بیشک دی ہم نے موسیٰ کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور تیز روشنی اور اسی وجہ سے کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور صبر میں حرارت اور گرمی ہے نماز کو نور اور صبر کو ضیاء فرمایا۔

اور اس مقام پر حق تعالیٰ شانہ نے ﴿ذَهَبَ اللَّهُ يَسُورُهُمْ﴾ فرمایا اور ”ذَهَبَ اللَّهُ بَضْوَهُمْ“ نہ فرمایا اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ نور ان سے بالکل زائل ہو گیا اور روشنی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ہر طرف سے ظلمت اور تاریکی نے ان کو آگھیر لیا اگر اس مقام پر بجائے ”ذَهَبَ اللَّهُ يَسُورُهُمْ“ کے ”ذَهَبَ اللَّهُ بَضْوَهُمْ“ کہا جاتا تو یہ معنی ہوتے کہ اللہ نے ان کی ضیاء یعنی نور کی شدت اور اس کے انتشار کو زائل کر دیا۔ اور اصل نور باقی رہ گیا۔ اور یہ مقصود کے خلاف ہیں۔ اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ نور ان سے بالکل زائل ہو گیا۔ اور یہ مقصد نہیں کہ اصل نور تو باقی رہا محض اس کی شدت اور اس کی تیزی زائل ہو گئی۔ فافهم ذلك فانه دقيق ولطيف۔

ابتداء آیات میں چونکہ تذکرہ نار کا تھا اس لیے بظاہر اس کا اقتضاء یہ تھا کہ ”ذَهَبَ اللَّهُ يَسُورُهُمْ“ میں بجائے نور کے نار کا ذکر کیا جاتا اور اس طرح کہا جاتا ”ذَهَبَ اللَّهُ يَسُورُهُمْ“ (اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا) لیکن بجائے نار کے نور کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ نار میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک نور اور ایک حرارت اور احراق (جلانا) لہذا اشارہ اس طرف ہے کہ اس نار میں سے نور (روشنی) کو تو سلب کر لیا گیا اور حرارت اور احراق کو باقی چھوڑ دیا گیا۔

﴿وَتَرَوْهُم فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ اور چھوڑ ان کو ایسی تاریکیوں میں کہ کسی شے کو بھی نہیں دیکھتے۔ حدیث میں ہے کہ ”الایمان بضع وسبعون شعبۃ“ ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کا ہر شعبہ ایک نور اور مشعل ہے۔ علیٰ ہذا کفر اور نفاق کا ہر شعبہ ظلمت اور تاریکی ہے پس کفر اور نفاق کے شعبوں کے بقدر یہ لوگ ظلمات اور تاریکیوں میں مبتلا ہیں۔ ﴿عَمِيَ عَنْهُمْ فِهْمٌ لَا يَبْصُرُونَ﴾ وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس یہ لوگ اب کسی صورت سے حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اس لیے کہ جب ان کی روشنی چھین لی گئی اور اندھیروں میں چھوڑ دیئے گئے تو ایسے مدہوش ہو گئے کہ سارے حواس قفل ہو گئے لہذا اب نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ زبان سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں پس ضائع کردہ نور ہدایت کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں۔

تعبیہ:..... یہ مثال ان منافقین کی ہے جن کے دلوں میں نفاق خوب راسخ ہو چکا ہے اب وہ کسی طرح ہدایت کی طرف رجوع کرنے والے نہیں۔ جیسا کہ ﴿عَمِيَ عَنْهُمْ فِهْمٌ لَا يَبْصُرُونَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری آنے والی مثال ان منافقین کی ہے جو ابھی متردد اور مذہب ہیں۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف حیران ہیں کہ کیا کریں۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں یا جیسے مینہ پڑتا آسمان سے اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ڈالتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں

مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ

مارے کڑک کے موت کے ڈر سے اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا فل قریب ہے کہ بجلی ایک لے مارے کڑک کے ڈر سے موت کے اور اللہ گھیر رہا ہے منکروں کو۔ قریب ہے بجلی کہ ایک لے

أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

ان کی آنکھیں جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ ان کی آنکھیں جس بار چمکتی ہے ان پر چلتے ہیں اس میں اور جب اندھیرا پڑا کھڑے رہے اور اگر چاہے

لَلَّهَبٍ يَسْمِعُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

تو لیجائے ان کے کان اور آنکھیں بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے فل اللہ لے جاوے ان کے کان اور آنکھیں۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

منافقین کی دوسری مثال

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ...﴾ إِلَى: إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

یا مثال ۲۰ ان منافقین کی گمراہی کو ہدایت کے بدلہ خرید کر خسارہ اٹھانے میں ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار

پانی پڑ رہا ہو۔ ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ کا لفظ بڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بارش آسمان کے تمام اطراف اور جوانب کو محیط

فل دوسری مثل ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے مینہ شرت کے ساتھ پڑ رہا ہو اور بھی طرح کی تاریکی اس میں ہو۔ مہل بادل بھی تو بہت

بہت لطیف اور کثیف ہے اور قطرات ابڑ کی بھی بہت کثرت اور جہوم ہے اور رات بھی اندھیری ہے اور تاریکی شہید کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی

ہولناک ہے کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے۔ اسی طرح یہ منافقین تکالیف و تہذیبات شرمیہ کو

سن کر اور اپنی طواری و رسوائی کو دیکھ کر اور اغراض و مصالح دنیوی کو خیال کر کر عجب کشمکش اور خوف و پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنی یہود و تہذیبوں سے اپنا بھاء

کرنا چاہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے نظار کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کی گرفت و عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔

فل حاصل یہ ہے کہ منافقین اپنی ضلالت اور غلطی خیال میں مبتلا ہیں لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات قرآنیہ دیکھتے ہیں اور تائید و تہذیب شری سنتے ہیں تو متنبہ

ہو کر ظاہر میں سرا و مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب کوئی اذیت و مشقت دینی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں جیسے شرت ہماراں اور تاریکی میں بجلی

بجلی تو قدم رکھ لیا پھر کھڑے ہو جاتے مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں تو ایسے جہلوں اور تہذیبوں سے کیا کام نکل سکتا ہے

فائدہ و نفع کے اول سے یہاں تک تین طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، اول ستموں کا پھر کافروں کا (جن کے دلوں پر مہر ہے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے)

تیسرے منافقوں کا (جو دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر دل ان کا ایک طرف نہیں)۔

۲۱ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں: مترجم گوید حاصل مثل آں ست کہ من فغان در قلعت لسانی افادہ اندوچوں مواعظ بلطفہ شونہ فی الجملہ ایضاً را

سمجھے مشہود آں فائدہ کھد مانند مسافراں کہ در شب تاریک دابر حیران باشند و در برق دوسر قدم بردند و ہار پھیند۔ واللہ اعلم۔

ہے جس طرح پورے آسمان کو ساء کہتے ہیں اسی طرح آسمان کی جانب کو بھی ساء کہتے ہیں۔ نیز ﴿فَمِنْ السَّمَاءِ﴾ کے لفظ میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اس بارش کوئی روک نہیں سکتا۔ کس کی مجال ہے کہ آسمان سے آنے والی چیز کو روک سکے۔ اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں۔ خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ انگلیوں کے پورے نہیں بلکہ پوری انگلیاں اپنے کانوں کے انتہائی سوراخ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ہولناک آواز کی وجہ سے موت کے ڈر سے اور اس خوف کی شدت میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تو کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کانوں میں انگلیاں دینا اس کے عذاب سے کسی طرح نہیں بچا سکتا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جب وہ برق ان کے لیے چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی دین اسلام بمنزلہ بارانِ رحمت کے ہے جو مردہ دلوں کے لیے آبِ حیات سے کہیں بڑھ کر ہے اور سر اس رحمت ہی رحمت اور نعمت ہی نعمت ہے۔ مگر ابتداء میں کچھ محنت اور سختی ہے جیسے بارش رحمت ہی رحمت ہے اور مردہ زمین کی حیات اور زندگی ہے۔ مگر اول میں کچھ کڑک اور بجلی بھی ہے۔ منافق اول کی سختی سے ڈر گئے اور وہ برائے نام مصائب جو حقیقت میں ان کے ترکیہ نفس کے لیے تھیں ان سے گھبرا گئے۔ اور جس طرح بجلی کی چمک سے روشنی پیدا ہو کر راستہ نظر آ جاتا ہے اور بادل کی کڑک سے دل کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق جب دنیوی منافع (جیسے جان و مال کی حفاظت، مال غنیمت میں سے حصہ ملنا) ان منافع پر نظر کرتا ہے تو اسلام کی طرف جھک جاتا ہے اور مثلاً جب جہاد کی سختی پر نظر کرتا ہے تو پھر اسلام سے بدک جاتا ہے۔ بہر حال جس طرح بجلی میں کبھی روشنی اور اجالا اور کبھی تاریکی اور اندھیرا۔ اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے اور کبھی انکار۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَعَبَّدُ اللّٰهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾

الحاصل: ان آیات شریفہ میں دین اسلام کو بارانِ رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ان کے شبہات اور نفسانی اغراض کو ظلمات کے ساتھ اور عذاب الہی سے ڈرانے والی آیات کو رعد کے ساتھ اور فتوحات اسلام اور غلبہ دین حق کو برق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب عذاب سے ڈرانے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ منافق ان کو سننا نہیں چاہتے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں اور جب کبھی غلبہ اسلام کی برق کو ند نے لگتی ہے اور اسلام کا نور چمکنے لگتا ہے تو اسلام کی طرف چلنے لگتے ہیں اور جب اغراض نفسانی کی ظلمت اور تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے مثلاً کافروں سے جہاد اور قتال کا حکم آتا ہے تو پھر اسلام کی طرف چلنے سے رک جاتے ہیں۔ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور اگر خدا چاہتا تو بغیر بجلی اور کڑک ہی کے ان کے کان اور آنکھیں سب ہی لے جاتا۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی مانع ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اس فریق کو پہلے فریق کی طرح بالکل اندھا اور بہرہ نہیں بنایا۔ اس فریق سے ابھی ایمان کی امید بالکل قطع نہیں ہوئی ہے۔ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ بخلاف پہلے فریق کے کہ جن کی مثال ﴿مَقْلُوحٌ مَّقْلُوحٌ﴾ میں ذکر کی گئی۔ ان کے ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کے نور کو بالکل سلب فرمایا کما قال تعالیٰ: ﴿فَهَبَ اللّٰهُ يَمُورًا﴾ اور وہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں ﴿فَهَبْهُ﴾

لَا يَرِجَعُونَ۔ وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں اسی وجہ سے اس فریق کے لیے ﴿وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ بَنِي آدَمَ﴾ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کے نور فطرت کو ابھی بالکل زائل نہیں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾

اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیز گار بن جاؤ
لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو اور تم سے انگوں کو شاید تم پرہیز گاری پکڑو

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے
جس نے بنادیا تم کو زمین بچھونا اور آسمان عمارت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے

بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو فلا
اس سے میوے کھانا تمہارا۔ سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو۔

تعلیم توحید

قَالَ تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

رابطہ..... یہاں تک موئین اور کافرین اور منافقین کے احوال علیحدہ علیحدہ بیان فرمائے اب اس آیت میں علی العموم سب کو خطاب فرماتے ہیں۔ نیز وہ ہدایت جس کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی وہ دو اصولوں پر منقسم ہے ایک توحید اور دوسرے رسالت۔ اس لیے اول توحید اور عبادت کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں جو تقویٰ اور پرہیز گاری کی جڑ ہے۔ یعنی یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ لیکن تقویٰ کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اسی وجہ سے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴾ کے بعد ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ شروع سورت میں اس کتاب کا مقصد کے لیے موجب ہدایت ہونا بیان فرمایا تھا اب ان آیات میں تحصیل تقویٰ کا طریقہ بتلاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: اے لوگو اگر واقع میں تم انسان ہو اور اپنی انسانیت کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یعنی تم کو اور تمہارے اصول (آباء و اجداد) کو پردہ عدم سے نکالا اور وجود کا عجیب و غریب خلعت تم کو پہنایا تاکہ تم اس غیر مترقب نعمت اور عمدہ مرحمت کا شکر کرو اور متقی اور پرہیز گار بن جاؤ۔ متقی بننے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت تم اس امر کو پیش نظر رکھو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے ایک لمحہ اور ایک لحظہ کے لیے تم اس کی تربیت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے

فَلَا يَسْبُغُ بِنُورِهِ كَمُتْلَقَةٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنِ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

فلا اسب سب بندوں کو روشن ہوں یا کافریا منافی خطاب فرما کر توحید جناب باری بھائی بانی ہے جو ایمان کے لئے اصل الاصول ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات اور کل مصالح کو بنایا۔ پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا جو تم کو نفع پہنچا سکے نہ مضرت (جیسے بت) کسی قدر محال اور نہایت ہے مالا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس بیبا کوئی نہیں۔

اسی نے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو جن سے تم پیدا ہوئے ہو محض اپنی قدرت سے کتم عدم سے نکال کر وجود کا خلعت پہنایا ہے۔ اپنے امکان کو سوچو تا کہ اس کا وجوب معلوم ہو۔ اپنی عاجزی اور درماندگی کو سوچو تو اس کا قادر مطلق ہونا معلوم ہو اپنی ذلت اور خواری کو سوچو تو اس کا عزیز مطلق اور ذوالجلال والا کرام ہونا معلوم ہو۔ اپنے مملوک ہونے کو سمجھو تا کہ اس کا مالک ہونا سمجھ میں آئے۔ علیٰ ہذا القیاس غایت محبت اور نہایت تعظیم و اجلال کے ساتھ انتہائی تذلل کا نام عبادت ہے۔ مطلق محبت اور مطلق تعظیم اور مطلق تذلل کا نام عبادت نہیں۔ اسی وجہ سے اولاد کی محبت اور والدین اور اساتذہ کی تعظیم اور ان کی تواضع عبادت نہیں کہلائے گی۔ تمام عالم عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا اور سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے اسی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت نوح، ہود، صالح، اور شعیب وغیرہم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وقال تعالیٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی بھیجتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کرو۔) اس لیے اب آئندہ آیت میں معرفت معبود کا طریقہ بتاتے ہیں کہ معبود وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا۔ اِنْ خَلَقَ الْإِنسَانُ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْعُمَرِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَلَّتُمْ بِهِ عُتُبُونَ ﴿وہ پاک ذات کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔ پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے کچھ پھل اور میوے نکالے پس خدا کے لیے اس کے مقابل اور مماثل ہمتا اور شریک نہ بناؤ اور حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ کہ تمہارا اور ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک وحدہ لا شریک ہے اور ان انعامات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں پس ان انعامات کے شکر میں خاص اسی کی عبادت کرو اور کسی دوسرے کو شریک نہ کرو یعنی یہ سارا عالم بمنزلہ ایک مکان کے ہے۔ آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے اور شمس و قمر اور نجوم و کواکب اس گھر کے شمع اور چراغ ہیں۔ قسم قسم کے پھل اور الوان نعمت اس کے دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں۔ عالم کے تمام شجر و حجر اور تمام چرند پرند انسان کی خدمت کے لیے حاضر اور مسخر ہیں اور یہ مکان اس کے رہنے کے لیے ہے پس جس خدا نے یہ تمام نعمتیں پیدا کیں وہی قابل پرستش ہے جب ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک اور سہم نہیں تو اس کی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو۔

ابو بادومہ و خورشید و لک درکارند تا تو تانے بکف آری و غفلت نخوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہری

خلاصہ کلام یہ کہ جو باران رحمت آسمان سے برس رہی ہے وہ بندہ کی زندگی اور حیات ہے اور رزق اس کی غذا ہے عاقل اور دانا کا کام یہ ہے کہ باران رحمت کو نعمت عظمیٰ سمجھے نہ یہ کہ اس سے بھاگے۔ اسی طرح اہل ایمان اور اہل اخلاص کو چاہئے کہ ہدایت خداوندی کی جو بارش آسمان سے ہو رہی ہے اس کو اپنی روحانی زندگی کا آب حیات سمجھیں۔ منافقوں کی طرح نہ اس سے بھاگیں اور نہ کالوں میں اٹکیاں دیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہا سناد حسن حارث اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کے متعلق حکم فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی

اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو حکم کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ علیہ السلام ان احکام کا یا تو خود آپ بنی اسرائیل کو جلد حکم کریں یا مجھ کو اجازت دیں کہ میں بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم کروں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے سبقت کی تو مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی عذاب نہ آجائے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فوراً ہی بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ نے مجھ کو پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے اپنے خالص مال سے بغیر کسی کی شرکت کے ایک غلام خریدا وہ غلام دن میں جو کچھ کھاتا ہے وہ بجائے آقا کے کسی اور کو دے دیتا ہے کیا کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو۔ حاشا ہرگز نہیں۔ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ ہی تمہارا خالق اور رازق اور مالک ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ (بقیہ حدیث کے لیے تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع کریں)

ف:..... امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر ہزار اطاعت اور عبادت بھی کرے تو ذرہ برابر ثواب کا مستحق نہیں اس لیے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اس لیے واجب ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اول تو تم کو پیدا کیا اور پھر بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ لہذا اس منعم حقیقی کا شکر بذریعہ عبادت کے تم پر واجب اور لازم ہے۔ بادشاہ کے انعام و اکرام کے بعد اگر کوئی بادشاہ کا شکر کرے تو اس شکر کی وجہ سے وہ شخص اپنے کو کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتا بلکہ محض فریضہ شکر سے عہدہ برآ ہو جانے کو غنیمت سمجھتا ہے اور یہ خوب سمجھتا ہے کہ میرا یہ شکر بادشاہ کے انعام و احسان کے مقابلہ میں بچ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ کے شکر کو سمجھو کہ بندہ کتنی ہی عبادت کرے۔ اس کی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ استحقاق تو درکنار۔ مگر اس نے محض اپنی رافت و رحمت اور اپنے فضل عظیم سے ہماری ناقص عبادتوں پر بھی اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ رَزَقْنَا وَ اٰتَيْنَا مَا وَ عَدْنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُلْحِفُ الْجَبَعَآذَ۔ امین۔

حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ معبود کی معرفت کے پانچ طریقے بتلائے یا یوں کہو کہ پانچ قسم کے دلائل بیان کیے دو تو نفس کے تعلقات میں سے ہیں اور تین آفاق سے متعلق ہیں اول خلقکم فرمایا کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو کہ تم کو عدم کے بعد وجود کی نعمت عطا کی۔ دوم یہ کہ تمہارے آباؤ اجداد کو وجود عطا فرمایا۔ اور نیت سے ہست کیا جس کو ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سے ذکر فرمایا۔ سوم یہ کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ چہارم یہ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ پنجم یہ کہ آسمان اور زمین کی شرکت سے تمہارے رزق کے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے۔ پس جس خداوند ذوالجلال نے یہ عجیب و غریب نعمتیں تم کو عطاء کی ہیں اس سے تم اس کی قدرت و عظمت کا اندازہ لگالو۔ اور ہمتن اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ کیونکہ عبادت خالص اسی منعم حقیقی کا حق ہے۔ غرض یہ کہ ”اعبدوا“ اس سورت میں پہلا حکم ہے اور ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَدَاً﴾ پہلی نہی ہے اور یہی اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور کسی کو اس کا شریک اور مثل نہ جانو۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ استحقاق عبادت کے وجوہ اور دلائل بھی بیان کیے جو سب کے سب فطری اور عقلی ہیں۔

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا

اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ
اور اگر ہو تم شک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک سورۃ اس قسم کی اور بلاؤ

شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا

اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم بچے ہو فلا پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو
جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوا اگر تم بچے ہو۔ پھر اگر نہ کرو اور البتہ نہ کرو گے تو بچو

النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۵﴾

اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے اور
آگ سے جس کی چھیلیاں ہیں آدمی اور پتھر تیار ہے منکروں کے واسطے۔

اثبات رسالت نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم بضمین اثبات حقیقت قرآن عظیم

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا... إلی... أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں عبادت اور معرفت معبود کے طریقے بتلائے اور محکم دلائل سے وجود صانع اور اس کی توحید کو ثابت
کیا اور شرک کو باطل کیا اب ان آیات میں دلائل نبوت بیان کرتے ہیں جس سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی معرفت
حاصل ہو۔ اور معرفت نبوت کا طریقہ معجزہ ہے اس لیے ان آیات میں نبی اکرم ﷺ کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے
لیے آپ کے سب سے اعلیٰ اور افضل معجزہ کو ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کی نبوت و رسالت میں منکرین کوئی شبہ باقی نہ رہے۔

رابطہ دیگر:..... علاوہ ازیں گزشتہ آیات میں عبادت کا حکم فرمایا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عبادت مقبول ہے جو
اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے معلوم ہو لہذا آئندہ آیات میں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ذکر فرمائی کہ اگر تم

فلا یہ بات گذر چکی ہے کہ اس کلام پاک میں شبہ کی وجہ یا یہ ہو سکتی تھی کہ اس کلام میں کوئی بات کھلے کی ہو اس کے دلیلیہ کے لئے لاریب فیہ فرما چکے ہیں
اور یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں اپنی کوتاہی فہم یا زیادت عناد سے شبہ پیدا ہو تو یہ صورت چونکہ ممکن بلکہ موجود تھی تو اس کے رفع کرنے کی عمدہ اور سہل
صورت بیان فرمادی کہ اگر تم کو اس کلام کے کلام بشری ہونے کا خیال ہے تو تم بھی تو ایک سورت ایسی فصیح و بلیغ تین آیات کی مقدار بناؤ دیکھو اور جب تم باوجود
کمال فصاحت و بلاغت چھوٹی سی سورت کے مقابلہ سے بھی عاجز ہو جاؤ تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی بندہ کا نہیں اس آیت میں آپ کی نبوت کو مدلل فرمادیا۔

فلا یعنی اگر تم اس دعوے میں بچے ہو کہ یہ بندہ کا کلام ہے تو جس قدر قابل اور شاعر اور فصحاء و بلغاء موجود ہیں خدا تعالیٰ کے سوا سب سے مدد لے کر ہی ایک
چھوٹی سی سورت ایسی بنالاء یا یہ مطلب ہے کہ خداوند کریم کے سوا تمہارے جتنے معبود ہیں سب سے تضرع اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگو کہ اس مشکل بات میں
تمہاری کچھ مدد کریں۔

فلا پھر اس پر بھی اگر تم ایسی ایک سورت نہ بنا سکو اور یہ بات یقینی ہے کہ ہرگز نہ بنا سکو گے تو پھر ذرا دوڑو اور بچو نار دوزخ سے جو سب آنکوں سے تیز ہے اس کا
ایندھن کافراور پتھر ہیں جن کی تم پر متلش کرتے ہو اور نیکے کو صورت یہی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لاؤ اور وہ آگ کافروں کے واسطے تیار کی ہوئی ہے جو کہ قرآن
شریف اور نبی کریم کو جونا بٹلاتے ہیں۔

اس کتاب کو کتاب اللہ نہیں سمجھتے بلکہ معاذ اللہ اسے محمد ﷺ کی تصنیف اور بنائی ہوئی کتاب سمجھتے ہو تو اس کتاب کی ایک سورت ہی کے مثل ایک سورۃ بنا کر پیش کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾۔ اور اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک اور تردد نہیں جیسا کہ ابتداء سورت میں ارشاد ہوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا كَلِمَاتٍ فَتُنْفِرُوا﴾ لیکن اگر تم تصور فہم یا عباد کی وجہ سے اس کتاب کے بارہ میں جس کو ہم نے اپنے بعد پر بتدریج نازل کیا۔ تم کسی شک اور غلبان میں مبتلا ہو گئے تو تم بھی اسی طرح ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت جو فصاحت و بلاغت اور ہدایت و ارشاد اور علوم اور معارف میں اس کتاب کے مماثل اور مشابہ ہو لے آؤ قرآن کریم کا وقتاً فوقتاً ضرورت اور واقعات کے لحاظ سے بتدریج نازل ہونا یہی مشرکین کے شک کا زیادہ سبب تھا کہ اگر یہ کلام الہی ہے تو تورات و انجیل کی طرح دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کما قال تعالیٰ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ تدریج تو بشر کے کلام میں ہوتی ہے جیسا کہ شعراء اور خطباء وقتاً فوقتاً حسب موقعہ اور ضرورت اشعار اور خطبات لکھتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ان کافروں سے یہ کہہ دو کہ اگر تم اس دُعم فاسد اور خیال باطل کی وجہ سے اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں متردد ہو تو تم بھی اسی طرح ایک ہی ① مرتبہ اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا لاؤ جو فصاحت و بلاغت اور حسن معانی اور لطائف اور احکام معاش و معاد میں قرآن کا نمونہ ہو اور یہ قرآن اگرچہ بتدریج نازل ہوا ہے مگر اول تا آخر مربوط اور مسلسل ہے۔

کلام عرب میں تحقیق اور یقین کے لیے کلمہ اِذَا اور شک اور تردد۔ ظن اور تخمین کے لیے کلمہ اِنْ مستعمل ہوتا ہے اس مقام پر بجائے۔ ”وَإِذَا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ“ کے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ میں کلمہ اِنْ استعمال کرنے میں بظاہر اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ابھی اس میں بھی تردد ہے کہ تم کو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں واقعی شک اور تردد ہے۔ یاد دل سے تو تم اس کو کتاب الہی سمجھتے ہو اور ظاہر میں محض عناد کی وجہ سے اس کے کتاب الہی ہونے میں شک اور تردد ظاہر کرتے ہو۔ اور ریب کی تین تحقیر کے لیے ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا شبہ کوئی قوی نہیں بلکہ ایک نہایت معمولی اور مہمل اور تحیر شہ ہے جو سر تصور فہم اور عناد پر مبنی ہے۔ اس عجیب و غریب بے مثل اور بے نظیر کتاب میں بھی اگر تردد اور شک کی محجاش ہے تو پھر توریت و انجیل کے کتاب الہی تسلیم کرنے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔

جس شہرہ چشم کو عین نصف النہار کے وقت نور آفتاب میں شک اور تردد لاحق ہوتا ہو۔ وہ شب و بجور میں کو اکب اور نجوم کا نور کہاں تسلیم کر سکتا ہے رہا وید سو آج تک اس کا بھید کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کی کیا مراد ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ لہذا جس کتاب کا کوئی مفہوم ہی معلوم اور متعین نہ ہوا اس کے بارہ میں شک اور تردد کا سوال ہی عبث ہے علی عبدنا (اپنے خاص بندے پر) اس سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ مراد ہیں۔ اس اضافت میں یعنی ہمارے عہد کہنے میں (ایک تو اس حضرت ﷺ کی تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

لا تدعنی الایبا عبدها فانه اشرف اسمائی

① اشارۃ الی ان الامر بالاثبات فی قوله تعالیٰ فاتوا بسورۃ من مثله لا یقتضی التکرار ۱۲ عفا عنه

مت پکارا کر مجھ کو مگر اس محبوب کا عہد اور غلام کہہ کر میرا یہ نام سب ناموں سے افضل اور بہتر ہے۔

اگر یکبار گوید بندہ من از عرش مجذرد خندہ من
دوسرے اس اضافت میں آپ کے مطیع ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ ہمارے نہایت ہی مطیع اور فرمانبردار بندہ ہیں۔ اور علیٰ عہدنا میں کلمہ علیٰ کے لانے میں جو کہ کلام عرب میں استعلاء۔ غلبہ اور احاطہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ کلام الہی کے انوار و برکات اور وحی ربانی کے تجلیات خدا کے اس خاص بندہ کو ہر طرف اور ہر جانب سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

﴿سُورَةُ﴾ لفظ سورت قرآن کریم کی ہر سورت کو شامل ہے خواہ وہ طویل ہو یا قیصر جس طرح قرآن کی طویل سورتیں مجز ہیں اسی طرح چھوٹی سورتیں جیسے سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر اور سورۃ عصر بھی مجز ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ اگر فقط سورۃ العصر میں تدبر اور تامل کریں تو ان کے لیے کافی اور روانی ہے۔ آہ۔ بلکہ قرآن کا جملہ تامہ مجز ہے۔ تمام عالم کے فصحاء اور بلغاء مل کر بھی اگر چاہیں کہ قرآن کریم جیسا ایک جملہ بنالائیں تو ناممکن اور محال ہے۔

اول حق تعالیٰ شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام جن اور انس مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے۔ جیسا کہ سورہ اسراء^۱ میں ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تمام قرآن کا مثل اگر نہیں لاسکتے تو دس سورتیں ہی اس جیسی بنا کر پیش کر دو۔ جیسا کہ سورہ ہود^۲ میں ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت اس سورت کے مماثل بنالاء جیسا کہ سورہ یونس^۳ میں ہے اور یہ تمام اعلانات مکہ مکرمہ ہی میں کیے گئے اس لیے کہ یہ تمام سورتیں مکی ہیں یعنی سورہ اسراء جس میں تمام قرآن کے مثل لانے کا ذکر ہے اور سورہ ہود جس میں دس سورتوں کے لانے کا اور سورہ یونس جس میں ایک سورت کے لانے کا ارشاد ہے یہ تمام سورتیں مکہ ہی میں نازل ہوئیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ کر پھر ایک سورۃ کے مثل لانے کا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت یعنی ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ میں مذکور ہے اس لیے یہ سورت یعنی بقرہ مدنی ہے۔

اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُ﴾ اور اگر تم تمنا اس کے مثل لانے پر قادر نہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم سوائے خدا تعالیٰ کے اپنے تمام اعموان و انصار کو بلاو اگر تم اپنے اس اعتقاد میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تاکہ وہ تمہاری اس کام میں مدد کر سکے اور اس مشکل کو حل کر سکیں اور سب مل کر قرآن کے ہم پلہ کلام لاسکیں۔ پس اگر تم سب مل کر بھی ایسا نہ کر سکو۔ یعنی اس کے مثل کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہ لاسکو اور ہم دشمن کوئی کیے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لاسکو گے۔ قرآن کا ایک اعجاز تو یہ تھا کہ کوئی اس کے مثل نہیں لاسکتا۔ دوسرا اعجاز یہ

① کما قال تعالى: ﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتَعِبَ الرِّسَالُ وَالْحَمْدُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ ۱۱

② کما قال تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِمِثْلِ سُورَةِ يُسُفِّهِمْ ثُمَّ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِسُورَةٍ مِّنْ دُونِهَا وَلَنَكُونَنَّ بِهَا فَزًّا﴾ ۱۲

③ کما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنْ نَحْنُ بِمِثْلِهِمْ وَاقْتُوا آمَنِي﴾ ۱۳

ہے کہ پہلے ہی پیشگوئی کر دی گئی اور غیب کی خبر دے دی گئی کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل نہ لاسکے گا۔ بعد اللہ ساڑھے تیرہ سو برس گزر گئے اور کوئی شخص اس کے مثل نہ لاسکا۔ بالفرض اگر کوئی شخص قرآن کا معارضہ کرتا تو ضرور نقل ہوتا اس لیے کہ ہر زمانہ میں قرآن کے مخالفوں کا عدد ہمیشہ زیادہ رہا ہے اگر کسی نے قرآن کریم کا معارضہ کیا ہوتا تو اس کا مخفی رہنا ناممکن تھا۔

خلاصہ یہ کہ اگر تم اس کا مثل نہ لاسکو اور ہرگز نہ لاسکو گے تو پھر میری نبوت کی تصدیق کرو۔ اور اس کو کلام ربانی اور وحی رحمانی سمجھو۔ تم ذرا تو غور کرو کہ ایک یتیم بیکس اور اتنی جس کا سارے عرب مخالف اور دشمن ہو وہ ایسا عظیم الشان دعویٰ بغیر تائید الہی کیسے کر سکتا ہے کہ تمام جن اور انس بھی اس کا مثل نہیں لاسکتے اور اگر تم اس کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس جگہ پتھر سے یا تو عام پتھر مراد ہیں یا گندک کے پتھر مراد ہیں یا وہ بت مراد ہیں جن کو کافر پوجتے تھے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ یعنی تم اور وہ بت جن کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ جو دراصل خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ البتہ گناہوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے گنہگار مسلمانوں کو چند روز کے لیے جہنم میں رکھا جائیگا۔ پھر جو اصل ذات ہی سے نجاست اور گندگی ہیں وہ تو دوزخ میں رہ جائیں گے اور جو اصل سے پاک ہیں یعنی مومن ہیں اور گناہوں کی عارضی نجاست ان پر لگ گئی۔ (کما فی حدیث البخاری ان المؤمن لا ینجس) وہ پاک صاف ہونے کے بعد نکال لیے جائیں گے۔

ف:..... اس آیت سے اور آئندہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے صاف ظاہر ہے کہ دوزخ ابھی موجود ہے جو لوگ اس کے قائل ہوئے کہ جنت و جہنم ابھی موجود نہیں بلکہ قیامت کے دن موجود ہوگی۔ صریح غلطی پر ہیں اور یہ قول سراسر آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ علامہ زبیدی اتحاف شرح احیاء: ۲/۲۲۱ میں فرماتے ہیں کہ اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ حاوی الارواح الی بلاد الافراح میں فرماتے ہیں۔ جنت تیار کی جا چکی ہے مگر اس میں کچھ خالی میدان ہیں جن میں بندوں کے اعمال صالحہ سے باغات اور محل تیار ہوتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنا کرے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے یا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ الحمد للہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر یا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تفصیل کسی اور موقع پر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو رسول اللہ کی رسالت میں شک ہے اور ہماری وحی کو انسانی کلام جانتے ہو تو اٹھو اور میدان معارضہ میں آ جاؤ۔ مگر ہم پہلے ہی پیش گوئی کیے دیتے ہیں کہ تم سب مل کر بھی اس کا معارضہ نہیں کر سکتے پس اگر تم معارضہ نہ کر سکو اور تم پر اپنا عجز اور قصور واضح ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ ایمان لے آؤ ورنہ سخت عذاب میں گرفتار ہو گے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا

اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں جب ملے گا اور خوشی ستان کو جو یقین لائے اور کام نیک کیے کہ ان کو ہیں باغ بہتی نیچے ان کے ندیاں جس بار

زُرِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَنُتَوِيهِ مُمْتَثِلِينَ ۝

ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو نہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دینے بائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے فل
لئے ان کو وہاں کوئی میوہ کھانے کو نہیں یہ وہی ہے جو ملا تھا ہم کو آگے اور ان پاس وہ آدیا ایک طرح کا

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور انکے لئے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے فل
اور ان کو ہیں وہاں عورتیں ستی اور ان کو وہاں ہمیشہ رہنا۔

ذکرِ معاد یعنی قیامت کا دن..... و بشارت مومنین صالحین

قَالَ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي السَّعَةِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا... إِلَى... وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

رابطہ:..... حق تعالیٰ شانہ کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی ترغیب اور وعدہ اور بشارت کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ترہیب اور
وعید اور انداز کو بھی ذکر فرماتے ہیں تاکہ خوف اور رجاء سے مل کر ایمان میں ایک اعتدالی کیفیت پیدا ہو جائے اسی سنت کے
مطابق حق تعالیٰ نے ان آیات میں جب انداز اور کافروں کی وعید کو ذکر فرمایا تو آئندہ آیات یعنی ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾
الایۃ میں مومنین صالحین کے لیے بشارت کا ذکر فرمایا۔ نیز وہ انداز اور جہد اگرچہ دشمنوں کو تھی مگر عاشقان جاں نثار میں تو
اس کے سننے کی بھی سہا نہیں وہ تو سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی تسلی اور دل تھانے کے لیے بشارت ذکر فرمائی۔ تاکہ
بشارت کی سرسرت اور مخاطبت کی لذت سے وہ پریشانی، مبدل بہ شادمانی ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں اور خوشخبری دے دیجئے
آپ ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی اور اس کتاب کی ہدایت
کے مطابق نیک عمل کیے ان کے لیے عجیب قسم کے باغات ہیں۔ ہر ایک کا باغ اس کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق
ہو گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی عثمان غنی فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو اور ریاء
سے بالکل پاک ہو۔ کما قال تعالیٰ: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں
کہ عمل صالح وہ عمل ہے جس میں چار چیزیں جمع ہوں۔

۱۔ علم ۲۔ نیت ۳۔ صبر ۴۔ اخلاص (معالم التنزیل) ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بشارت کا
پورا استحقاق جب ہے کہ جب ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ اس آیت میں متعلقات ایمان اور اعمال صالحہ کی
تفصیل نہیں فرمائی صرف بالا جمال اتنا کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان دار اور نیک کردار ہوں گے ہم انہیں ان کے وہم و خیال سے
فل جنت کے میوے دہا کے میووں سے فصل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہو گا یا جنت کے میوے ہر ایک فصل و
صورت کے ہوں گے اور مزاجہا جدا تو جب کسی میوے کو دیکھیں گے تو نہیں گے وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یا جنت میں کھا چکے ہیں اور دیکھیں گے تو مزہ اوری
پائیں گے۔

فل جنت کی عورتیں جہانات ظاہرہ و باطنہ (اخلاق رذیلہ) سے پاک و صاف ہوں گی فائدہ یہاں تک عین چیزیں جن کا ماننا ضروری تھا بیان فرمائیں اول
مہداد (یعنی ہم جہاں سے آئے اور کیا تھے) دوسرے معاش (کہ کیا کھائیں اور کہاں رہیں) تیسرے معاد (کہ ہمارا انجام کیا ہے)۔

بڑھ کر انعام دیں گے۔

جنت لختہ میں باغ کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح شریعت میں ایک خاص مکان کا نام ہے جو نشاۃ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ابرار و متقین کو عنایت ہوگا۔ جیسا کہ جہنم اس مخصوص مکان کا نام ہے جس میں کفار کو ہمیشہ کے لیے اور گنہگار مسلمانوں کو چند روز کے لیے رکھا جائیگا۔ جنت اور جہنم پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کی تحقیق کے درپے نہیں۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ نے جس قدر جنت اور جہنم کے احوال و اوصاف بیان کیے ہیں ان پر ان سے ایک حرف بھی زیادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ عالم غیب میں قیاس نہیں چلتا۔

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ”جن کے نیچے سے نہریں نہایت تیزی سے بہتی ہیں۔“

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِمُتَشَابِهَاتٍ﴾ جب کبھی دیئے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو یہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم پہلے دیئے گئے اور دیئے جائیں گے وہ ایسا پھل کہ جو محض دیکھنے میں ایک دوسرے کے مشابہ اور ہر رنگ ہوگا۔ مگر ذائقہ میں مختلف ہوگا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عباس اور دیگر حضرات صحابہ سے منقول ہے کہ یہ تشابہ اور تماثل محض لون اور صورت کے اعتبار سے ہوگا۔ مزہ اور لذت میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ہر مرتبہ جدید مسرت اور نئی خوشی حاصل ہو۔ خلاصہ یہ کہ جنت کے میوے شکل اور صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے مگر مزے میں جدا اور مختلف ہوں گے۔ اہل جنت جب کسی پھل کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پہلا ہی پھل ہے۔ مگر جب چکھیں گے تو مزہ اور ہی پائیں گے۔ ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ اور ان کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوں گی جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک ہوں گی۔

﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا کی نعمتوں کی طرح ان کو زوال اور فنا نہیں۔ نعمت کتنی ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو مگر زوال اور فنا کا اندیشہ اس کو مکدر کر دیتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے۔

مرا در منزل جاناں چہ من و عیش چوں ہر دم جرس فریاد می دارد کہ بر بندید مملہا

اس لیے ارشاد ہوا کہ تم مطمئن رہو۔ ہمیشہ تم انہیں نعمتوں میں رہو گے ستم اور لذائذ کا مدار تمین چیزوں پر ہے۔

۱۔ عمدہ مکان، ۲۔ لذیذ کھانے، ۳۔ حسین و جمیل عورتیں، اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ میں عمدہ مکان کا اور ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا﴾ میں لذیذ کھانوں کا اور ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ میں حسین و جمیل ازواج کا ذکر فرمایا۔

ف:..... انسان کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے: ۱۔ کہاں سے آیا ہے۔ ۲۔ اور کہاں رہتا ہے۔ ۳۔ اور کہاں جانا ہے۔ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم عدم سے آئے ہو اور ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ الخ سے اس طرف اشارہ ہے کہ چند روز زمین میں قیام ہے اور ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ سے اس طرف اشارہ ہے کہ عالم آخرت کو جانا ہے۔ عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرو۔

إِنَّ ۞ اللّٰهَ لَا يَسْتَعِجِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

بیک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے نہ سو جو لوگ مومن ہیں اللہ کچھ شرماتا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک مچھر یا اس سے اوپر پھر جو یقین رکھتے ہیں

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا

وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی انکے رب کی طرف سے اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے سو جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے رب کا کہہ اور جو منکر ہیں سو کہتے ہیں کیا غرض تھی اللہ کو اس

مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۞ الَّذِينَ

گمراہ کرتا ہے خدا نے تعالیٰ اس مثال سے بہتر دل کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتر دل کو نہ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو جو مثال سے گمراہ کرتا ہے بہتر سے اور راہ پر لاتا ہے اس سے بہتر سے اور گمراہ کرتا ہے انہیں کو جو بے حکم ہیں جو

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۚ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ

توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو توڑتے ہیں عہد اقرار اللہ کا مضبوط کیے پیچھے اور توڑتے ہیں جو چیز اللہ نے فرمائی جوڑنی

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞

اور فساد کرتے ہیں ملک میں فساد وہی ہیں ٹوٹے والے ٹوٹ

اور فساد کرتے ملک میں انہیں کو آیا نقصان۔

فل اس آیت میں اس معارضہ کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے پہلی آیت پر ہوا غلام اس کا یہ ہے کہ جب چھوٹی سی سورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا تو کفار نے کہا ہر چند ہم اس کلام کے مقابلہ سے عاجز ہیں مگر ہم دوسری دلیل سے اس کا کلام الہی نہ ہونا اور کلام بشری ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بڑے بڑے بزرگ عظیم الشان اپنے کلام میں ذلیل و حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں حق تعالیٰ جو سب بزرگوں سے برتر اور اعظم ہے اس نے کیسے اپنے کلام میں مکھی اور مکوی کا ذکر فرمایا۔ اس معارضہ کا جواب دیا گیا اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں کہ حق تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز مکھی اور مکوی کی مثال بیان فرمائے کیونکہ مثال سے تو وسیع تفصیل میں لڑکی مطلوب ہوتی ہے حقارت اور عظمت سے کیا بحث اور یہ مطلوب جمعی ماسل ہوگا کہ مثال اور مثل میں پوری مطابقت ہو مثل حقیر ہوگا تو اس کی مثال بھی حقیر ہونی چاہیے ورنہ تشبیل سی یہود وہ بھی جائے گی ہاں اگر تشبیل میں یہ ہوگا کہ مثال اور مثال دینے والے میں موافقت ضروری ہوتی تو یہ تو فساد کا یہ اعتراض ہل سکتا۔ مگر اس کا تو کوئی بیوقوف بھی قائل نہ ہوگا اور تورات و انجیل و کلام حکماء و سلاطین میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں اس کے خلاف کہنا کفار کی حقارت اور عناد کی بات ہے اور منافقوں کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مچھر سے حقارت اور چھوٹائی میں زیادہ ہو جیسے مچھر کے بازو کہ بعض امارت میں اس کو دنیا کی تشبیل میں ذکر فرمایا ہے۔

۲ یعنی ایمان والے تو ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں اور کفار بطور حقیر کہتے ہیں کہ ایسی حقیر مثالوں سے خدا کی امر اور عرض کیا ہوگی جواب دیا گیا کہ اس کلام سرپا ہدایت سے بہتر دل کو گمراہی میں ڈالتا اور بہتر دل کو راہ راست دکھاتا منظور ہے (یعنی حق اور باطل میں تمیز تمام منظور ہے جو نہایت مفید اور ضروری ہے)۔

۳ جیسے قلع رحم کرنا، انبیاء اور علماء اور عظیم اور مومنین اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا۔

۴ کافران چوں ذکر عبودیت در قرآن شنیدند طعن کردند و گفتند کہ خدا تعالیٰ بزرگترین چیز ہائے خسیس چہ ارادہ کردہ است اس آیت نازل شد و اللہ اعلم (فتح الرحمن)

قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر کافروں کا ایک شبہ اور اس کا جواب

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجُ أَنْ يُظْهِرَ مَقْلًا... أَلَيْسَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

گزشتہ آیات میں اعجاز قرآن کی دلیل مذکور تھی۔ یہاں منکرین کے ایک شبہ کا جواب مذکور ہے۔ شبہ کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں کہیں مکھی اور کہیں مکڑی کی مثال دی ہے اس پر کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر اور خسیس چیزوں کا ذکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسی خسیس اور حقیر چیزوں کا ذکر کلام الہی کی عظمت کے لائق نہیں۔ یعنی اگرچہ ہم قرآن کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن اس کتاب میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجُ أَنْ يُظْهِرَ مَقْلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا قَوْفَهَا. فَأَمَّا اللَّيْنُ أَمْشُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا اللَّيْنُ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَقْلًا﴾ بیشک اللہ نہیں شر مانتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس چیز کی جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو پس اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ یہ تمثیل بالکل حق ہے اور درست ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس لیے تمثیل سے مثل لہ (جس کی مثال دی گئی) کی توضیح اور تفصیل مقصود ہوتی ہے۔ لہذا حقیر اور ذلیل چیزوں کی حقارت اور ذلت کی توضیح و تشریح کے لیے اس کے مناسب مچھر مکھی اور مکڑی اسی قسم کی حقیر و ذلیل چیزوں کی مثال ذکر کی جائے گی تاکہ اس شی کی حقارت و ذلت واضح ہو جائے عزیز و عظیم چیزوں کی مثال سے حقیر اور خسیس چیزوں کی حقارت اور ذلت کو کس طرح سمجھایا جاسکتا ہے۔ مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال دینے والے کے مطابق ہو۔ بلکہ مثل لہ کے مطابق ہونی چاہیے حقیر کی مثال حقیر سے اور عزیز کی مثال عزیز سے دینی چاہیے۔ ورنہ ہر عاقل جانتا ہے کہ حقیر کو عزیز سے مثال دینا امتقوں کا کام ہے۔ توریت اور انجیل اور کلام حکماء میں اس قسم کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ظَهَرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَقْلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

”اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال تاکہ نصیحت پکڑیں۔“

قال الله تعالى: ﴿وَيَلِّكَ الْأَمْثَالَ تَعْرِفُ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

”یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر اور تامل کریں۔“

بعض سلف سے منقول ہے کہ جب میں قرآن کی کسی مثل کو سنتا ہوں اور اس کو نہیں سمجھتا تو میں اپنے اوپر روتا ہوں

اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:

﴿وَيَلِّكَ الْأَمْثَالَ تَعْرِفُ بِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾

”یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان کو مگر اہل علم۔“

فتح فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نفرت دلاتے تھے اور مخالفان اسلام کو دلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کراتے تھے اور حضرات صحابہ اور صحابہ امت کے حبیب کمال کو تشہیر کرتے تھے تاکہ آپ کی اور دین اسلام کی بے وقعتی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے اور مسلمانوں کا راز مخالفوں تک پہنچاتے تھے اور طرح طرح کی دوسو و ہدایت طرہ اسلام پھیلانے میں سعی کرتے تھے۔

وہ مطلب یہ کہ ان حرکات ناشائستہ سے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں تو بین اسلام اور حقیر مسلمانے امت کچھ بھی نہ ہو سکے گی۔

ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ پھر کی مثال اللہ نے دنیا کے لیے بیان فرمائی ہے پھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ ہے اور جب کھا کر موتا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اسی طرح اہل دنیا جب دنیا سے خوب سیر اور سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو پکڑتا ہے پس وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

﴿فَلَمَّا تَسَوَّأَ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ هَمٍّ إِذَا فِي رَحْوٍ يَمْشُونَ أَوْ تَوَّأَ أَخَذْنَاهُمْ بَعَثَةً فَإِذَا هُمْ مُنْسَلُونَ﴾

”پس جب بھول گئے وہ اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس سے جو ان کو دیا گیا پس پکڑ لیا ان کو ناگہاں پس وہ ناامید ہو کر رہ گئے۔“ (تفسیر ابن کثیر)

خلاصہ یہ کہ اہل ایمان مثالوں کو حق سمجھتے ہیں کہ اشیاء کی خست اور حقارت بیان کرنے کے لیے یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ اور کافر لوگ اپنی حماقت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ان حقیر مثالوں سے کیا غرض ہے۔ اور کیا ارادہ خداوندی ایسی حقیر چیزوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے؟ آئندہ آیت میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتوں کو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل۔ اہل ہدایت اور ضلالت میں فرق ہو جائے۔ قرآن اور اس کی تمثیلات سب حق اور عین ہدایت ہے صحیح المزاج سلیم الطبع اشخاص (اہل ایمان) جب ان تمثیلات کو سنتے ہیں اور ان میں تفکر اور تامل کرتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور ان تمثیلات سے ان کو صراط مستقیم اور حق کا راستہ خوب واضح ہو جاتا ہے اور جن کی روح کا مزاج بالکل فاسد اور خراب ہو چکا ہے ان کو ان تمثیلات سے کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ ان کی گمراہی میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ فاسد المزاج کو جس قدر بہتر غذا دی جائے گی اسی قدر اس کے فساد اور مرض میں اضافہ ہوگا۔

قرآن عزیز میں جس طرح ہدایت اور اضلال کو حق جل شانہ کی طرف منسوب کیا ہے اسی طرح ہدایت کو انبیاء و مرسلین اور علماء ربانین اور ائمہ مجتہدین کی جانب اور اضلال کو شیاطین اور انخوان شیاطین کی جانب بھی منسوب کیا گیا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہدایت اور اضلال کے معانی اور مراتب کو ذکر کیا جائے۔ تاکہ خدا کی ہدایت اور انبیاء و مرسلین کی ہدایت میں فرق معلوم ہو اور جو اضلال حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب منسوب ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور جو اضلال شیاطین اور انخوان شیاطین کی جانب منسوب ہے اس کی کیا ماہیت ہے۔

مراتب ہدایت

مرحہ اولیٰ:..... ہدایت بیان۔ یعنی حق کو بیان کرنا اور واضح کرنا اور لوگوں کو حق کی تعلیم اور دعوت دینا۔ اس معنی سے ہدایت اللہ کی طرف اور اس کے انبیاء و مرسلین و ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔

اللہ نے بھی حق کو بیان کیا اور اس کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی اور اس کے حکم سے انبیاء و مرسلین اور علماء نے بھی حق کو بیان کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور اس کی طرف بلایا۔

قال تعالیٰ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا تَقْوَىٰ وَ إِنَّمَا كَفَّوْا﴾ ”حقیق ہم نے انسان کو راستہ بتایا تو شکر

کرے یا ناشکری کرے۔“

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾
”قوم ثمود کو ہم نے سیدھا راستہ بتایا لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔“

اور نبی کریم ﷺ کو خطاب فرماتے ہیں:

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَنْتَبِهُونَ بِأَمْرِنَا﴾
”ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔“

ان تمام آیتوں میں ہدایت بمعنی البیان مراد ہے اور یہ ہدایت اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ انبیاء اور علماء کی طرف بھی اس کی اسناد ہو سکتی ہے۔ نیز یہ ہدایت اہل ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مومن اور کافر سب کے لیے ہے۔ مرحلہ ثانیہ:..... ہدایت توفیق۔ یعنی خدا کا اپنے فضل و کرم سے بندہ کے لیے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کو اس کی خواہش اور طبعی میلان کے ایسا موافق بنادینا کہ اس کی اطاعت لذیذ اور شیریں معلوم ہو اور اس کی معصیت حنظل سے بھی زیادہ تلخ معلوم ہو۔ خیر کے اسباب اور دوائی کو اس کے لیے جمع کر دینا اور اس کے تمام عوائق اور موانع کو یکفخت اٹھا دینا۔ یہ ہدایت اللہ جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہے اس ہدایت پر نہ کوئی ملک مقرب قادر ہے نہ کوئی نبی مرسل۔ کما قال تعالیٰ:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾
”تحقیق آپ جس کو چاہیں راہ پر نہیں چلا سکتے۔ لیکن اللہ ہی جس کو چاہے راہ پر لائے۔“

اس آیت میں اللہ کے لیے جس ہدایت کو ثابت کیا گیا اور نبی کریم ﷺ سے جس ہدایت کی نفی کی گئی وہ یہی ہدایت بمعنی التوفیق ہے اور ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ میں جس ہدایت کو نبی کریم کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ ہدایت بمعنی البیان و دعوت الحق ہے۔ نبی کا کام ہی یہ ہے کہ حق کو بیان کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے اور اس کی طرف بلائے مگر خداوندی اطاعت کا ہوائے نفسانی کے مطابق بنادینا۔ اور خدا کی عبودیت اور بندگی کی حلاوت اور شیرینی کسی کے دل میں اتار دینا یہ سوائے اسی مالک مقدر کے کسی کے قبضہ میں نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے ”لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله“۔ بندہ خود بخود توفیق نہیں پاتا یہاں تک خدا اس کو توفیق دے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق میں کھودتے وقت یہ پڑھتے تھے۔
اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَاَنْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا۔ (اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ پس تو ہم پر سکینت اور طمانینت نازل فرما۔) اور یہ ہدایت اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ حق تعالیٰ نے اس نعمت کبریٰ اور رحمت عظمیٰ سے ان بندوں کو سرفراز فرماتا ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی سلطنت کی جانب گوشہ چشم سے ایک ادنیٰ التفات کو بھی روا نہ رکھتے ہوں۔ کما قال تعالیٰ:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

”جو اللہ کی رضا مندی کا تابع ہو اس کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف

لاتے ہیں اور سیدھے راستہ پر اس کو چلاتے ہیں۔“

مراتبِ اضلال

اضلال ہدایت کا مقابل ہے جس طرح ہدایت کے دو معنی ہیں اسی طرح اضلال کے بھی دو معنی ہیں۔
معنی اول:..... اضلال کے ایک معنی یہ ہیں کہ خدائے عزوجل کی معصیت کی دعوت دینا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو
فوج کر کے بٹلانا اور اس کی نافرمانی کو مزین اور مستحسن کر کے ظاہر کرنا اور حق کو باطل کے ساتھ ملتیس کرنا۔ حق تعالیٰ نے اسی
اضلال کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ﴿وَإِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ وقال تعالیٰ:

﴿وَرَبِّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾

”اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر دکھایا۔ پس اس طرح سے ان کو سیدھے راستہ
سے روکا۔“

اور ایک مقام پر اسی اضلال کو فرعون کی طرف منسوب کیا ہے:

﴿وَإِذْ يَرْغَبُونَ قَوْمَهُ وَهُمْ هَٰذِهِ﴾

”اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو سیدھا راستہ نہ بتایا۔“

اور ایک جگہ سامری کی طرف منسوب کیا:

﴿وَإِذْ يَأْمُرُ السَّامِرِيُّ﴾ ”سامری نے ان کو گمراہ کیا۔“

اس معنی کو اضلال ہمیشہ شیاطین اور اخوانِ شیطانیں اور ائمۃ الکفر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی
جانب بھی اس اضلال کی استاذنہیں کی جاسکتی، وہ قدوس حکیم اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے بندوں کو شر، لہشاء
اور منکر کی طرف بلائے۔

﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْهَبْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

”تحقیق اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے انصاف کا اور بھلائی کا اور صلہ رحمی کا اور منع کرتا ہے تم کو ہر بے حیائی اور نامعقول
بات اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تم کو سمجھاتے ہیں شاید تم یاد رکھو۔“

معنی ثانی:..... اضلال کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی توفیق اور لطف و رحمت سے کسی کو محروم فرمادیں۔ توفیق اور
لطف سے اس شخص کو محروم فرماتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں کی تکذیب اور انبیاء و مرسلین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرے۔ قال تعالیٰ:

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ”اللہ نہیں ہدایت کرتا اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور

جھوٹا ہو۔“

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ”اللہ نہیں ہدایت کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔“

﴿وَمَا يُجِزِلُ بِهِ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ﴾ ”اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔“

یہ اضلال حقیقت میں ان کے اسراف، تکذیب، ظلم اور تعدی کی سزا ہے حق تعالیٰ شانہ کی طرف یہی اضلال منسوب ہوتا ہے۔ اور یہ آیت یعنی ﴿وَمَا يُجِزِلُ بِهِ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ﴾ جس کی اس وقت تفسیر کی جا رہی ہے۔ اس میں ہدایت اور اضلال کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی خدا اپنی خاص ہدایت اور توفیق اور لطف و رحمت سے بہت سے بندوں کو سرفراز فرماتا ہے جو اس حق جل و علاء کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی تمثیل کو حق اور عین ہدایت جانتے ہیں۔ اور اس کے کلام اور تمثیل کا استہزاء اور حسرت نہیں کرتے۔ اور بہتوں کو ان تمثیلات سے گمراہ کرتا ہے یعنی اپنے توفیق اور لطف و رحمت سے محروم کرتا ہے۔ محروم ان لوگوں کو کرتا ہے جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حدود سے نکل جاتے ہیں اور خدا سے پختہ عہد کر کے توڑ ڈالتے ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا يُجِزِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ ”اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ“ الخ ”اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ان تمثیلات سے مگر نافرمانوں کو نافرمانی اور سرکشی کی نحوست سے عقل ماری جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ اطاعت سے خارج ہونے والوں کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کا لفظ کافر اور مومن عاصی دونوں کو شامل ہے لیکن کافر کافس مومن عاصی کے فسق سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مگر اس آیت میں فاسق سے کافر ہی مراد ہے۔ قرآن کریم میں فاسق کا لفظ دونوں معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ اس آیت میں منافقین کو فاسقین کہا گیا ہے۔ اور ﴿يَنْفُسُ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿إِنَّهَا الْيَتِيمُ﴾ ﴿إِنْ جَاءَ كُفْرًا فَاسِقٌ﴾ ان دونوں آیتوں میں فاسق سے مومن عاصی مراد ہے کافر فاسق تو حدود ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور مومن عاصی حدود ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر حدود اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ الحاصل حق تعالیٰ شانہ۔ ان اشیاء حقیرہ کی تمثیل سے صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو بدکار اور نافرمان ہیں۔ ”اور ان لوگوں کو جو خدا کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔“ عہد سے اس جگہ وہ وصیت مراد ہے جس کی حق تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کی زبانی تاکید کی کہ خدا کو ایک جانو اور ایک مانو اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق کرو۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو حق تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں سے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ عہد سے عہد است مراد ہے یاہوں کہو کہ عہد سے عام مراد ہے خواہ وہ عہد است ہو یا توریت و انجیل میں نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانے کا عہد ہو۔ ”اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے“ اس آیت کے عموم میں ان تمام علاقہ کا قطع داخل ہے جن کے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے۔ قطع حرمی اور خدا اور اس کے پیغمبروں سے قطع تعلق کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے اور ”فساد کرتے ہیں زمین میں“ جو قول اور عمل اور جو حرکت اور سکون خدا کی رضامندی کے خلاف ہو وہ سب فساد اور فتنہ ہے۔ ”یہ لوگ وہی ہیں جو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔“ دنیا میں آخرت کی تجارت کے لیے آئے تھے۔ نفع تو کیا حاصل کرتے اصل راس المال یعنی عقل اور فطرت سلیمہ کا جو سرمایہ ان کے پاس تھا اس کو بھی ضائع اور برباد کر دیا۔ اور صلاح اور رشد اور ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا اور منعم حقیقی کو چھوڑ بیٹھے اور اس سے اپنا تعلق قطع کر لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ اور نقصان ہوگا۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَٰلًا فَاَحْيَاكُمْ ؕ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بےجان تھے فلا پھر جلا یا تم کو فلا پھر مارے گا تم کو فلا پھر جلائے گا تم کو فلا تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم مردے پھر اس نے تم کو جلا یا پھر تم کو مارتا ہے پھر جلا دے گا پھر اسی پاس

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵﴾

پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے فلا

الے جاؤ گے۔

استعجاب بر کفر و نافرمانی و تذکیر انعامات ربانی اور مبدء و معاد کی یاد دہانی

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ... اِلٰی... ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

حتیٰ جل شانہ جب دلائل توحید و نبوت و معاد بیان کر چکے اور عبادت کا حکم دے چکے تو اب آئندہ آیات میں اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ ایسے قدیر و عظیم اور رحیم و کریم پروردگار سے سرکشی سراسر تعجب نیز ہے ان انعامات و احسانات کا مقتضی تو یہ تھا کہ تم شکر کرتے نہ کہ کفر۔ حیرت ہے کہ ان انعامات اور احسانات کے بعد تم کو کفر پر جرأت کیسے ہوئی اور اس تو بیخ اور عتاب میں دوسرے عنوان اور دوسرے رنگ میں اس دلیل سابق کا اعادہ فرمایا پھر اس سلسلہ تذکیر میں اولاً نعم عامہ کو بیان فرمایا یعنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جس کا تعلق عام بنی آدم سے ہے۔ اور ثانیاً نعم خاصہ کو بیان فرمایا یعنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جن کا خاص بنی اسرائیل سے تعلق ہے اور دور تک سلسلہ کلام چلا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کس طرح اور کیسے تم اللہ جل شانہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ بس اس نے تم کو حیات اور زندگی عطاء کی اور پھر تم کو موت دے گا اور پھر قیامت کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر تم سب حساب و کتاب کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تاکہ دنیاوی زندگی میں تم نے جو کچھ کیا ہے تم کو اس کی جزاء اور سزا ملے۔ پہلی آیت ﴿وَكُنْتُمْ اَمْوَٰلًا فَاَحْيَاكُمْ﴾ میں وجود صالح کو ثابت کیا کہ خدا وہ ہے جس نے تم کو عدم سے نکال کر وجود عطاء کیا اور نیست سے هست کیا اور دوسری آیت ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ میں حشر و نشر کو ثابت کیا اور ساتھ ساتھ دلیل عقلی بھی بیان کی کہ جو ذات پاک پہلی مرتبہ تم کو موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ مرنا سب کو ضرور ہے تو سمجھ لو کہ مرکز خدا ہی کے پاس جانا ہے پس ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد تم خدا کا کیسے انکار کرتے ہو۔

۱ یعنی اجسام بے ہاں کہ جس و حرکت چھوڑی اول عناصر تھے اس کے بعد والدین کی لذت اپنے، پھر نطفہ پھر خون بہت پھر گوشت۔

۲ یعنی مالت و مالک کے بعد نطفہ روح کیا عیا جس سے جمہ مادی میں اور اس کے بعد دنیا میں زندہ رہے۔

۳ یعنی جب دنیا میں وقت مرنے کا آئے گا۔

۴ یعنی قیامت کو زندہ کیے جاؤ گے حساب لینے کے واسطے۔

۵ یعنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دروبرو حساب و کتاب کے واسطے کھڑے کیے جاؤ گے۔ سواب انصاف کرو کہ جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے کمر ہون ہو اور ہر حالت اور محبت میں اس کے محتاج اور اس کے متوقع ہو۔ پھر اس پر بھی کفر کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کس قدر تعجب و غیر امر ہے۔

الحاصل: ﴿كُنْتُمْ أَمْوَالًا مُّحْتَبَئًا مِّمَّنْ﴾ میں وجود صانع کی دلیل بیان فرمائی کہ تم کو خدا کا انکار نہ کرنا چاہیے کیونکہ تم پہلے مردہ اور معدوم تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود عطاء کیا۔ اور جو خود بخود موجود ہو اور دوسروں کو وجود عطاء کرے وہی خدا ہے اور ﴿كُنْتُمْ بِحَبِيبَةٍ مُّحْتَبَئًا﴾ سے حیات ثانیہ کی حجت اور دلیل کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس قادر مطلق نے پہلی مرتبہ تم کو چھوٹے چھوٹے ذروں اور حقیر و ذلیل نطفوں اور خون کے لوتھڑوں اور خون کے ٹکڑوں سے پیدا کیا اور احسن تقویم کا خلعت تم کو پہنایا کیا اس کی نسبت تمہارا یہ گمان باطل ہے کہ وہ دوبارہ بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے تم کو حیات عطاء نہیں کر سکتا۔ تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ تمہیں خدا کی قدرت کے انکار سے شرم نہیں آتی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا انگوٹات وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا ان کو سات

سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۶۹﴾

آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے اور

آسمان اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

ذکر تخلیق سامان حیات جسمانی

قَالَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ... الی... وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۶۹﴾

حق تعالیٰ نے نعمت حیات کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں سامان حیات کا ذکر فرماتے ہیں جس پر حیات اور زندگی کا بقاء موقوف ہے۔ اول حیات جسمانی کے سامان کا ذکر فرمایا یعنی تمہاری اس ظاہری اور جسمانی حیات کے بقاء کے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر زمین سے مطعومات و مشروبات اور لذائذ و طیبات اور قسم قسم کے ملبوسات تمہارے لیے پیدا کیے۔ اس کے بعد حیات روحانی کے سامان کا ذکر فرمایا یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور منصب خلافت پر سرفراز فرمایا اور ہدایت کے علوم عطاء فرمائے۔ اور انبیاء و مرسلین کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء و مرسلین اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رشد کے علوم اور معارف لے کر آتے ہیں وہی لوگوں کی روحانی حیات کا سامان ہوتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

﴿لَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِمَا كَفَرَ﴾ اَلَا دَعَا كُمْ لِمَا بُحِبِّكُمْ ﴿۱۷۰﴾ اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا

اور اس کے رسول کا جبکہ وہ تم کو ایسی شئی کی طرف بلائے کہ جو تم کو روحانی اور معنوی حیات اور زندگی عطاء کرے۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ وہی ایک پاک ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے منافع اور فوائد کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب حتیٰ کہ سمیات اور نجاسات بھی نفع سے خالی نہیں، جاننا چاہیے کہ کسی چیز سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنا اور

ف! اس آیت میں دوسری نعمت بیان فرمائی یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقا اور انتفاع کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں (مطعومات اور مشروبات اور ملبوسات اور ہر چیز کے لیے آلات و سامان اس کے بعد متعدد آسمان بنائے گئے جس میں تمہارے لیے ہر طرح کے منافع ہیں۔

مراد ہے جو زمین میں بالقوہ موجود ہیں۔ اسی معنی کر زمین کا بچھانا آسمان بنانے کے بعد ہوا۔ باقی زمین بحالت موجودہ آسمان سے پہلے پیدا کی گئی۔

وَأَذَقْنَا لِرَبُّكَ لِمَلَكَةِ إِيَّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنایوالا ہوں زمین میں ایک نائب فلا کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب۔ بولے کیا تو رکھے گا اس میں جو

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ إِنْ أَعْلَمُ

اسکو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فراق فرمایا بیشک مجھ کو معلوم ہے
فحش فساد کرے وہاں اور کرے خون اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ

ہے جو تم نہیں جانتے **قیل** اور کھلا دیجے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا جو تم نہیں جانتے اور سکھائے آدم کو نام سارے پھر وہ دکھائے فرشتوں کو۔ کہا

أَلْبُيُونِ بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

بات مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم
بات مجھ کو نام ان کے اگر تم ہو سچے۔ بولے تو سب سے نرالا ہے ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے

عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَأْتِمُرُ الْأُمُورُ بِأَسْمَائِهِمْ ، فَلَبَّأَ

سکھایا۔ تو ہی ہے اصل دانہ پختہ کار۔ کہاے آدم بتادے ان کو نام ان کے پھر جب

فلان ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو محمد بنی آدم پر کی گئی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کو خلیفۃ اللہ بنامایا گیا۔ پہلی آیت میں جو ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حَبً وَّ نَخْلًا﴾ فرمایا تھا اس میں کسی کو انکار نہیں آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بھی بخوبی ہو گیا۔

۱۲ ملائکہ کو جب یہ ملہا کہ اسی مخلوق کی جس میں مفرد اور غور و خوض تک ہوں گے ہم ایسے سچے اور مکر ماہر دار کے ہونے ان کو طیفہ بنانا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو بطریق استفادہ یہ سوال کیا۔ اعتراض ہرگز نہ تھا۔ رہا یہ امر کہ ملائکہ کو نبی آدم کا حال کیونکر معلوم ہو اس میں بہت سے احتمال ہیں۔ جنات پر قیاس کیا یا حق تعالیٰ نے پہلے بنادیا تھا یا لوح محفوظ پر لکھا دیکھا۔ یا سمجھ گئے کہ مامک و مہیفہ کی ضرورت جب ہی ہوئی جب قلم و فدا ہو گیا یا حضرت آدم کے قالب کو دیکھ کر بطور قیاس سمجھ گئے ہوں (جیسا انجیل میں ہے) حضرت آدم کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھول کر آؤ اور ایسا ہی ہوا۔

میں لڑتوں کو مسرورست ہالاجمال یہ جواب دیا مکیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں۔ تم کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں ورد اس کی غلات اور افضلیت میں شدید کرتے۔

۴۴ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع اور نقصان کے تعلیم فرمادیا اور یہ علم ان کے دل میں جو اسطرح لکھا کہ دیکھو یہ دن اس کلام طبعی کے خلاف اور دنیا پر حکومت کیونکر ممکن ہے اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے =

أَنبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

بتا دیے اس نے ان کے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں جہی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اس نے بتا دیے نام ان کے کہا میں نے نہ کہا تھا تم کو مجھ کو معلوم ہیں پردے آسمان اور زمین کے

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو فی اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ

تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان فل اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں کافر اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر سجدہ کر پڑے مگر ابلیس نے قبول نہ رکھا اور تکبر کیا اور وہ تھا منکروں میں کا اور کہا ہم نے اے آدم بس تو اور

أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں سے محفوظ ہو کر جس جگہ چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے = امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کا خلافت انجاء دے سکتے ہو، چھے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ لیکن انہوں نے اپنے عجز و قسور کا اقرار کیا اور خوب کچھ کہنے کے بدلے اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

فل اس کے بعد حضرت آدم سے جو تمام اشیائے عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر فرسب امور ملائکہ کو بتا دئے کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے اور حضرت آدم کے معاملہ میں یہ مش مش کر گئے تو انہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ جو ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جہد تعالیٰ امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں اور تمہارے دل میں جو باتیں ممکن ہیں وہ بھی سب ہم کو معلوم ہیں۔ فائدہ اس سے علم کی فضیلت عبادت ہے ثابت ہوئی۔ دیکھئے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ مصوم مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہیں اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے کیونکہ عبادت تو عامہ مخلوقات ہے خدا کی صفت نہیں البتہ علم نہ اے تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے اس لیے قابل خلافت یہی ہوتے۔ کیونکہ ہر عظیمہ میں اپنے مستحق عہدہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔

فل جب حضرت آدم کا عظیمہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ بخود بنائیں جیسا ملائین اپنا اولیٰ مہد مقرر کرتے ہیں پھر ارکان دولت کو قدر میں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکورہ ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختیار رکھتا تھا اور بسبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے جب ان کا فساد اور غریزی بڑھی تو ملائکہ نے حکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و مادی تھا اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے کوئی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور ان ہی میں رہنے لگا اور اس طرح میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت ارض کا خیال پکا تار ہا جب حکم الہی حضرت آدم کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رانگاں جانے پر جوش حبیب میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔

فل یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا اور وہ کو گلاب ظاہر ہوا یا یوں کہہ کہ اب کافر ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلافت و مصلحت اور موجب مادی سمجھایا نہیں کہ خدا سجدہ ہی نہیں کیا۔

فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵﴾ فَأَرْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِمْ وَقُلْنَا

پھر تم ہو جاؤ گے ظالم فریاد پھر ملا دیا انکو شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا انکو اس عورت و راحت سے کہ جس میں تھے قرآن اور ہم نے کہا پھر تم بے انصاف ہو گئے پھر دکھایا ان کو شیطان نے اس سے پھر نکالا ان کو وہاں سے جس آرام میں تھے اور کہا ہم نے

اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۶﴾

تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے قرآن اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک قرآن تم سب اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک وقت تک

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷﴾

پھر دیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بیک دہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان قرآن پھر دیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں پھر متوجہ ہوا اس پر برحق دہی ہے معاف کرنے والا مہربان

ذکر تخلیق سامان حیات روحانی و اعطاء خلافت ربانی

قَالَ تَتَلَوْنَ: ﴿۱۸﴾ وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ... اِلٰی... اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۹﴾

گزشتہ آیات میں زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ ہم نے ان تمام مخلوقات کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئندہ آیات میں ان مخلوقات سے متفع ہونے والی مخلوق یعنی انسان کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان سے پہلے دو قسم کی مخلوق موجود تھی۔ ایک فرشتے دوسرے جن اور یہ دونوں قسمیں علوی اور سفلی۔ ارضی اور سماوی اشیاء سے متفع اور متفع نہیں ہو سکتیں۔ فرشتوں کا نہ متفع ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ فرشتوں کو نہ زن اور فرزند کی ضرورت اور نہ طعام و شراب اور طعام و شراب کے لوازم یعنی شہوت اور غضب کی ان کو حاجت۔

جنات اگرچہ بعض چیزوں سے متفع اور متفع ہوتے ہیں مگر لطافت بدنی اور غلبہ ناریت کی وجہ سے بہت سے سامان

قرآن مطہر ہے کہ وہ درخت گہیوں کا تھا یا بقول بعض انکو ریاض النجیر یا ترج و غیرہ کا واللہ اعلم۔

قرآن کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا بہشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عورت کی جگہ سے نکال دیا شیطان کو اور حمد بڑھا ہالہ فرمود اور ساپ سے مل کر بہشت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا بھسلا یا اور بھایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا اور حضرت آدم کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ کو مقرب ہو جاؤ گے اور حق تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توبہ گھڑی۔ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔

قرآن اس خطائی سزا میں حضرت آدم اور حوا اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ بہشت سے زمین پر ماکر ہو باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے جس کی وجہ سے عکسین پیش آئیں گی۔ بہشت دارالعیسیٰ اور دارالعداۃ نہیں ان امور کے مناسب دار دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔

قرآن یعنی دنیا میں ہمیشہ رہو گے بلکہ ایک وقت معین تک وہاں رہو گے اور وہاں کی چیزوں سے بہرہ مند ہو گے اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے اور وہ وقت معین ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا۔

قرآن جب حضرت آدم نے حق تعالیٰ کا حکم متاب آمیز منا اور جنت سے باہر آگئے تو بحالت عداوت و انفعال گریہ زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو اتار اور الہام کے طور پر بتائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ ﴿وَلَمَّا كَلَمْنَا اٰدَمَ﴾

(اعراف۔ ۲۳) آخر آیت تک۔

حفاظت سے مستغنی ہیں۔ نہ ان کو کسی مکان اور عمارت کی ضرورت اور نہ کسی قلعہ اور برج کی حاجت ہے اور نہ وہ اپنی حفاظت میں حیر و تکویر اور کسی قسم کے ہتھیار کے محتاج ہیں۔ پس اگر وہ عالم کی بعض اشیاء سے منتفع بھی ہیں تو وہ انتفاع ناقص اور ناقص ہے۔ علاوہ ازیں جنات کی قوت خیالیہ ان کی قوت عقلیہ پر اس درجہ غالب ہے کہ جس چیز کا وہ خیال کر لیتے ہیں اس کو واقعی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کا انتفاع حقیقی اور واقعی نہیں بلکہ خیالی ہے۔ بخلاف انسان کے کہ وہ ان تمام چیزوں سے حقیقتہً اور عملی وجہ الکمال منتفع ہو سکتا ہے اس لیے منصب خلافت کے لیے انسان ہی کو خاص کیا گیا۔ جسمانی حیثیت سے تمام عناصر اربعہ اور عالم سفلی کی تمام اشیاء سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اور روحانی حیثیت سے عالم علوی کی تمام چیزوں سے متمتع اور مستحق باخلاق الہیہ اور متصف بصفات ربانیہ ہو سکتا ہے۔ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ اور اے محمد ﷺ آپ اس وقت کو یاد دلائے جب تیرے پروردگار نے حضرت آدم کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں سے یہ فرمایا ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ تحقیق میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں جو میرا نائب ہو کر زمین پر حکومت کرے گا اور زمین والوں پر میرے حکموں کو جاری اور نافذ کرے گا اور وہ خلیفہ عناصر اربعہ سے مرکب ہونے کی وجہ سے زمین کا انتظام کرے گا۔ اور منافع ارضیہ سے متمتع ہوگا۔ اور اس میں ایک روح آسمانی پھونکوں گا جس کی وجہ سے وہ آسمان والوں پر حکم چلائیگا۔

گدائے مصطربہ ام لیک وقت مستی میں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ملائکہ سے اس لیے فرمایا کہ کائنات ارضی اور سماوی کے منافع فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آسمان سے پانی کا برسانا۔ زمین سے اشجار و نباتات کا اگانا۔ گرم اور سرد ہواؤں کا چلانا وغیرہ ذلک۔ من جانب اللہ ان تمام چیزوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے۔ اور یہ تمام امور فرشتوں ہی کی محافظت اور نگرانی میں ہیں۔ پس جب تک فرشتے اللہ کے خلیفہ کی اطاعت نہ کریں اس وقت تک خلافت کا کام سرانجام نہیں پاسکتا۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے اول فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا علمی فضل و کمال ظاہر فرمایا اور پھر ان کو سجدہ کا حکم دیا۔

سلاطین عالم جب کسی کو منصب وزارت پر سرفراز کرتے ہیں تو حکومت کی تمام فوجیں اس کی ماتحتی میں دیدی جاتی ہیں اور وہ آکر سلامی دیتی ہے۔ اسی طرح حق جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت پر سرفراز فرمایا تو اپنے تمام جنود و عساکر (یعنی ملائکہ) سے حضرت آدم علیہ السلام کو اطاعت اور فرمانبرداری کا سجدہ کرا دیا۔ تاکہ خلافت کے کام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پیش آئے۔ اور چونکہ یہ تمام عالم بمنزلہ ایک شہر کے ہے اور فرشتے اس کے عامل اور کارکن ہیں اس لیے خلافت کا تذکرہ فرشتوں ہی سے فرمایا۔ اور مخلوق سے ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ اور سب فرشتوں ہی کے ماتحت ہیں۔

حقیقت ملائکہ: اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اللہ کے محترم اور مکرم بندے ہیں جو نور^① سے پیدا کیے گئے ہیں۔ معاصی سے معصوم۔ خطا اور نسیان سے محفوظ ہیں۔ ﴿لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرُھُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ کھانے اور^② پینے سے پاک۔ تذکیر و تانیث سے منزہ اور میرا ہیں۔ قرآن میں ملائکہ کے حق میں ضمیر مذکر کا استعمال محض تشریف و تکریم کی

① اشارۃ الی ما اخرجہ مسلم عن عائشۃ مرفوعاً خلقت الملائکۃ من نور ۱۲ فتح الباری: ۶/۲۶۱

② قال الحافظ وفي قصۃ الملائکۃ مع ابراهیم وسارۃ ما یؤید انھم لا ینکحون ۱۲ فتح الباری: ۶/۲۱۴

وجہ سے ہے مذکور ہونے کی وجہ سے نہیں جیسے حق جل و علاء کے لیے ضمیر مذکور کا استعمال محض عظمت و اجلال کی وجہ سے ہے جس طرح بعض انسانوں کو حق تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیبری کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح بعض ملائکہ کو رسالت پیبری کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿اللَّهُ يَصْطَلِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾

فرشتوں نے ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ سے یہ سمجھا کہ جب وہ خلیفہ زمین سے پیدا ہوگا تو اس میں لذات سفیلہ سے منتفع ہونے کی خواہش اس کی جبلت میں مرکوز ہوگی۔ جب ان لذتوں کی اس کو ضرورت ہوگی تو قوت شہویہ جو ش میں آئے گی اور جو شخص ان لذات اور منافع میں اس کی مزاحمت کرے گا تو قوت غضبیہ جو ش میں آئے گی۔ اور مدالعت کے لیے جنگ و جدال اور قتل و قاتل کی نوبت آئے گی۔ اس لیے فرشتوں کو یہ شبہ ہوا کہ زمین کی عمارت اور اصلاح کے لیے ایسے شخص کو خلیفہ بنانا بظاہر

خلاف حکمت معلوم ہوتا ہے۔ ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَرِّبُكَ لَكَ﴾ فرشتوں نے کسی اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ محض حکمت دریافت کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ زمین

میں آپ اس شخص کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے۔ حالانکہ ہم سب ہر لمحہ تیری ذات پاک کی ستائش کے ساتھ مسلسل تسبیح کرتے ہیں تاکہ حق تیری ذات اور صفات کا ادا ہو اور نیز ہم خاص تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی ہم تیرے

افعال کو اس بات سے پاک جانتے ہیں کہ تیرا کوئی فعل معاذ اللہ خلاف حکمت ہو یا معاذ اللہ اس میں سفہ اور عبث کا شائبہ ہو۔ بخلاف بنی آدم کے کہ اگر وہ تیری تسبیح و تقدیس بھی کریں گے تو بسا اوقات ریا اور حرص و ہوا کی آمیزش اور شرکت سے پاک نہ ہوں گی۔ رہا یہ سوال کہ ملائکہ کو بنی آدم کا مفسد اور خون ریز ہونا کیسے معلوم ہوا۔ سو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر

حضرات صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا ﴿جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ وہ خلیفہ کیسا ہوگا تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس خلیفہ کے ذریعہ ہوگی اور زمین میں فساد کرے گی۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرے گی۔

(تفسیر ابن کثیر) اس پر ملائکہ نے یہ سوال کیا۔ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ الخ اور ملائکہ کا یہ سوال محض حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا کہ فساد اور خون ریزی کرنے والوں کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ حاشا بطور اعتراض نہ تھا۔ اس لیے کہ ملائکہ

کی تو یہ شان ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ یعنی بغیر اذن الہی کے کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ وقال تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا عِبَادُ مُتَكَبِّرُونَ﴾ خدا کے محترم بندے ہیں۔ مقصد فقط یہ تھا کہ اس قسم کی مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔

اگر عبادت اور بندگی مقصود ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ہر وقت تیری اطاعت اور بندگی میں سرشار ہیں اور تیری معصیت اور نافرمانی سے بالکل پاک اور بری ہیں۔ اس لیے حق جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تحقیق میں

جاننا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی تم کو معلوم نہیں کہ منصب خلافت کے لیے ایسی ہی حقیقت جامعہ مناسب ہے جو جسمانیات اور روحانیت دونوں کی جامع ہو اور قوت عقلیہ کے ساتھ اس میں قوت شہویہ اور غضبیہ بھی ہو۔ جس نوع کا مزاج ان مختلف قوی سے مرکب

ہوگا وہی عالم کے انتظام اور تدبیر و تصرف پر قادر ہوگا۔ کائنات ارضیہ کے حقائق اور منافع کو بخوبی سمجھے گا اور طرح طرح کی صنعتیں ایجاد کرے گا۔ تاکہ منافع ارضیہ قوت سے نکل کر فعلیت میں آجائیں اور ظاہر ہے کہ فرشتوں میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں۔

ہر کسے را بہر کارے ساختند

جاننا چاہئے کہ ہر انسان میں دو قوتیں ہیں ایک تو قوت شہویہ۔ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے۔ جس کو فرشتوں نے ﴿مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا﴾ سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری قوت غضبیہ جس سے قتل اور ضرب اور خونریزی ظہور میں آتی ہے۔ جس کو ملائکہ نے ﴿وَنَسِيتُكَ الدِّمَاءُ﴾ سے تعبیر کیا ہے۔ فرشتوں نے انسان کے یہ دو عیب ذکر کر کے اشارۃً ان دونوں عیبوں کی اپنے سے نفی کی اس لیے کہ ﴿مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا﴾ کے مقابلہ میں ﴿وَلَمْ يَكُنْ لِنُفْسِكَ يَمْنِكِ﴾ اور ﴿وَنَسِيتُكَ الدِّمَاءُ﴾ کے مقابلہ میں ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكَ﴾ کہا۔ اس میں شک نہیں کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ بہت سے مفاسد کا سرچشمہ ہیں لیکن ان دو قوتوں میں منافع اور مصالح اور فوائد بھی نہایت عجیب و غریب ہیں۔ ملائکہ نے قوت شہویہ اور غضبیہ کے مفاسد کا تذکرہ کیا لیکن ان دونوں قوتوں کے منافع اور فوائد سے ان کو ذہول ہوا۔ فرشتوں کا خیال اس طرف نہ گیا کہ یہی قوت شہویہ جب اس کا رخ خداوند ذوالجلال کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تو اس سے وہ ثمرات و نتائج ظہور میں آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر فرشتے بھی عجب کرنے لگتے ہیں۔ یعنی غلبہ عشق خداوندی اور اس کی محبت کا جوش اور ولولہ خدا کی محبت اور اس کے عشق میں قلب کا بے چین اور بیتاب رہنا یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ میں قوت شہویہ نہ ہونے کی وجہ سے عشق کا مادہ نہیں اطاعت میں اگر فرشتوں کا پلہ بھاری ہے تو عشق اور محبت میں آدم اور بنی آدم کا پلہ بھاری ہے۔ اور علیٰ ہذا جب قوت غضبیہ کو کارخانہ خداوندی میں صرف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی عجیب و غریب نتائج و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی اور اس کے دشمنوں سے جہاد و قتال۔

نفس و نصیب دشمن کہ شود ہلاک حیثیت
سر دوستان سلامت کہ تو بخیر آزمائی

یہی وجہ ہے کہ صحابہ بدر میں کی طرح وہ ملائکہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان ملائکہ سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے جیسا کہ بخاری میں مذکور ہے اور خدا کی راہ میں شہید ہو جانا یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ ملائکہ اس سے بالکل محروم ہیں۔ نیز جب تک قوت عقلیہ کے ساتھ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ نہ ہو تو تھا قوت عقلیہ تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت اور تمدن و معاشرت کے اصول اور قوانین مرتب نہیں کر سکتی جن پر تمام کارخانہ عالم کا دار و مدار ہے۔ لہذا خلیفہ کے لیے یہ ضروری ہوا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کا بھی حامل ہو۔ نیز اگر جہان میں برائیاں اور قابضین موجود نہ ہوں تو بخت رسل اور انزال کتب و شرائع و احکام و اوامر و نواہی سب معطل و بیکار ہو جائیں۔

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کر ابسوز دگر بولہب نباشد
شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے علی الاطلاق تسبیح و تقدیس کا دعویٰ کیا حالانکہ ان کی تسبیح و تقدیس فقط ان اسماء و صفات کے ساتھ مقید اور مخصوص ہے جن اسماء و صفات کا ان کو علم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا﴾ سے معلوم ہوتا ہے مگر ملائکہ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ کے ایسے اسماء بھی ہیں کہ وہاں تک ملائکہ کے علم کی رسائی نہیں اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اسماء و صفات کا علم عطا فرمایا۔ خصوصاً وہ اسماء و صفات جن کا تعلق نعمت اور عذاب، موت اور ہلاک، صحت اور مرض سے ہے جیسے رزاق اور مطعم اور مصورحی اور ممیت، ملائکہ ایسے اسماء و صفات کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس نہیں کرتے جن کا تعلق عالم اجسام سے ہے۔ اس لیے ملائکہ کی تسبیح و تقدیس بھی آدم کی تسبیح

کے لحاظ سے مطلق نہیں بلکہ مفید ہے۔ انتہی کلامہ۔ علاوہ ازیں بنی آدم کی تسبیح و تقدیس، شیطان اور نفس، قوہ شہویہ اور قوہ غضبیہ کے معارضہ اور مقابلہ کی وجہ سے زیادہ اکل اور بہتر ہے۔ بخلاف ملائکہ کے کہ ان کی تسبیح و تقدیس بمنزلہ سانس کے اضطراری ہے اور اختیاری تسبیح و تحمید اضطراری تسبیح و تحمید سے بہتر ہے۔

جواب تفصیلی بعد جواب اجمالی

گزشتہ آیات ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ میں فرشتوں کے شبہ کا اجمالی جواب تھا۔ اب آئندہ تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زیادتی بیان فرمائی تاکہ فرشتوں پر ان کی فوقیت اور افضلیت ثابت ہو اور یہ ظاہر ہو جائے کہ جو شخص علوی اور سفلی کائنات کے اسماء و صفات سے واقف ہو وہی مستحق خلافت ہے یا یوں کہو کہ پہلا جواب حاکمانہ تھا اور یہ جواب حکیمانہ ہے۔ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ الخ اور سکھائے اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام مع ان کے خواص اور آثار کے اس لیے کہ جب تک کہ عالم کی تمام چیزوں کے نام اور ان کی حقیقت اور اوصاف اور خواص اور آثار اور طریقہ استعمال معلوم نہ ہو تو ان کا انتظام اور ان میں تصرف کیسے کر سکتا ہے محض نام جاننے سے نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت ہوگی اور نہ محض نام جاننے سے انتظام ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کے روز اول الایمان شفاعت کے لیے حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یوں کہیں گے۔

”أنت أبو الناس خلقك الله بیدم واسجد لك ملائكتہ وعلمك اسماء كل شیء۔“

”آپ سب انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا

اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے۔“

حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو بھی بعض چیزوں کے نام کا علم تھا مگر ان کا علم انہیں چیزوں میں منحصر تھا جن کی خدمت پر وہ مامور تھے۔ دوسری چیزوں سے ان کو کوئی تعلق اور سروکار نہ تھا۔ خلافت کے لیے علم تام اور عام چاہئے۔ بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے کہ اللہ نے ان کو علم تام اور عام عطا فرمایا۔ مفردات اور مرکبات کے اسماء اور خواص اور آثار بتلائے صنعتوں اور حرفتوں کا علم عطا فرمایا، حفظانِ صحت اور معالجہ امراض کے اصول و قواعد بتلائے۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا۔ لہذا وہ خلافت کا کام کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اسی آیت میں ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ کے بعد جو لفظ ”کُلَّهَا“ بڑھایا گیا وہ اسی عموم کی تاکید ہے کیونکہ آدم اور فرشتوں میں یہی ماہر الامیاز ہے کہ فرشتوں کو تمام اسماء کا علم نہیں اور حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم بذریعہ الہام کے تھی کہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ فلاں چیز کا فلاں نام ہے فلاں چیز کا فلاں نام ہے۔ اور اس تعلیم میں کلمہ اور کلام اور صوت اور حرف درمیان میں نہ تھی، بلا واسطہ حرف اور صوت کے اور بغیر کلمہ اور کلام ان کے دل میں ڈالا اور یہ تعلیم بواسطہ الفاظ کے نہ تھی۔ بلکہ بطریق القاء فی القلب تھی جیسے ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ میں تعلیم بواسطہ الفاظ کے نہ تھی۔ بلکہ القاء فی القلب کے ذریعے سے تھی کہ ان کے دل میں زرہ بنانے کا طریقہ ڈال دیا۔ پھر جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے ان چیزوں کی تصویروں کو فرشتوں پر

پیش کیا پھر فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام ٹھیک ٹھیک بتاؤ اگر تم اس بارہ میں سچے ہو۔ کہ تم میں خلافت کی صلاحیت ہے اور تم خلافت کی خدمت انجام دے سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب تک کہ حقائق اشیاء اور ان کی صفات اور خواص اور آثار اور طریقہ استعمال کا علم نہ ہو اس وقت تک ان میں تصرف اور ان کا انتظام ناممکن ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک اور منزہ ہے ہم کو کسی ہنسی کا بھی علم نہیں مگر فقط اس چیز کا جس کا تو نے ہم کو جتنا علم عطا کر دیا ہے شک حقیقت میں تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے تو اس سے منزہ ہے کہ تیرا کوئی کام عبث اور خلاف حکمت ہو ہمارا علم ہماری استعداد کے مطابق ہے اور آدم کا علم ان کی استعداد کے مطابق ہے اور استعدادوں اور صلاحیتوں کا تفاوت اور اختلاف تیرے علم اور حکمت پر مبنی ہے آپ مالک مطلق ہیں جس میں جو استعداد چاہیں وہ پیدا کر دیں فرشتوں پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم علیہ السلام خلافت کی استعداد اور صلاحیت میں ہم سے بہتر اور برتر ہیں تو بعد عجز و زاری بارگاہ خداوندی میں یہ بولے۔ ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾^{۱۶} فائدہ:..... جاننا چاہئے کہ عرصہم کی ضمیر اسماء کی طرف باعتبار مسمیات کے راجع ہے ظاہر کا مقتضی یہ تھا کہ ضمیر مؤنث کی لائے اور یوں کہتے ”ثُمَّ عَرَضْنَاهَا“ جیسا کہ ایک قراءت میں ﴿ثُمَّ عَرَضْنَاهَا﴾ ضمیر مؤنث کے ساتھ آیا ہے لیکن بجائے ضمیر مؤنث کے ذوی العقول کی ضمیر لائے یعنی ہم کی ضمیر لائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عرض باعتبار وجود خارجی اور جسامت ظاہری کے نہ تھا بلکہ باعتبار وجود روحی اور ملکوتی یا بطور وجود مثالی کے تھا۔ اور اس وجود کے اعتبار سے تمام مخلوقات عاقل اور مدبرک ہیں اور تذکیر و تانیث سے مبرا ہیں ”حق جل شانہ نے فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام مع خواص“ اور آثار کے بتلاؤ کیونکہ اے آدم ہم نے تم کو آدم ارض (یعنی روئے زمین) کی^{۱۷} تمام اقسام کے مٹیوں سے ملا کر اور مختلف قسم کے پانیوں میں گوندھ کر بنایا ہے اور پھر برابر بنا کر تم میں روح پھونکی ہے۔ جو جنس ملائکہ سے ہے اس لیے تم میں یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ تم ان چیزوں کے نام اور خواص اور آثار بتلا سکو اس لیے کہ ساری استعدادیں اور صلاحیتیں تم میں جمع ہیں۔ جسمانی حیثیت سے تم زمینی ہو اور روحانی حیثیت سے تم علوی ہو اس لیے تم علوی اور سفلی چیزوں کو جس قدر سمجھ سکتے ہو دوسرا ویسا نہیں سمجھ سکتا۔ غرض یہ کہ تمہارے ضمیر میں زمینی اور آسمانی دونوں قسم کی استعدادیں اور صلاحیتیں علی وجہ الکمال موجود ہیں۔ پس ان چیزوں کے نام مع خواص اور آثار کے فرشتوں کے سامنے بیان کرو تا کہ تمہارا فضل و کمال ظاہر ہو اور تمہاری فطرت میں جو عجیب و غریب استعدادیں اور صلاحیتیں ہم نے ودیعت کر رکھی ہیں وہ بروئے کار آجائیں اور فرشتوں پر یہ امر منکشف ہو جائے کہ یہ استعداد بشر کے ساتھ مخصوص ہے ملائکہ کو میسر نہیں پس جب بتائے آدم نے ان تمام چیزوں کے نام جو بے شمار اور بے انتہا تھیں۔ اور اس بیان میں کوئی غلطی بھی نہیں کی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس کمال علمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے پہلے ہی کہا نہ تھا کہ میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہوں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ﴿اِنَّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔

^{۱۶} اور اسی وجہ سے کہ حضرت آدم کو تمام روئے زمین کی مٹیوں سے بنایا گیا ہے ان کی اولاد میں کوئی سرخ رنگ ہے اور کوئی گورا اور کوئی بین بین اور کوئی نرم رخ اور کوئی ترش و اور کوئی نیک طینت اور کوئی بد طینت جیسا کہ مسند احمد اور ابوداؤد اور ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے۔ ۱۷

خلاصہ یہ کہ خلافت کے لیے ایسے حاوی اور کلی علم کی ضرورت ہے بغیر ایسے علم کے خلافت ناممکن ہے۔ فرشتوں کا علم حاوی اور کلی نہیں، جس خدمت پر وہ مامور ہیں فقط اسی کے قواعد اور ضوابط ان کو معلوم ہیں کسی دوسری خدمت اور نظام کا ان کو علم نہیں۔ اور علیٰ ہذا ملائکہ کی قدرت و مشیت ان کے اختیار اور مرضی کے تابع نہیں بلکہ حق جل شانہ کی مرضی کے تابع ہے بخلاف انسان کے کہ اس کی قدرت و مشیت خود اس کی مرضی کے تابع ہے انسان ہی کا علم اور قدرت حق تعالیٰ شانہ کے علم اور قدرت کا نمونہ ہے جو صدیقین اور نقیضین سے متعلق ہو سکتا ہے۔ نیز بہت سی چیزوں کا علم محض عقل سے نہیں ہو سکتا جب تک قوت شہویہ اور غضبیہ عقل کی معین اور مددگار نہ ہو اس لیے ایسی چیزوں کا نام وہی بتلا سکتے ہیں جس میں قوت عقلیہ اور ادراکیہ کے علاوہ قوت شہویہ اور غضبیہ بھی ہو اور علیٰ ہذا جنات کا علم بھی ناقص ہے اور علاوہ ناقص ہونے کے غلبہ ناریت اور قوت خیالیہ کے غلبہ کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے۔ اس لیے یہ خدمت ان کے سپرد نہیں کی جاسکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا﴾ الخ تو حق تعالیٰ شانہ نے دو جواب ارشاد فرمائے ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ فرمایا کہ ﴿إِنِّیْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿رموز مملکت خویش خسرواں دانند﴾ اور حکیمانہ جواب یہ ارشاد فرمایا ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے تمام اوصاف اور خواص اور اسماء کی تعلیم دی تاکہ وہ ان اشیاء میں تصرف کرنے پر قادر ہوں۔ اس سے حضرت آدم کا بمقابلہ ملائکہ فضل و کمال ظاہر ہوا

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو چیزوں آدم علیہ السلام کو بتلایں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیتے تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے یہ تو ایسا ہوا کہ دو طلبہ کو شریک امتحان کریں اور ایک کو خلوت میں جواب سکھلا دیں اور پھر امتحان لیں۔ جواب یہ ہے کہ کہیں ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے سامنے بھی بتلایا ہو اور یہی احتمال خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ استاد نے اقلیدس کی کسی شکل کی دونوں طلبہ کے سامنے تقریر کی مگر امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت کے بتلا سکا اور دوسرا نہ بتلا سکا۔ کیونکہ علم کے لیے استعداد کی ضرورت ہے اور یہ استعداد حضرت آدم علیہ السلام ہی میں تھی۔ مثلاً بھوک کی حقیقت جبرئیل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے تو فرشتے باوجود سننے کے بھی اس لیے نہ بتلا سکے کہ ان میں اس کی استعداد نہ تھی۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس امتحان سے یہ بتلادیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں اور وہی شرط تھی خلافت کی رہا یہ شبہ کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بھی بتلادیا تو وہ ضرور سمجھے ہوں گے تو ان میں بھی استعداد ثابت کو گئی مگر یہ اعتراض لغو ہے کیونکہ بتلانے کے لیے مخاطب کا سمجھنا لازمی نہیں۔ اس لیے آئینا فرمایا عظیم نہیں فرمایا۔ تعلیم کے معنی سمجھا دینے کے ہیں اور آئینا کے معنی اخبار یعنی تقریر کر دینے کے ہیں گو مخاطب نہ سمجھا ہو اور یہ استعداد خاصہ بشر کا ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ استعداد عطا کر دی جائے تو فرشتے فرشتے نہ رہیں جیسے جس و حرکت خاصہ حیوان کا ہے اگر جماد میں یہ صفت پیدا فرمادیں تو جماد۔ جماد نہ رہے گا بلکہ حیوان بن جائے گا۔ لہذا اس سوال کا حاصل یہ ہوگا کہ فرشتوں کو بشر کیوں نہ بنا دیا سو ظاہر ہے کہ یہ سوال بے معنی ہے جواب اس کا ظاہر ہے کہ اس صورت میں فرشتوں کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اول ہی فرشتوں کو بشر بنا کر خلیفہ

بتا دیتے تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بشر کیوں نہیں بنایا اس کی نسبت صرف یہی کہا جائیگا۔

حدیث مطرب دی گودراز دھر کتر جو کہ کس نہ کشود و کشاید حکمت ایں معمار۔
(ہذا کلمہ مخلص من وعظ نفی المخرج پندرہواں وعظ از سلسلہ تبلیغ) خلاصہ کلام یہ کہ جب حضرت آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو فرشتوں کو ان کی تعظیم کا حکم ہوا چنانچہ فرماتے ہیں:

﴿وَاذْكُرْ قُلُوبًا لِلتَّلْبِيَةِ اشْهَدُوا بِالْأَقْدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ آلِي وَاشْكُوكُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اور اے بنی آدم تم خاص طور پر اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جس وقت ہم نے تمام فرشتوں کو تمہارے باپ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا کہ سب مل کر آدم کو سجدہ کرو تا کہ تمہارے باپ کی فضیلت اور فوقیت عملی طور پر علی الاعلان ظاہر ہو جائے بادشاہ جب کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو ارکان دولت کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نذر پیش کریں اور فوج کو سلامی کا حکم دیتا ہے تا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس خلیفہ کی فرمانبرداری کرنا ہوگی تو سب سجدہ میں گر گئے، بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام قرآن ان کی پیشانی پر لکھ دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و ابن عساکر غرض یہ کہ سب فرشتے حکم الہی بجالائے اور سب نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی سے کافروں سے تھا اگرچہ ظہور اس کے کفر کا اب ہو اس لیے کہ حکم خداوندی کے امتثال سے انکار کرنا ایک کفر تو ہے ہوا۔ دوسرا کفر یہ کیا کہ حکم خداوندی کو خلاف حکمت اور خلاف مصلحت سمجھا، تیسرا کفر یہ کیا کہ اپنے ترمذ اور سرکشی کو حکم خداوندی کے تعمیل سے بہتر سمجھا میں نے سنا ہے کہ اس زمانہ کے بعض طحشیطان کو موحداً عظیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جو خبیث ذات اپنے کو خداوند ذوالجلال کا ہم پلہ اور ہم رتبہ سمجھتی ہو وہ تو مشرک اعظم ہے۔ شیطان کو موحداً عظیم کہنا یہ اس شخص کے نادان اعظم اور احمق اعظم ہونے کی روشن دلیل ہے۔

ف:..... ابلیس اصل میں جنات سے ہے مگر ابتداء میں ملائکہ کے ساتھ اختلاط رکھتا تھا۔ فساد اور خوریزی کی وجہ سے جب جنات کو زمین سے نکال کر جزائر اور جبال میں منتشر کیا گیا تو ابلیس ان میں بہت بڑا عالم اور عابد تھا۔ فساد اور خوریزی سے اپنا بے لوث ہونا ظاہر کیا تو فرشتوں کی سفارش سے بچ گیا اور فرشتوں میں رہنے کی اجازت ہوئی مگر دل میں یہ طمع لگی رہی کہ کسی طرح زمین کی فرمانروائی مجھ کو مل جائے اس طمع میں خوب عبادت کرتا رہا۔ جب حضرت آدم کی خلافت کا وقت آیا اور تمام ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا۔ تو ابلیس اس وقت ناامید ہوا اور استکبار اور حسد نے اس کو حق جل شانہ کے مقابلہ اور معارضہ پر آمادہ کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مگرد و درجیم و مردود ہوا۔

ابلیس اگرچہ ملائکہ میں سے نہیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَكَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ (اور تھا ابلیس جنات میں سے) مگر خطاب سجدہ میں جمعیت ملائکہ بالادویٰ داخل تھا۔ بادشاہ جب سپاہیوں کو حکم دیتا ہے تو سائیس اور فراش بدرجہ اولیٰ اس حکم کے مامور ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ شیطان کو علاوہ ملائکہ کے سجدہ کا کوئی صریح حکم کیا گیا ہو جیسے ﴿مَنْعَكَ إِلَّا أَنْتَ جَلَّالٌ أَمْرٌ﴾ سے متبادر ہے۔

فائدہ:..... سجدہ کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت یعنی کسی کو خدا اور معبود سمجھ کر سجدہ کرنا اس قسم کا سجدہ تمام ملتوں میں کفر ہے ① یعنی تمہ کو سجدہ کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی جبکہ تمہ کو میں نے حکم دیا تھا۔ ۱۲۷

اور شرک ہے۔ اس قسم کا سجدہ کسی ملت اور شریعت میں کسی وقت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ دوسرا سجدہ تحیت و تکریم یعنی بطور تعظیم کسی کے سامنے سر جھکانا جیسے ابتداء ملاقات میں سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح شرائع سابقہ میں بطور تسلیم یہ سجدہ تکریم مشروع تھا۔ شریعت محمدیہ نے اب اس کو بھی ممنوع اور حرام قرار دیا ہے جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے، دونوں سجدوں میں فرق اتنا ہے کہ سجدہ عبادت تو کفر ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے یوں کہو کہ سجدہ عبادت شرک اعتقادی اور سجدہ تعظیم شرک عملی ہے تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہ تھا اس لیے کہ سجدہ عبادت سوائے خدا کے کسی کو کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سجدہ تعظیم و سلام تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے ﴿تَحْسِبُ وَالَّهُ مُتَجَدِّا﴾

مناظرہ ② عدو اللہ دربارہ فضیلت خلیفۃ اللہ

”ابلیس علیہ اللعنة الی یوم القیام“ نے جب سجدہ سے انکار کیا تو علت یہ بیان کی۔

﴿اِنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْنٰهُ مِنْ طِیْنٍ﴾ ”اے خدا میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے

پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔“

اور آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں آدم سے بہتر ہوا مگر اس کا یہ دعویٰ کہ آگ مٹی سے بہتر ہے بالکل غلط بلکہ عنصر

ترابی کا عنصر ناری سے بہتر ہونا متعدد وجوہ اور دلائل سے ثابت ہے۔

۱۔ آگ بالطبع مفسد اور مہلک ہے، احراق اور اتلاف اس کا خاصہ ہے، بخلاف تراب کے کہ وہ نہ مہلک ہے نہ محرق۔

۲۔ آگ کی طبیعت ہی خفت اور حدت اور طیش سے بھری ہوئی ہے بخلاف تراب کے کہ اس میں رزانت

و دو قار سکون اور شہات ہے۔

۳۔ زمین ہی حیوانات کے ارزاق و اقوات اور انسانوں کے لباس اور زینت اور تمام سامان معیشت کا معدن اور

منبع ہے، بخلاف آگ کے کہ وہ ان تمام نفع رسانیوں سے بالکل بیگانہ ہے۔

۴۔ عنصر ترابی کی ہر حیوان کو ضرورت ہے کوئی حیوان زمین سے مستغنی نہیں۔ بخلاف عنصر ناری کے کہ وحوش و بہائم تو

اس سے بالکل مستغنی ہیں، انسان بھی بعض اوقات آگ سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

۵۔ زمین میں کسی شے کا اگر ایک ختم بھی ودیعت رکھ دیا جاتا ہے تو زمین ایک ختم کو اضعا فاضعا مضاعضہ بنا کر واپس

کر دیتی ہے۔ آگ میں جو کچھ بھی رکھا جائے جلا کر سب کو خاکستر بنا دیتی۔

۶۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں بکثرت زمین اور زمین کے منافع کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین کو ہم نے مہاد اور

فراش بساط اور قرار احواء اور اموات کا ماویٰ اور ملجاء بنایا زندہ اس پر زندگی بسر کرتے ہیں اور مر کر اس میں دفن ہوتے ہیں اور

بار بار زمین اور زمین کے عجائب میں تفکر اور تدبر کا حکم دیا۔ بخلاف آگ کے کہ اکثر و بیشتر اس کو موقع عقاب و عذاب اور مقام

تخویف و ترہیب میں ذکر فرمایا۔ صرف ایک دو جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے: ﴿وَقَدْ یُکَذِّبُکُمْ عَنْ دَارِکُمْ﴾ کہ یہ آگ آخرت کی

آگ کی یاد دہانی اور مسافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

۷۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار زمین کا منبع برکات اور سرچشمہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَتَادًا ۚ لَكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَلِبَاسًا لَهَا وَقَدْ يَتَنَبَّأُ فِيهَا أَنْبَاءُ الْآلَامِ ۖ﴾ اس آیت میں برکت عامہ کا ذکر فرمایا۔ اور آیت ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي لِكُلِّ بَلَدٍ﴾ اور آیت ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَلَدُكُمْ فِيهَا فُرُجًا مَظْهَرًا ۖ﴾ اور آیت ﴿وَلَسَلَيْنَا الزَّيْجَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَلَدُكُمْ فِيهَا﴾ میں ان برکات کو ذکر فرمایا کہ جو زمین کے خاص خاص قطعوں کو حاصل ہیں۔ بہر حال زمین برکات عامہ اور برکات خاصہ دونوں کا معدن اور منبع ہے۔ بخلاف آگ کے کہ وہ منبع برکات تو کیا ہوتی۔ اس کے برعکس وہ تو برکات کی مٹانے والی اور فنا کرنے والی ہے۔

۸۔ مساجد اور وہ بیوت کہ جن میں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر وقت اس کی عبادت اور بندگی سے معمور رہتے ہیں وہ سب زمین ہی پر واقع ہیں۔ تمام روئے زمین پر اگر سوائے اس بیت حرام کے جس کو خدا نے مبارک اور ”ہذی لِلْعَالَمِينَ“ اور ”قِيَامًا لِلنَّاسِ“ فرمایا ہے اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ زمین کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی اور روانی تھا۔

۹۔ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ آگ ان کی خدمت کے لیے ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تب آگ سلگائی جاتی ہے۔ ضرورت ختم ہوتے ہی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ آگ زمین کے لیے بمنزلہ ایک خادم کے ہے اور زمین بمنزلہ مخدوم کے ہے۔

علاوہ ازیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نار تراب سے بہتر ہے تب بھی یہ استدلال فاسد ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے کا مادہ دوسری شے کے مادہ سے مفصول اور کمتر ہو مگر وہ شے بہ حیثیت موجودہ دوسری شے سے افضل اور بہتر ہو مثلاً انبیاء مرسلین نطفہ اور علقہ سے پیدا کیے گئے اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے مگر خدائے عز و جل نے انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت دی آدم علیہ السلام کو موجود ملائکہ بنایا اور جبریل اور میکائیل کو نبی اکرم ﷺ کا آسمانوں پر وزیر بنایا اور ابوبکر و عمر کو زمین میں آپ کا وزیر اور مشیر بنایا اور اگرچہ آدم کو ہم نے زمین کی خلافت اور اس کی عمارت کے لیے پیدا کیا ہے مگر سر دست ہم نے ان کو حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تاکہ بہشت کے محلات اور باغات اور چشموں اور نہروں کو دیکھ کر دنیا میں اس کا نمونہ قائم کر سکو اور فقط سیر پر اکتفا نہ کرو بلکہ چند روز وہاں کی رہائش اختیار کرو اور فی الحال اس کو وطن سکونت بناؤ۔ تاکہ اس کی تعمیر کی کیفیت خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اور حضرت حواء کو جنت میں رہنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ بہشت کے محلوں کی آرائش اور ان کی زیب و زینت اور وہاں کے زیورات اور حریری لباس کو خوب غور سے دیکھ لیں۔ اور سمجھ لیں تاکہ دنیا کی عورتوں کو اس طریق پر چلا سکیں اور کھاؤ تم اس بہشت سے خوب وسعت اور فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو تاکہ تمام ماکولات اور مشروبات کے خواص اور آثار، منافع اور مضار تم کو معلوم ہوں اور پھر اسی علم کے مطابق دنیا کے ماکولات و مشروبات میں تصرف کر سکو اور زمین میں جو شجر اور ثمر تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان سے نفع اٹھا سکو۔ مگر باوجود اس جام اجازت کے بطور ابتلاء اور امتحان جس میں تمہارے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے ہم تم کو بعض چیزوں کے استعمال سے منع بھی کرتے ہیں تاکہ تم لذائذ اور مرغوبات کے خوگر نہ ہو جاؤ اور رہو۔ یہ کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ درخت کے تعین میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کسی آیت یا حدیث صحیح سے ثابت نہیں کہ وہ

کیا درخت تھا۔ گیہوں کا تھا کہ انجیر کا۔ زیتون کا تھا یا انگور کا۔ سلف اور خلف میں مشہور یہی ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا اور اصل حقیقت خدای کو معلوم ہے کہ وہ کیا درخت تھا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا علم کچھ مفید اور نافع نہیں اور اس کا جہل کچھ مضر نہیں۔ غرض یہ کہ تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

ف:..... حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جس جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا اس سے وہی جنت الخلد مراد ہے جس کا قیامت کے بعد متقین سے وعدہ ہے جیسا کہ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے پیشتر آیت ﴿وَلْيَذْكُرُوا الْأَسْمَاءَ الَّتِي هُمْ يُكْفَرُونَ﴾ میں اسی جنت الخلد کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کو ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ کا حکم ہوا اور الجنۃ کو معرف بالام ذکر فرمایا جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس مقام پر الجنۃ سے معبود اور معروف جنت مراد ہے جس کا سابق میں ذکر ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جب حضرت آدم کے ہبوط کا ذکر فرمایا اور ہبوط کے معنی اوپر سے نیچے اترنے کے ہیں بعد ازاں یہ فرمایا ﴿وَلَا تَخْضَعْنَ ظُهُورَكُمُ لِلْآسِفِينَ﴾ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابتداء میں جس جگہ رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی۔ ورنہ اگر پہلے ہی سے زمین پر تھے تو پھر اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ تم زمین پر اترو اور وہاں جا کر ٹھہرو۔ صحیح مسلم میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اول حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ عرض کریں گے:

”یا اباانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل اخر جكم من الجنة الا خطيئة ابيكم“۔

”اے ہمارے باپ آپ علیہ السلام ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے تو آدمی یہ جواب دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی تو تم کو جنت سے باہر لائی ہے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت سے نکالے گئے تھے کہ جس جنت کا دروازہ مومنین کھلوانا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى انت آدم الذى خلقك الله بهدم ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك فى جنة ثم اهبطت الناس بخطيئتك الارض الى اخر“ الحديث۔

”عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ تو وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی خاص روح تم میں پھونکی۔ اور فرشتوں سے تم کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں تم کو سکونت عطاء فرمائی اور پھر تم ہی نے لوگوں کو اپنی خطاء سے جنت سے زمین کی طرف اتارا۔“

یہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ میں ”الجنة“ سے وہی جنت مراد ہے جو آسمان پر ہے حاشا جنت سے زمین کا کوئی باغ مراد نہیں جیسا کہ بعض کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آدم کو جس جنت میں رہنے کا

حکم دیا گیا تھا وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی ٹھکانا اور مہمان باغ تھا یہ بالکل غلط ہے پس جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیت میں جنت سے کوئی دنیاوی باغ مراد ہے جہاں حضرت آدم و حوا علیہ السلام آرام سے رہنے تھے اس باغ میں شیطان نے جابر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا یہ قول بالکل غلط ہے اور ذرہ برابر قابل التفات نہیں۔ رہا یہ سوال کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں سے لکنا نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جانے کے بعد کیسے نکلے، جواب یہ ہے کہ قیام قیامت کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی جنت سے نہ نکالا جائے گا۔ اللہ نے دخول جنت پر جو خلود اور دوام کا وعدہ فرمایا اس دخول سے وہ دخول جنت مراد ہے جو قیام قیامت اور جزاء اور سزا کے بعد ہوگا۔ کیا احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے لیلۃ المعراج میں جنت کی بھی سیر فرمائی اور پھر صبح سے قبل ہی اس عالم میں تشریف لے آئے اسی طرح حضرت آدم کے دخول کو سمجھئے۔

خلاصہ کلام:..... یہ کہ حق جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آئین خلافت سیکھنے کے لیے قسم قسم کی اشیاء سے تمتع اور انتفاع کے طریقے معلوم کرنے کے لیے اپنے حرم خاص جنت میں چند روزہ سکونت کے لیے حکم دیا اور تمام اشیاء سے تمتع اور انتفاع کی عام اجازت عطا فرمائی۔ صرف ایک قسم کے درخت سے منع فرمایا۔ شیطان تاک میں تھا کہ ان سے کوئی گناہ اور لغزش صادر ہو مگر گناہ اور لغزش اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی قید اور ممانعت ہو جب کسی چیز کی ممانعت ہی نہ ہو تو معصیت کیسے سرزد ہو۔ شیطان کو جب ﴿لَا تَقْرُبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ کی نہی اور ممانعت کا علم ہوا تو سمجھا کہ شاید اس راہ سے آدم علیہ السلام پر میرا کوئی وار چل جائے اور اس طرح اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل جائے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہکانے اور پھسلانے کی فکر شروع کی۔ حضرت آدم اور حضرت حواء کے پاس گیا اور یہ کہا کہ تم اپنی اس تعظیم و تکریم پر مغرور نہ ہونا۔ انجام کو بھی سوچو۔ انجام تمہارا موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کیا ہے۔ شیطان نے مردہ جانور کی صورت بنا کر نزع اور قبض روح کی طرح کچھ کیفیت اور شدت اور غرہ کی حالت ان کو دکھائی دیکھتے ہی گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ اچھا اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے۔

شیطان نے کہا ﴿هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْمُلْكِ وَتَمْلِكُ لَا تَهْبِئُ﴾ ”کیا میں تم کو اس درخت کی نشان دہی نہ کروں کہ جس کے کھانے سے موت اور فنا نہ آئے اور بقاء اور دوام اور دائمی سلطنت اور لازوال بادشاہت حاصل ہو جائے۔“

حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے۔ شیطان نے وہی درخت بتلایا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ درخت تو فنا اور زوال کا ہے۔ بقاء اور دوام کا نہیں بلکہ رسوائی اور ندامت کا درخت ہے۔ قرب اور وجاہت کے بجائے بُعد اور ذلت کا موجب ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ہم کو اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر اس درخت میں یہ فائدہ ہوتے تو وہ ارحم الراحمین ہم کو منع نہ فرماتا۔ شیطان نے کہا۔

﴿مَا تَهْلِكُمَا فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ ”تمہارے

پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس کا پھل تمہارے لیے موجب ضرر ہوگا بلکہ اس لیے منع

کیا ہے کہ تم اس کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہنے والے یا فرشتے بن جاؤ گے جو ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی یاد

سے غافل نہیں ہوتے اور کھانے اور پینے اور وزن و فرزند اور دنیا و مافیہا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔“

پس اگر یہ حالت تم کو حاصل ہو جائے تو خلافت کا کام کیسے انجام پائے۔ دنیا کی خلافت کا کام تو زن و فرزند اور طعام

و شراب اور کسب معاش کی فکر میں مشغولی سے انجام پا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ زن و فرزند میں مشغول رہ کر خدا کے ساتھ مشغول نہیں رہ سکتا۔

حق تعالیٰ شانہ کو چونکہ تم سے خلافت کا کام لینا ہے اس لیے تم کو اپنے سے دور بھیج رہا ہے اور اس درخت کے میوہ کا استعمال خداوند ذوالجلال کے قرب و اتصال کا موجب ہے اور بہشت میں موت نہیں۔ تم کو محض آئین خلافت کے سکھانے کے لیے چند روز بہشت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد تم کو اپنی بارگاہ قرب سے علیحدہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ وہاں جا کر تم اور تمہاری اولاد طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے اور انجام سب کا موت ہوگا اور خداوند ذوالجلال کا قرب اور وصال اور یہاں کا یہ ملک لازوال دنیا میں جانے کے بعد اور خلافت ارضی کے ملنے کے بعد باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حواء ابلیس کی ان دلفریب باتوں سے تردد اور اضطراب میں پڑ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عاشق صادق حکومت اور سلطنت کو چھوڑ سکتا ہے مگر محبوب کی مفارقت اور جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشق صادق کے لیے تو مفارقت کا لفظ ہی فراق روح کا پیغام ہوتا ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تردد میں پڑ گئے تو ان کو پختہ کرنے کے لیے بہت سی قسمیں کھائیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَقَاتِلَتْهُمَا ابْنُ لَكُمَا لَيْمَنِ النَّصِيصَيْنِ﴾ کہ خدا کی قسم محض تمہاری خیر خواہی سے تم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو بے ادبی اور گستاخی مجھ سے سرزد ہو چکی ہے اس خیر خواہی سے اس کی کچھ تلافی کر دوں تاکہ عمر بھر تم مجھ کو یاد کرو اور میرے شکر گزار رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ مخلوق کی یہ جرات اور مجال نہیں کہ خداوند ذوالجلال پر جھوٹی قسم کھائے اور اس تاکید اکید کے ساتھ کھائے۔ اس لیے بظاہر یہ سچ ہوگا اور قرب اور وصال کے حصول کے شوق میں ﴿لَا تَقْرَبُاهُ لِيَا هَٰذَا الشَّجَرَةَ﴾ کے حکم سے ذہول ہو گیا اور اس کی عداوت کو بھی بھول گئے ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ پس شیطان نے آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کو اس درخت کے بچنے سے اس طرح پھسلا دیا اور معلوم نہیں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لعین نے کیا کیا دلفریب باتیں بنائیں ہوگی جس سے وہ دھوکہ میں آ گئے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں بجائے ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ کے ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ آیا ہے۔ کما فی الکشاف۔ اس قراءت میں لغزش کی ایک کیفیت کا بیان ہے۔ شیطان نے بذریعہ وسوسہ حضرت آدم اور حوا کو لغزش دی ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ پس نکالا ان دونوں کو اس راحت اور آرام سے جس میں وہ تھے اور گناہ کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام سے کہا کہ اترو تم بہشت سے اس لیے کہ تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا۔ اور بہشت نہ معصیت کا محل ہے نہ عداوت اور دشمنی کا۔ اس کے لیے تو دار دنیا ہی موزوں اور مناسب ہے دنیا ہی میں خدا کی نافرمانی اور آپس کی عداوت ممکن ہے خدا کی بہشت اور ساتوں آسمان حق جل و علاء کی معصیت سے بالکلیہ پاک اور آپس کی عداوت سے بالکل منزہ ہیں۔

فائدہ: ﴿اِهْبِطُوا﴾ کا خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو ہے جیسا کہ دوسری جگہ ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ بصیغہ حثیہ وارد ہو ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اور حضرت حوا ام البشر علیہا السلام ہونے کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان کے قائم مقام ہیں اس لیے اس جگہ ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا﴾ حضرت آدم اور حوا کو صیغہ جمع کے ساتھ مخاطب فرمایا اور چند روز تک تم کو زمین پر

ظہرنا ہے اور وہاں کے ساز و سامنا سے ایک وقت معین تک تم کو متنبہ اور متنبہ ہونا ہے۔ یعنی وہ انتفاع دائمی نہ ہوگا بلکہ ایک وقت معین تک ہوگا اور وہ وقت معین ہر شخص کے لحاظ سے تو موت ہے اور سارے عالم کے اعتبار سے قیامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خطاب سراپا عتاب کو سنتے ہی بے چین اور بے تاب ہو گئے۔ فوراً بارگاہ خداوندی میں ایسے تضرع اور ابتهال کے ساتھ پہنچے ہوئے کہ سارے عالم کا تضرع اور ابتهال بھی اس کے پاس تک نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی شان عفو اور مغفرت جوش میں آگئی۔

اے خوشا چشمے کہ آں گریان اوست دے ہمایوں دل کہ آں بریان اوست

در پے ہر گریہ آخر خندہ ایست مرد آخر میں مہارک بندہ ایست

اور حضرت آدم کو توبہ اور معذرت کے کلمات تلقین فرمائے گئے۔ ابلیس کی معصیت چونکہ تمرد اور سرکشی کی بناء پر تھی۔ اس لیے اس کو توبہ اور معذرت کی تلقین نہیں فرمائی۔ اور حضرت آدم کی معصیت سہو اور نسیان اور ذہول اور غفلت کی بناء پر تھی اس لیے ان کو بارگاہ خداوند سے کلمات معذرت کا القاء اور الہام ہوا جو ان کی توبہ کی قبولیت کا سبب ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ پس حاصل کیے آدم نے اپنے رب کے الہام سے معذرت کے چند کلمے۔ پس توجہ فرمائی ان پر اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے۔ اور بیشک وہی توبہ قبول فرماتے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے بعد رحیم کی صفت ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ توبہ کا قبول کرنا اس پر واجب نہیں محض اپنی رحمت سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں: ﴿وَرَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ جیسا کہ سورہ اعراف میں ان کا ذکر ہے۔

فائدہ ۱:..... حضرت حواء چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھیں۔ اس لیے اس جگہ ان کی توبہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور سورہ اعراف میں دونوں کی توبہ ذکر فرمائی۔ ﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا﴾ الخ یعنی دونوں نے کہا ﴿وَرَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ الخ اس پر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے گناہ کو معاف کیا اور توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ (اللہ تعالیٰ تو ابین کو محبوب رکھتا ہے)۔

فائدہ ۲:..... توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہیں اور ”آؤب“ کے معنی بھی رجوع کے ہیں۔ تائب اور تواب اس کو کہتے ہیں کہ جو معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کرنے اور آؤب اور آؤب اور آؤب وہ ہے جو غفلت سے ذکر اور فکر کی طرف رجوع کرے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَرَبُّنَا ظَلَمْنَا﴾ الخ اور جب ”تائب“ کی اسناد حق تعالیٰ کی طرف کی جائے مثلاً ”تائب اللہ علیہا“ کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے ان مقام اور عقوبت سے عفو اور رحمت اور لطف و عنایت کی طرف رجوع فرمایا۔

فائدہ ۳:..... حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ قبول ہو جانے سے عیسائیوں کے عقیدہ کی تردید ہو گئی کہ آدم کی معصیت کی وجہ سے ان کی تمام اولاد گناہ کے بوجھ میں لدی ہوئی تھی، عیسیٰ نے آکر تمام بنی آدم کو اپنی صلیبی موت سے گناہوں سے مخلصی دی۔ نصاریٰ کا یہ عقیدہ بالکل مہمل ہے عقل اور نقل کے خلاف ہے۔

ازالہ اشتباہ از لغزش سیدنا و ابینا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام

و تحقیق مسلک علماء اسلام در بارہ عصمت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

قبل اس کے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے باوجود اول الانبیاء اور نبی مکرم اور رسول محترم ہونے کے یہ زلت^① (لغزش) کیسے صادر ہوئی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ عصمت انبیاء کی مختصر توضیح اور تشریح کر دی جائے اور عصمت اور معصیت کی حقیقت سمجھا دی جائے۔ اصل مسئلہ سمجھ جانے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اشکال نہ رہے گا اہل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ قصد اور اداۃ ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں۔ اگر قصد ان سے حکم الہی کی مخالفت ممکن ہوتی تو حق جل شانہ۔ مخلوق کو ان کی بے چون و چرا اطاعت^② اور متابعت کا حکم نہ دیتا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہ قرار دیتا اور انبیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا نہ قرار دیتا۔

قال تعالیٰ: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

﴿إِنَّ الدِّينَ يُبَایِعُكَ إِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ ”تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔“

دست اور احق چودست خویش خواند تایید اللہ فوق ایدیمم براند اور ظاہر ہے کہ یہ اتباع نبوی اور اقتداء مطلق کا حکم جو آیات قرآنیہ سے ثابت ہے وہ کسی خاص امر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عقائد کے اعمال تک کوئی عقیدہ اور کوئی خلق اور کوئی حال اور کوئی عمل کیوں نہ ہو سب میں اقتداء نبوی ضروری ہے جیسا کہ مقتضائے اطلاق یہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی ذوات بابرکات۔ قدسی صفات اور ملکی سمات ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی اصل فطرت وہی ہوتی جو ملائکہ کی ہوتی ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انبیاء اور ملائکہ ایک ہوتے ہیں۔ فرق فقط لباس بشری کا ہوتا ہے اور عصمت ملائکہ کا خاصہ لازمہ ہے اور انبیاء کرام، ملائکہ سے افضل ہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس پر شاید عدل ہے۔ ابلیس لعین اسی وجہ سے ملعون اور مطرود ہوا کہ اس نے حضرت آدم کی فضیلت اور برتری کو تسلیم نہیں کیا جس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ معصومین سے افضل اور برتر ہیں اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم معصوم سے افضل نہیں ہو سکتا۔

① زلت بمعنی لغزش فتح زاء کے ساتھ ہے جس کے معنی بلا ارادہ اور اختیار قدم پھسل جانے کے ہیں۔ یہ لفظ زاء کے ساتھ ہے ذال کے ساتھ نہیں۔ ذال کے ساتھ لفظ ذلت بکسر ذال ہے جو عزت کی ضد ہے اور قرآن کریم میں ﴿فَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِ﴾ زاء کے ساتھ آیا ہے، ذال کے ساتھ نہیں۔ خوب سمجھ لو کہیں لغزش نہ ہو جائے۔

② حافظ توربشتی علیہ السلام فرماتے ہیں: واز اجمہ آئت کہ ہوناے ایشاں پے فرمان حق بودہ است وفس ایشاں ہموارد و طاعت او بفرمان ایشاں وازیں وجہ ایشاں از نافرمانی خدا بقصد معصوم مانند و ایشاں واجب العصمت اند و مخالفت امر خدائے تعالیٰ بر ایشاں روانست زیرا کہ حق خلق را فرمودہ است کہ بچردی ایشاں بکنند و اگر عصیان بقصد از ایشاں یافت شد بے خدائے تعالیٰ خلق را متابعت ایشاں فرمودے۔ (مستند فی المعتقد، ص: ۶۳)

عصمت کے معنی: عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک اور منزہ ہوں اور نفس اور شیطان یہی دو چیزیں مادہ معصیت ہیں اور مادہ معصیت سے پاک ہونے کا نام عصمت ہے اور معصوم وہ شخص ہے جو اپنے تمام اعتقادات اور نیات اور ارادات اور مقامات اور اخلاق و عادات اور عبادات و معاملات اور اقوال و افعال میں نفس اور شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو اور حفاظت غیبی اس کی محافظ اور نگہبان ہو کہ ان سے کوئی ایسی شئی سرزد نہ ہو جائے کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حق تعالیٰ کی نظر عنایت اور فرشتوں کی محافظت ان کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہو جو کشاں کشاں ان کو راہ راست پر چلاتی ہو اور خلاف حق کے میلان سے بھی ان کی مانع ہو حق جل شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو مرتضیٰ اور مصطفین^۱، الانبیاء اور عباد مخلصین فرمایا ہے۔ جس سے ”من کل الوجوه ارتضاء“ اور ”اصطفاء“ اور اخلاص کامل مراد ہے اور مخلص وہ ہے کہ جو خالص اللہ کا ہو غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو یعنی مادہ شیطانی سے بالکلیہ پاک ہو لہذا ضروری ہو کہ نبی صغائر اور کبار دونوں سے معصوم ہو اس لیے کہ مادہ شیطانی ہی صغائر اور کبار کا منشاء ہے اور حق جل شانہ کے اس ارشاد ﴿لَا مَن اِذْ تَطْلُبُ مِنْ رَّسُولٍ﴾ میں لفظ ”مِنْ“ بیان یہ ہے اور لفظ رسول نکرہ لایا گیا ہے معلوم ہوا کہ ہر رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ ہو یعنی تمام اخلاق و عادات اور افعال و ملکات اور احوال و مقامات میں من کل الوجوه حق تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہو اور بلا شرکت غیرے خالص اللہ کا بندہ ہو اور ظاہر ہے کہ ان آیات میں بعض وجوہ سے پسندیدگی مراد نہیں اس لیے کہ بعض وجوہ سے تو ہر مسلمان خدا کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے اصطفاء اور اجتناء اور ارتضاء سے من کل الوجوه پسندیدگی اور برگزیدگی مراد ہے من کل الوجوه پاک و صاف اور خدا کا پسندیدہ اور بلا شرکت غیر خالص حق تعالیٰ کا بندہ ہی ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی بندگی اور اطاعت سے بالکلیہ پاک ہو اور اسی مادہ معصیت سے بالکلیہ پاک ہو اور اسی مادہ معصیت سے بالکلیہ طہارت اور نزاہت کا نام عصمت ہے اور اصطفاء اور ارتضاء باب افتعال کے مصدر ہیں جو اپنے لیے ہوتا ہے۔ اکتیل اور اتزان اپنے لیے کیل و وزن کرنے کو کہتے ہیں اور کیل اور وزن عام ہے خواہ اپنے لیے ہو یا غیر کے لیے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَبَلَّغْنَا لِيُطَافِقِينَ﴾ اَلَّذِينَ اِذَا اُنْكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿۱﴾ وَ اِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿۲﴾﴾ اپنے لیے کیل کرنے کو ﴿اُنْكَالُوا﴾ یعنی باب افتعال کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا اور دوسروں کے لیے تو لے کر کالوہم اور اوزنوہم ملائی مجرد سے تعبیر کیا گیا پس اس قاعدہ لغویہ کے بناء پر اصطفاء اور ارتضاء کے معنی اپنے لیے پسندیدہ اور برگزیدہ بنانے کے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَاصْطَفَيْنَاكَ لِتَقْبِلَ﴾ جس عصمت کا حاصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تمام اخلاق و ملکات و عادات و حالات۔ اقوال و افعال عبادات و معاملات میں سرتاپا پسندیدہ خداوندی اور برگزیدہ ایزدی ہوتے ہیں اور ظاہر اور باطن و خل شیطانی اور عوارض نفسانی سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی عنایت ربانی و حمایت یزدانی

﴿۱﴾ کما قال تعالیٰ: ﴿وَاِذْ نُوهِیْنَا بِالْاِیْمٰنِ وَتَخَفُوْا عَلٰی الْاَیْمٰنِ وَالْاِیْمٰنِ﴾ اِلَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِمَا لَیْسُوْا فِی الدِّیْنِ وَفَاخْلَصْنٰهُمْ عَنِ الْاَیْمٰنِ الْمُضْطَلَّیْنَ الْاَیْمٰنِ﴾ وقال تعالیٰ حاکمبا عن اللعین: ﴿وَبِئْسَ الْاَوْثَقٰتِیْنِ لَا تَزٰیۡنَ لَهُمُ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ اَجْمَعٰتِیْنِ﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِلَّۃً مِّنْ الْمَلٰٓئِکَۃِ

سے علیحدہ نہیں ہوتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کی بے چون و چرا اطاعت فرض ہے اور ان کا ہر قول اور ہر فعل قابل قبول ہے اور ان کی اطاعت سے انحراف شقاوت ابدی اور خسران دارین کا موجب ہے حضرات انبیاء کرام سے اگر کسی وقت بمحضائے بشریت کوئی لغزش بطور سہو و نسیان صادر ہو جاتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے اندر سے نہیں آتی جیسے آب گرم میں حرارت خارجی اثر سے آتی ہے باقی پانی میں مادہ حرارت کا نام و نشان نہیں پانی کی طبیعت میں سوائے برودت کے کچھ بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ پانی کتنا ہی گرم ہوا اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے اسی طرح حضرات انبیاء کرام کا باطن مادہ معصیت (نفس و شیطان) بے بالکل پاک ہوتا ہے۔ البتہ کبھی خارجی اثر سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے لیکن فوراً ہی دست قدرت اس باہر سے آئے ہوئے غبار کو چہرہ عصمت سے صاف کر دیتا ہے اور چہرہ نبوت پہلے سے زیادہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ میں حق جل شانہ ارشاد۔

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ ”اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے

خالص بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ (یوسف علیہ السلام) سے برائی اور بے حیائی یعنی صغیرہ اور کبیرہ کو اس سے دور رکھیں کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔“

اسی طرف مشیر ہے کیونکہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سوء اور فحشاء کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھیں اور یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو سوء اور فحشاء سے دور رکھیں۔ پھیرنا اور ہٹانا اور دور رکھنا اس کے حق میں ہوتا ہے جو آنا چاہتا ہو معلوم ہوا کہ سوء اور فحشاء حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آنا چاہتا تھا۔ جس کو حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف آنے سے روک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر جانا نہیں چاہتے تھے۔ معاذ اللہ اگر حضرت یوسف کا میلان سوء اور فحشاء کی طرف ہوتا تو حق تعالیٰ اس طرح فرماتے ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ یعنی ہم نے یوسف کو سوء اور فحشاء سے روک دیا اور بچا یا معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو سوء و الفحشاء سے بھاگ رہے تھے مگر سوء اور فحشاء ان کے پیچھے لگا ہوا تھا جس کو دست قدرت نے دھکے دیدیے اور یوسف علیہ السلام کو بالکل بچا لیا کیونکہ یوسف علیہ السلام تو خالص اللہ کے بندے تھے ان کا قلب مادہ معصیت سوء اور فحشاء سے بالکل پاک تھا زلیخا کی طرف سے یہ سوء اور فحشاء چلا مگر حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایت نے اس کو خدا مخلص اور برگزیدہ بندہ تک پہنچنے نہ دیا۔

غرض یہ کہ خارجی اثر کی بناء پر حضرات انبیاء کرام سے بطریق سہو و نسیان جو لغزش ہو جاتی ہے تو محض صورت کے اعتبار سے اس پر عصیان یا معصیت کا اطلاق ہو جاتا ہے یا ان کے مقام عالی اور مرتبہ علیا کے لحاظ سے اس کو عصیان کہہ دیا جاتا ہے۔

معصیت کے معنی:..... اور معصیت (گناہ) مطلق مخالفت حکم کا نام نہیں بلکہ معصیت اس مخالفت کو کہتے ہیں جو عمدہ اور قصداً اور بوجہ نسیان اور غلطی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موقع عذر میں یوں کہا کرتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا یا میں سمجھا نہ تھا اگر باوجود نسیان اور غلط فہمی کے بھی کسی مخالفت کو معصیت اور گناہ اور جرم کہا جائے تو پھر موقع عذر میں یہ کہنا کہ میں بھول گیا تھا تو سراسر لغو ہوگا۔

معلوم ہوا کہ مطلق مخالفت کا نام معصیت نہیں بلکہ معصیت اس مخالفت کو کہتے ہیں جو عمدہ ہو اور جو مخالفت سہو اور

امام ^{۱۱} ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ نظر اور فکر کا اقتضاء یہ ہے کہ انبیاء کرام کے حق میں عصمت کا اعتقاد۔ ملائکہ کی عصمت کے اعتقاد سے زیادہ مؤکد اور اہم ہو اس لیے کہ لوگ انبیاء کرام کی اتہاع اور متابعت پر مامور ہیں اور ملائکہ کی اطاعت پر مامور نہیں۔ (المستند فی المسند للحواریین، ص: ۷۳)

متعلقات عصمت

امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ عصمت کا تعلق چار چیزوں سے ہے اول عقائد۔ دوم تبلیغ احکام۔ سوم فتویٰ اور اجتہادات۔ چہارم۔ افعال و عادات و سیرت و کردار۔

قسم اول:..... یعنی عقائد کے متعلق اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام ابتداء ہی سے توحید اور ایمان پر مفلح ہوتے ہیں، جب سے پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے ان کے قلوب کفر اور شرک سے پاک اور منزہ اور ایقان و عرفان سے لبریز ہوتے ہیں اور ان کے مبارک چہرے معرفت اور قرب الہی کے انوار و تجلیات سے ہر وقت جگمگاتے رہتے ہیں آج تک کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہوا کہ حضرت حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے کسی وقت بھی ایسے شخص کو منتخب فرمایا ہو جو اس عظیم الشان منصب کی سرفرازی سے پہلے کفر اور شرک کی نجاست میں ملوث اور آلودہ ہو چکا ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيمِينَ﴾ اسی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ قبل از بعثت نبی نہیں ہوتے مگر خدا کے ولی اور مقرب ضرور ہوتے ہیں اور ایسے ولی اور مقرب ہوتے ہیں کہ دوسرے اولیاء اور مقربین کی ولایت اور قرب کو ان کی ولایت اور قرب کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہوتی کہ جو قطرہ کو دریائے عظیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے دلوں میں کفر اور گمراہی کا اعتقاد ناممکن اور محال ہے۔ البتہ فرقہ لامیہ کے نزدیک بطور تقیہ انبیاء کے لیے کفر جائز ہے۔

قسم دوم:..... تبلیغ احکام۔ سو اس بارہ میں بھی تمام امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ احکام الہیہ کی تبلیغ میں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ دربارہ تبلیغ ان سے نہ قصداً کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ سہواً تبلیغ کے بارہ میں جھوٹ اور تحریف سے بالکل پاک اور معصوم اور منزہ ہوتے ہیں کسی طور اور کسی صورت سے کذب اور تحریف کا ان سے سرزد ہونا محال ہے تندرست ہوں یا مریض خوش ہوں یا ناراض کوئی حالت ہو مگر یہ ناممکن ہے کہ وحی الہی کے پہنچانے میں ان سے کسی قسم کی سہواً یا عمدہ کوئی غلطی ہو جائے۔ ورنہ پھر وحی الہی پر وثوق اور اطمینان کی کوئی صورت نہ رہے گی اور نبی کی تبلیغ سے وثوق اور اعتماد بالکل جاتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نزول وحی کے وقت فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے تاکہ وحی الہی، شیطان وغیرہ کی مداخلت سے بالکل محفوظ رہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَخَلْفَهُمْ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتَهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْضَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾

۱۱ اصل مہارت یہ ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نظر اقتضاء آئی کہ کد کہ تاکید وجوب عصمت در حق انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام افزوں از انست کہ در حق ملائکہ زیر اکت خلق متابعت انبیاء مامورند بہ متابعت ملائکہ مامور نیستند (کذا فی المستند فی المسند للحواریین، ص: ۷۳)

”وہی عالم الغیب ہے اپنے خزانہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ مگر اپنے برگزیدہ یعنی رسول کو بقدر حکمت و مصلحت بذریعہ وحی کے کچھ بتلا دیتا ہے اور نزول وحی کے وقت اس رسول کے آگے اور پیچھے فرشتوں کا پہرہ لگا دیتے ہیں کہ شیطان اور نفس اس میں کسی قسم کا دخل نہ کرنے پائے اور یہ انتظام اس لیے کیا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیئے ہیں۔ غلطی سے پاک اور مبرا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام احوال کے محیط ہیں اور ہر چیز ایک ایک ان کو معلوم ہے۔“

قسم سوم:..... یعنی فتویٰ اور اجتہاد کے متعلق علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ انتظار وحی کے بعد انبیاء کرام کبھی کبھی امور غیر منصوبہ میں اجتہاد فرماتے ہیں اگر کسی وقت کوئی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً بذریعہ وحی کے متنبہ کر دیئے جاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ انبیاء سے کوئی اجتہادی خطا واقع ہو اور من جانب اللہ ان کو مطلع نہ کیا جائے۔

قسم چہارم:..... یعنی افعال و عادات سوان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کبار سے تو بالکل یہ پاک ہوتے ہیں۔ البتہ صفائے یعنی خلاف اولیٰ امور کبھی کبھی سہواً اور نسیاناً ان سے صادر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر آدمہ معصیت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان سے کسی حکم کی تشریع مقصود ہوتی ہے۔ مثلاً نبی کریم ﷺ سے ظہر یا عصر کی نماز میں سہو کا پیش آنا بظاہر غفلت معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں سجدہ سہو کا حکم بتلانا مقصود تھا۔ اگر نبی اکرم ﷺ کو نماز میں سہو نہ پیش آتا تو امت کو سجدہ سہو کا حکم کیسے معلوم ہوتا۔ اور علیٰ ہذا اگر لیلۃ التریس میں آپ کی نماز نہ فوت ہوتی تو قضاء نواست یعنی فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا اس اعتبار سے یہ سہو اور نسیان عین رافت اور عین رحمت ہے اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”یا لیتنی کنت سہو محمداً“۔ ”کاش میں رسول اللہ ﷺ کا سہو ہو جاتا یعنی حضور کا سہو میری یاد سے کہیں بہتر ہے۔“

اور حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَلْتَمِۦٔ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ﴾ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر کا نسیان حقیقت میں کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کو بمقتضائے بشریت سہو اور نسیان ضرور پیش آتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب تک جامہ بشریت میں ہے خواص بشریہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ سرٹ اور فرحت بھی ہے اور رنج و غم بھی محک اور تبسم بھی ہے۔ ناراضی اور غصہ بھی۔ اور حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے:

﴿قُلْ رَآٰءَا اَنۡتُمْ فِیۡ غُلُوۡکُمْ﴾ ”آپ کہہ دیجئے کہ جزا میں نیست کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔“

یعنی باوجود نبوت و رسالت کے پھر میں بشر ہوں فرشتہ نہیں۔ تمہاری طرح کھاتا اور پیتا ہوں اپنی حوائج ضروریہ کے لیے بازاروں میں بھی آتا جاتا ہوں۔ یہ سب بشریت کے لوازم اور خواص ہیں۔ نبوت و رسالت کے منافی نہیں۔ بہر حال سہو اور نسیان انسانیت کے لوازم میں سے ہے۔ جس طرح دوسرے لوازم انسانیت مثلاً بھوک اور پیاس وغیرہ نبوت و رسالت کے منافی ہیں اور نہ عصمت کے اسی طرح افعال و عادات میں سہو اور نسیان بھی نبوت اور عصمت کے منافی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرات انبیاء کے سہو اور نسیان کو دوام اور قرار۔ بقایا اور استمرار نہیں۔ کبھی کبھی بمقتضائے بشریت سہو ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ

کسی نبی کو جب کبھی کوئی سہو ہوا تو وہ ایک ہی مرتبہ ہوا یعنی اس نوع کا سہو پھر اس کو مدت العزم کبھی پیش نہیں آیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ”لَا يُلِدُّ الْعَاقِلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَنْ جَحَرَ مَرَّتَيْنِ“ یعنی مومن ایک سو بار سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا جن کے قلوب ایمان کی حلاوت اور شیرینی دیکھ چکے ہیں وہ شیطان کے دو مرتبہ نہیں ڈسے جاتے ہاں جو حقیقتہ مومن نہیں محض نام کے مومن ہیں وہ دو مرتبہ نہیں بلکہ صد ہا مرتبہ نفس اور شیطان سے ڈسے جاتے ہیں اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت کو کھالینا بھی اسی مقصداً بشریت اور خاصہ انسانیت یعنی سہو اور نسیان کا ثمرہ اور نتیجہ تھا۔ چنانچہ خود حق جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿فَلْيَقْضُوا الْفِتْنَةَ لَكُمْ أَيُّكُمْ خَيْرٌ مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (آدم علیہ السلام بھول گئے۔ حق تعالیٰ شانہ کی ممانعت اور شیطان کی عداوت کا اس وقت استحضار نہ رہا۔ معصیت اور نافرمانی کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ فقط شیطان کی قسم سے دھوکہ میں آ گئے۔ حدیث میں ہے: ”الْمُؤْمِنُ غَيْرُ كَرِيمٍ“۔ مومن دھوکہ میں آ ہی جاتا ہے۔ وقال تعالیٰ: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (تم پر بھول چوک میں کوئی گناہ نہیں لیکن گناہ اس میں ہے جس کا تمہارا دل پختہ ارادہ کر لیں۔) اس آیت کے مطابق جب خطا اور نسیان میں کوئی گناہ ہی نہیں تو وہ پھر عصمت کے منافی کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ حالت صوم میں بھول کر کھالینا مفسد صوم بھی نہیں۔ حضرت آدم کا قلب مطہر اور سینہ مبارک چونکہ حق جل وعلاء کی عظمت اور جلال سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے جب شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ﴿إِنِّي لَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ (میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔) تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وہم بھی نہ ہوا کہ کوئی بے حیا اور گستاخ حق تعالیٰ شانہ کا نام لیکر قسم کھائے گا۔ اس فریب کے ساتھ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش میں ڈالا۔ قال تعالیٰ: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُورٍ﴾ (یعنی شیطان نے ان کو دھوکہ اور فریب کے ساتھ پھسلا دیا)۔ غرور کے لفظ سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصیت دھوکہ سے ہو گئی ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ نہ تھا۔ وہ تو مزید قرب الہی کے متمنی اور متلاشی تھے۔ دشمن نے طاعت کے بہانہ سے معصیت میں مبتلا کر دیا مگر یہ معصیت فقط ظاہراً اور صورتاً معصیت تھی حقیقت میں عظیم الشان نعمت اور بے پایاں رحمت تھی۔ مقصود یہ تھا کہ گنہگاروں کو توبہ اور استغفار کا طریقہ معلوم ہو۔ جس طرح نبی کریم ﷺ کے سہو سے سجدہ سہو کا حکم بتلانا مقصود تھا۔ اگر آپ کو نماز میں سہو نہ پیش آتا تو امت کو سجدہ سہو کا حکم کیسے معلوم ہوتا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سہو سے توبہ اور استغفار کا طریقہ بتلانا مقصود تھا۔ کہ جب کبھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح تضرع اور زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں رجوع کرے شیطان کی طرح معارضہ اور مقابلہ نہ کرے۔ بالفرض اگر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معصیت نہ سرزد ہوتی تو ہم گنہگاروں کو توبہ اور استغفار کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟

عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سعادت اور شقاوت دونوں ہی مقدّر تھیں اس کی حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ سعادت کا بھی افتتاح ہو۔ اور شقاوت کا بھی اس لیے سعادت کا افتتاح حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے کرایا اور شقاوت کا افتتاح ابلیس کے ہاتھ سے کرایا۔ اہ کلامہ۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص سنت حسنہ جاری کرتا ہے تو جتنا اجر اور ثواب اسی سنت پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے اسی قدر اجر و ثواب اس سنت کے جاری کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ جب تک وہ سنت جاری رہے گی اس شخص کے اجر میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔

اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اس عالم میں توبہ اور استغفار، تضرع اور اہمال اور بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری کی مبارک سنت جاری فرمائی۔ تا قیام قیامت جس قدر بھی تائبین اور مستغفرین توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اسی قدر حضرت آدم علیہ السلام کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تمام تائبین اور مستغفرین کے امام اور تمام متضرعین اور خاشعین کے قدوہ اور پیشوا ہیں۔

اور ابلیس نے ایباء اور اسکبار کی سنت سیئہ کو جاری کیا۔ قیامت تک جو شخص بھی حکم خداوندی سے اعراض و انکار کریگا۔ اس سے ابلیس کی ملعونیت اور مطرودیت میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ وہ کافرین اور مستکبرین کا امام اور احکام خداوندی پر اعتراض کرنے والوں کا پیشوا ہے۔ شیخ ابوالعباس عربی جو کہ شیخ محی الدین ابن عربی کے شیخ ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ یہ معصیت اس بد بخت ذریت نے کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں مستور تھی اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت بمنزلہ سفینہ کے تھی جس میں ان کی تمام صالح اور طالح ذریت سوار تھی۔

حافظ ابن قیم قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ظاہر اس کو ذنب اور معصیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ ایک باطنی مرض یعنی اعجاب اور خود پسندی کا علاج ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ذنب اور معصیت میں مبتلا ہونا ہزار طاعتوں سے زائد نافع اور مفید ہوتا ہے اور صاحب بصیرت کے نزدیک یہ معصیت ”اس خطا از صد ثواب اولیٰ تراست“ کا مصداق ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ صحت اور عافیت اتنی مفید اور کارآمد نہیں۔ جتنا مرض مفید اور کارآمد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مرض کے آتے ہی طبیعت فوراً پرہیز اور علاج کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور طبیعت حاذق کے مشورہ سے پورے اہتمام کے ساتھ معنیہ اور مسہل کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہی روز میں تمام فاسد اور ردی مادہ خارج ہو کر طبیعت، پہلے سے زائد صاف اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب لذائذ و طبیات۔ فواکہ و ثمرات، لطیف غذاؤں اور مقوی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس قدر قوی ہو جاتا ہے۔ کہ اس مرض سے قبل بحالت صحت بھی اتنا قوی نہ تھا۔

اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اس معصیت میں مبتلا ہو کر مسلسل تین سو سال تک توبہ اور استغفار اور گریہ و زاری کرتے رہنا۔ (جیسا کہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے) بجائے منقص کے رفعت شان کا باعث ہو گیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ ”آدم نے اپنے پروردگار کی حکم عدولی کی۔ پس ان کی عیش مکدر ہو گئی۔ پھر خدا نے ان کو برگزیدہ بنایا اور ان پر خاص توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔“

کیا ہر معصیت سے انسان معاذ اللہ خدا کا مجتبیٰ اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ حاشا! حاشا! ایسی معصیت کے

① اشارہ اس طرف ہے کہ غوی کے معنی گمراہ ہونے کے نہیں بلکہ عیش کا مکدر ہونا مواد ہے (لسان العرب مادہ غوايت)

بعد خدا کے فضل و رحمت سے مجتبیٰ اور برگزیدہ بن سکتا ہے جس معصیت کے بعد آدم علیہ السلام جیسی ندامت اور شرمساری اور تضرع اور زاری ظہور میں آئے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ وارضاه ایک صحابی تھے۔ حضرات صحابہ میں ان کو کوئی خاص شان امتیازی حاصل نہ تھی۔ بمقتضائے بشریت زنا میں مبتلا ہو گئے۔ مگر بعد میں اس درجہ مصیم قلب اور اخلاص سے توبہ کی کہ نبی کریم ﷺ اس توبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اگر ماعز کی توبہ تمام مدینہ پر تقسیم کی جائے تو یقیناً سب کی نجات کے لیے کافی اور وافی ہوگی۔ زنا بیشک معصیت تھا مگر ماعز اسلمی کی مضطربانہ اور بے تابانہ ندامت اور شرمساری اور گریہ و زاری نے اس کو عند اللہ ایسا مقبول اور محبوب بنا دیا کہ سارے عالم کی عفت و عصمت اس پر فدا اور قربان ہے۔ ماعز اسلمی کو زنا کے سبب سے جو عند اللہ تفریب حاصل ہوا وہ اب بڑے سے بڑے ولی کو نماز سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو کہ کہیں لغزش نہ ہو جائے۔ اس مثال سے معاذ اللہ یہ مقصد نہیں کہ حضرات انبیاء بھی اس قسم کے کبائر میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس لیے کہ میں ابتداء ہی میں بتلا چکا ہوں کہ انبیاء کرام کبائر سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ اس مثال سے صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ بعض مرتبہ زلت اور معصیت کا صدور طاعت سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اور وہ معصیت بجائے منقصت کے رفعت شان کا باعث ہو جاتی ہے۔

اسی طرح اس زلت اور لغزش سے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بلکہ توبہ اور استغفار کے مقرون ہو جانے کی وجہ سے ان کی شان اور بلند ہو گئی۔ اور گویا کہ بزبان حال حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا۔

”یا ادم لا تجزع من کاس زلل کانت سبب کیسک فقد استخرج منک داء لا یصلح ان تجاورنا به والبست به حلة العبودیة۔“ ”اے آدم! تو اس لغزش کے پیالہ سے مت گھبرا کہ جو تیری ہوشیاری اور احتیاط کا سبب بنا اسی کی وجہ سے تجھ سے وہ عجب کی پیابری نکال دی گئی جس کے ساتھ ہماری مجاورت ناممکن ہے اب اس کے بعد تم کو عبودیت اور بندگی کا حلہ اور خلعت عطا کیا گیا۔“

لعل عتبتک محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل

یا ادم ذنب تزل به لدینا احب الینا من طاعة تدل بها علینا یا ادم انین المذنبین احب الینا من تسبیح المدلین۔ (مدارج السالکین: ۱/۱۶۶)

ترجمہ شعر: ”امید ہے کہ تیرے عتاب کا انجام نہایت محمود اور بہتر ہوگا اور بسا اوقات یہاریوں سے اجسام پہلے سے زائد تندرست ہو جاتے ہیں۔“ اے آدم وہ گناہ جس نے تو ہمارے نزدیک ذلیل ہو وہ اس طاعت سے بدرجہا محبوب ہے جس پر تو ناز کرے اور اے آدم گنہگاروں کی آہ و زاری ہمارے نزدیک ناز و الوں کی تسبیح و تہلیل سے بدرجہا بڑھ کر محبوب ہے۔

مرکب توبہ عجائب مرکبت بر فلک تازو بیک لحظہ زپست
چوں برارند از پشمانی انین عرش لرزد از انین المذنبین

ولی اور رسول میں فرق

ولایت تقویٰ اور طہارت کی ایک سند (ڈگری) ہے جو بندہ کی جدوجہد اور سعی اور اکتساب سے ملتی ہے اور نبوت

درسالت ایک عہدہ اور منصب ہے جو بدون حکم شاہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ولایت بمنزلہ ایک سند کے ہے کہ جو امتحان سے فراغت کے بعد مل جاتی ہے اور نبوت و رسالت بمنزلہ عہدہ کے ہے محض قابلیت سے خود بخود کوئی وزیر اور سفیر نہیں بن جاتا جب تک حکم شاہی نہ ہو۔ ﴿وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ﴾

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی تعریف میں حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے: ﴿وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ﴾ اور رسول کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَن اِزْلَمٰهُ مِنَ السُّؤْلِ غرض حاصل ولایت انشاء ہے۔ (جو بندہ کا فعل ہے) اور انشاء مبنی للفاعل۔ انشاء مبنی للمفعول کو مستلزم نہیں۔ تیرا اور تموار سے ہر ایک بچنے کی اپنی سی تدبیر کرتا ہے مگر اس پر بھی کبھی زخمی ہو ہی جاتا ہے اور حاصل رسالت کا ارتضاء ہے کیونکہ من رسول بیان ہے من ارتضى کا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا مرتضیٰ ہوتا ہے اور ارتضاء فعل خداوندی ہے کیونکہ ارتضى کا فاعل ضمیر راجع الی اللہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت سے راضی ہوتے ہیں اور معصیت سے ناخوش ﴿وَإِنِ اللّٰهُ لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوٰمِ الْفٰسِقِیْنَ﴾ معلوم ہوا کہ رسول کے لیے من کل الوجوہ مرتضیٰ ہونا ضروری ہے اور من کل الوجوہ ارتضاء یہی حاصل معصومیت کا ہے۔ (اجوبہ اربعین، ص: ۹۱، حصہ دوم)

فَاتِلَاکَ:..... حق جل شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء کی لغزشوں کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ان حضرات کی شان اور مرتبہ معلوم ہو کہ یہ حضرات خدا تعالیٰ کے اس درجہ مقرب تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر مواخذہ ہوتا تھا اور وہ خداوند ذوالجلال کے مواخذہ سے لرزاں اور ترساں رہتے تھے حضرات انبیاء کی یہ لغزشیں ہی درحقیقت ان کی معصومیت کی دلیل ہیں جس شخص کا مرتبہ جس قدر بلند ہوتا ہے اسی قدر اس کی معمولی سی بات بھی غیر معمولی بن جاتی ہے۔

عصمت انبیاء اور حفاظت اولیاء میں فرق

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام ہر وقت بارگاہ خداوندی میں مقیم رہتے ہیں کسی وقت حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلال ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء معاصی سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ بارگاہ خداوندی میں آتے جاتے رہتے ہیں مگر مقیم نہیں اس لیے اولیاء معاصی سے محفوظ تو ہوتے ہیں مگر معصوم نہیں ہوتے اور عصمت اور حفاظت میں یہ فرق ہے کہ اولیاء بسا اوقات مباحات اور جائز امور کو محض حفظ نفس اور طبعی میلان اور خواہش کے لیے کر گزرتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء کسی وقت بھی طبعی میلان اور حفظ نفس کے لیے مباح اور جائز امر کا ارتکاب نہیں فرماتے۔ ہاں جب کسی شئی کی عند اللہ اباحت اور اس کا خدا کے نزدیک جائز ہونا بتلانا مقصود ہوتا ہے تب اس مباح کو استعمال فرماتے ہیں تاکہ امت کو نبی کے کرنے سے اس فعل سے اس کا مباح اور جائز ہونا معلوم ہو جائے اور جس طرح نبی پر فرض کی تعلیم فرض ہے اسی طرح فعل مباح اور امر جائز کی اباحت اور جواز کا بتلانا بھی فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کو ایک فعل مباح پر بھی فرض ہی کا ثواب اور اجر ملتا ہے اس لیے کہ نبی کے ذمہ مباح کی اباحت کا بتلانا بھی فرض ہے۔

اب ہم حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے کچھ دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جو زیادہ تر امام فخر الدین رازی قدس اللہ سرہ

کی تفسیر کیرے لیے گئے ہیں۔

دلائل عصمت انبیاء کرام علیہم السلام

دلیل اول: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ”جس شخص نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔“

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ”اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“ پہلی آیت میں رسول کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم کی اطاعت کو عین اطاعت خداوندی نہیں کہا جاسکتا۔ اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی میں اتحاد اور عینیت جب ہی ممکن ہے جب رسول حق جل و علا کی معصیت کے ثواب سے بھی بالکلیہ پاک ہو اور تاکید و تحقیق کے لیے کلمہ قد کا اضافہ فرمایا۔ تاکہ کوئی شخص اطاعت حق جل شانہ اور اطاعت رسول میں کسی قسم کی تفریق نہ قائم کرے۔ کما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ﴾

اور دوسری آیات میں رسول کی علی الاطلاق اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور اس پر رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم شخص کی اطاعت کا علی الاطلاق کسی طرح حکم نہیں دیا جاسکتا اور اسی وجہ سے کہ خلفاء اور امراء معصوم نہیں۔ علی الاطلاق ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ان کی اطاعت کا یہ معیار مقرر ہوا۔

”السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔“

(بخاری)۔ ”امیر کی سننا اور اس کی اطاعت ضروری ہے جب تک معصیت کا حکم نہ کیا جائے۔ اور امیر جب معصیت کا حکم کرے تو پھر اس کی اطاعت نہیں۔“

اور جن آیات میں نبی کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ ان میں کسی جگہ ”مالم يؤمر بمعصية“ (جب تک معصیت کا حکم نہ دیا جائے) کی قید نہیں اضافی گئی جس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کا کوئی فعل معصیت ہوتا ہی نہیں تاکہ امراء اور خلفاء کی طرح ان کے اتباع میں یہ قید لگائی جائے اور علی ہذا غیر معصوم شخص کی علی الاطلاق اطاعت بلا قید مذکور رحمت خداوندی کا سبب بھی نہیں ہو سکتی۔

دلیل دوم: نیز اگر انبیاء کرام معاصی سے معصوم نہ ہوں تو عیاذ باللہ انبیاء کرام کا غیر مقبول الشہادۃ ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ عاصی فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی شہادت مقبول نہیں لقولہ تعالیٰ: ﴿وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَاكْفُرُوا بِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ﴾ تو پھر قیامت کے دن بمقابلہ ام حضرات انبیاء کی شہادت کیسے مقبول ہوگی۔ حالانکہ قرآن عزیز میں ہے کہ ہر نبی قیامت کے دن اپنی امت پر گواہی دے گا۔ کما قال تعالیٰ:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ”پس کیا حال ہوگا جب

کہ ہم بلائیں گے ہر امت میں سے گواہی دینے والا اور حال کا بیان کرنے والا اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا دیں گے۔
دلیل سوم:..... نیز صورت مفروضہ میں نبی کا مستحق عذاب اور مستحق لعنت ہونا لازم آتا ہے جو ایک عاصی اور گنہگار کا حکم ہے
کما قال تعالیٰ:

﴿وَمَنْ يُغِصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ ”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی
نافرمانی کرے تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔“
﴿إِنَّا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ”خبردار کہ اللہ کی لعنت ہے نافرمانوں پر۔“
حالانکہ کوئی نبی ﷺ کسی کے نزدیک مستحق عذاب اور مستحق لعنت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو شخص عذاب الہی اور
لعنت خداوندی کا مستحق ہو وہ نبی ﷺ اور رسول ﷺ تو درکنار متقی اور صالح بھی نہیں ہو سکتا۔
دلیل چہارم:..... نیز حضرات انبیاء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف بلائیں پس اگر وہ خود اللہ کے
مطیع اور فرمانبردار بندے نہ ہوں تو وہ اس آیت کے مصداق ہوں گے۔

﴿كَافُرُونَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنَسَوْنَ الْفُسْكَكُمْ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ”کیا تم
دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کو پڑھتے رہتے ہو پس کیا تم
عقل نہیں رکھتے۔“

﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ② ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ”کیوں کہتے ہو وہ
باتیں جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کہنا اور خود نہ کرنا اللہ کے نزدیک سخت مذموم اور اس کے غضب اور ناراضی
کا سبب ہے۔“

حالانکہ یہ بات ایک ادنیٰ واعظ اور معمولی عالم کے لیے بھی مناسب نہیں۔ حضرات انبیاء و مرسلین کی شایان شان
تو کیسے ہو سکتی ہے۔

دلیل پنجم:..... نیز اگر انبیاء کرام سے کبار و معاصی کا صدور جائز رکھا جائے تو پھر معاذ اللہ انبیاء کرام کو معاصی پر تنبیہ اور
زجر و تنبیہ اور ایذا و رتہائی بھی جائز ہونی چاہیے جو خدا نے عز و جل کے نافرمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے حالانکہ نبی کو کسی
قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچانا دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب الیم کا سبب ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”بے شک جو لوگ اللہ اور اس
کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔“

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان
کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔“

دلیل ششم:..... نیز انبیاء کرام کا تمام گنہگاروں سے زائد مستحق عذاب ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے کہ انبیاء کا مرتبہ سب سے
بلند ہے اس لیے انبیاء سے معصیت کا صدور بھی بہت بڑا سمجھا جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ جاریہ پر بمقابلہ حرہ نصف حد آتی ہے اور

زانی محسن پر رحم اور غیر محسن پر فقط جلد ہے۔ اور ازواج مطہرات کے لیے ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ تَأْتِي مِنْ تَأْتِي بِهَا حِسَّةٌ مُبَيَّنَةٌ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ ”اے نبی کی عورتو! تم میں سے جو صریح بے حیائی کا کام کرے تو اس کو دو چند مار ہوگی۔“

اور ظاہر ہے کہ نبوت اور رسالت سے کوئی اعلیٰ اور ارفع مرتبہ نہیں۔ پس اگر نبی ﷺ سے بھی معاصی کا صدور روا رکھا جائے تو پھر نبوت و رسالت کے منصب کے مناسب نبی کو سب سے زائد معذب اور معتوب اور مغضوب خداوندی ماننا لازم آئے گا۔ اور جب نبی ہی معاذ اللہ خدا کا معتوب اور مغضوب ٹھہراتو پھر مقبول الہی کون ہوگا؟۔

دلیل ہفتم:..... نیز معصیت کا صدور ہمیشہ اتباع شیطان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے پس اگر نبی معصوم نہ ہو تو نبی کا تبع شیطان ہونا لازم آئے گا۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِلَهِي سَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور ابلیس نے ان پر اپنے گمان کو سچ کر دکھایا سوائے تھوڑے سے ایمانداروں کے لوگ اس کے پیرو ہوئے۔“

حالانکہ نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ شیطان کے اتباع سے محفوظ رہیں۔

دلیل ہشتم:..... نیز غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ آیت بالا میں تبعین شیطان سے مومنین کے ایک فریق کو مستثنیٰ فرما دیا گیا ہے لہذا یہ فریق جو اتباع شیطان سے محفوظ ہے اگر حضرات انبیاء کا فریق ہے تو اس کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں لہذا اور حضرات انبیاء کرام کے سوا کوئی اور جماعت ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک گروہ مومنین کا ایسا ہے جو اتباع شیطان سے بری ہے مگر عیاذ باللہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اتباع شیطان سے بری نہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص اتباع شیطان سے بری ہوگا وہ اس شخص سے یقیناً افضل ہوگا جو اتباع شیطان سے بری نہیں۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَأَنْ أَكْثَرُ مَعَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْتُمْ﴾ ”یہ اللہ کا گروہ۔ کما قال تعالیٰ:

﴿أُولَئِكَ جِزْبُ الشَّيْطَانِ. إِلَّا إِنْ جِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ ”یہ شیطان کا گروہ ہے آگاہ

ہو جاؤ شیطان کے گروہ والے ہمیشہ خراب ہوتے ہیں۔“

دوسرے حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ۔ کما قال تعالیٰ:

﴿أُولَئِكَ جِزْبُ اللَّهِ. إِلَّا إِنْ جِزْبُ اللَّهِ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ ”یہ اللہ کا گروہ ہے اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی

کا گروہ کامیاب ہوتا ہے۔“

لہذا اگر نبی سے معاصی کا صدور روا رکھا جائے تو نبی کا عیاذ باللہ بجائے حزب اللہ مخلصین کے حزب الشیطان اور خاسرین کی جماعت اور گروہ میں شمار کرنا لازم آئے گا۔

دلیل دہم:..... حق تعالیٰ شانہ نے خود ابلیس سے نقل فرمایا ہے کہ میرے اغواء سے تیرے مخلص بندوں کا گروہ مستثنیٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ ”قسم ہے تیری عزت کی سوائے

عباد مخلصین کے سب کو گمراہ کروں گا۔“

اور من کل الوجہ۔ عباد مخلصین کا مصداق صرف انبیاء ہی ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرات اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی شان میں ہے۔ ﴿وَاِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ الدَّارِ﴾ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں ہے ﴿وَاِنَّا لَمِنَ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾۔

دلیل یازدہم:..... حق تعالیٰ نے جا بجا قرآن عزیز میں انبیاء کرام کا بلا کسی تخصیص کے مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہونا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ نبی ہمارے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ فلاں امر اور فلاں صفت میں یہ ہمارے برگزیدہ ہیں۔ یا فلاں وصف کے اعتبار سے یہ ہمارے منتخب بندے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرات کسی خاص صفت یا کسی خاص فعل کے لحاظ سے برگزیدہ نہیں بلکہ تمام افعال و اقوال کے اعتبار سے منتخب اور برگزیدہ ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَاِنَّا لَعِنْدَآ لَیْمٍ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاَخِیَارِ﴾ ”اور تحقیق وہ ہمارے نزدیک منتخب اور چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔“

اور ظاہر ہے کہ من کل الوجہ خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہونا صدور معاصی کے بالکل منافی اور مبایں ہے۔ دلیل دوازدهم:..... نیز حق تعالیٰ شانہ نے حضرات انبیاء کی یہ شان ذکر فرمائی ہے:

﴿يَسَارِعُونَ فِي الْاٰخِرَاتِ﴾ ”وہ بھلائیوں اور نیک کاموں میں نہایت تیز رو ہیں۔“

اور الخیرات کو معرف بلام الاستغراق ذکر فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام سے سوائے خیر محض کے کسی امر کا صدور ہوتا ہی نہیں۔

دلیل سیزدہم:..... ہر عاصی اور گنہگار کو شرعاً اور عرفاً ظالم کہنا جائز ہے اور قرآن عزیز میں بکثرت خدا کے نافرمانوں کو ظالم کہا گیا ہے، لہذا اگر نبی ﷺ سے بھی معاصی کا صدور جائز ہو تو نبی ﷺ کو بھی معاذ اللہ ظالم کہنا جائز ہوگا۔ حالانکہ ظالم بھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ کما قال تعالیٰ:

﴿لَا يَتَّخِذُ الْظٰلِمِيْنَ﴾ ”میرا منصب ظالموں کو نہیں ملتا۔“

کیونکہ اس آیت میں اگر عہد سے نبوت و رسالت مراد ہے تو صاف ظاہر ہے کہ گنہگار اور ظالم کبھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ولایت یا امامت ہے تب بھی مدعا حاصل ہے اس لیے کہ جب امامت اور ولایت جس کو نبوت و رسالت سے وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریائے عظیم کے ساتھ ہے جب وہی ظالم اور عاصی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نبوت و رسالت کا عظیم الشان اور جلیل القدر منصب کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔

دلیل چہاروہم:..... قال تعالیٰ: ﴿هُوَ الَّذِي يَخْفِ فِي الْاٰمِيْنَ رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلٰیہِمْ اٰیٰتِہٖ وَيُزَكِّيہُمْ﴾ ”اسی نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک اور صاف کرتا ہے۔“

پس اگر نبی ﷺ معصیت سے پاک نہیں تو وہ دوسروں کو کیسے مڑکی اور پاک اور مطہر یعنی پاک اور صاف بنا دیتا ہے۔

دلیل پانزدہم:..... نیز نبی تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے امت کے لیے اسوہ حسنہ اور حق تعالیٰ شانہ کی اطاعت اور اخلاق خداوندی کا بہترین نمونہ ہوتا ہے تاکہ لوگ بے چون و چرا اس کا اتباع کریں اور اس کی ہر حرکت اور سکون اور اس کے ہر قول و فعل کو اپنے لیے راہ عمل سمجھیں۔ کما قال تعالیٰ:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَذِيْذًا﴾ ”تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے ان کو دیکھ کر اللہ کی اطاعت کرو یہ اس کے لیے ہے جو
اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرے اور اللہ کو بہت یاد کرے۔“

اور اخلاق خداوندی اور اطاعت ربانی کا نمونہ اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو
حق جل و علا کی معصیت اور نافرمانی سے بالکل پاک اور منزہ ہو۔
دلیل شانزدہم:..... کوئی شخص اگر نبی اور پیغمبر کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور نبی ﷺ اس فعل پر سکوت کرنے تو نبی ﷺ
کا یہ سکوت بالاجماع اس فعل کے جواز کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ پس جب نبی ﷺ کا سکوت ہی اس فعل کو معصیت سے خارج
کر کے جواز اور اباحت کی حد میں داخل کر دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خود نبی کا فعل معصیت سے خارج نہ ہو۔
دلیل ہفدہم:..... بعض لوگوں نے جب اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا یہ آیت نازل ہوئی:

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ”اے محمد آپ یہ فرما دیجئے کہ
اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم کو محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔“
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے اتباع کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا۔ اور پھر آپ کی اتباع پر دو وعدے فرمائے ہیں۔
ایک یہ کہ اگر تم ہمارے نبی کا اتباع کرو گے تو ہم تم کو محبوب بنالیں گے۔ دوسرے یہ کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت
کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت کا معیار ایسے ہی شخص کا اتباع ہو سکتا ہے جو معصوم ہو ورنہ ایک عاصی اور گنہگار کا اتباع
محبت خداوندی کا معیار کیسے بن سکتا ہے اور نہ محبت الہی اور مغفرت ذنوب کا سبب ہو سکتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیْعًا ۚ فَاِذَا مَا يٰۤاٰیٰتُكُمْ مِّمَّنْیْ هٰدٰی فَمَنْ تَبِعَ هٰدٰی فَلَا خَوْفٌ

ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب فل پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہو گا
ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سارے پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر نہ ڈر ہو گا

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُوْنَ ۝۸۰ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۸۰ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے

ان کو اور نہ ان کو غم۔ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری نشانیاں وہ ہیں دوزخ کے لوگ

فل مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی توبہ کو قبول فرمائی مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا
کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا ظاہر ہے کہ زمین کے لئے عظیم بنائے گئے تھے نہ کہ جنت کے لئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے
ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہو گا بلکہ مفید ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لئے جہنم ہے اور اس تفریق و امتحان کے لئے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٨﴾

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وہ اسی میں رہ پڑے۔

اعادہ حکم ہو بوط

قَالَ تَحَالُفٌ: «قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا... إِلَى... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

گزشتہ آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی آدم علیہ السلام کو بہشت میں آنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہدایت اور حضرات انبیاء و مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا ہے تاکہ اطاعت اور نافرمانی کا مادہ ظہور میں آجائے۔ چنانچہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم فی الحال اسی جگہ رہو جہاں تم کو بہشت سے اتارا گیا ہے، یعنی فی الحال دنیا ہی میں رہو۔ سر دست بہشت میں جانے کی اجازت نہیں۔ تم سب کے سب فی الحال اسی جگہ رہو اس لیے کہ اگر تم کو اسی وقت بہشت میں جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ اگر تم کو اسی وقت بہشت میں جانے کی اجازت دی جائے تو سب کا اجتماع ایک جگہ نہ رہے گا۔ تمہارا یکجائی اجتماع مبدل بہ تفرقہ ہو جائیگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کرنیوالوں کو بہشت میں پہنچا دیا جائیگا اور بدوں اور بدکاروں کو یا تو یہیں چھوڑ دیا جائیگا یا پھر دوزخ میں بھیج دیا جائیگا اور یہ تفرقہ مقصود اور غرض کے منافی ہے۔ اتارنے سے مقصود تکلیف احکام اور اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہے پس زمین میں اتارنے سے مقصد ہی یہ ہے کہ امر و نہی کے ذریعہ سے تمہارا امتحان کریں۔ پس اسے اولاد آدم خوب سمجھ لو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو لوگ میری ہدایت کا اتباع کریں گے ان پر نہ آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا کہ مثلاً یہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ گزشتہ پر وہ مغموم و محزون ہوں گے یہ حسرت کہ ہم سے فلاں راحت اور لذت فوت ہوگئی وہاں پہنچ کر ایسی لذتیں اور مسرتیں ہیں کہ دنیا کی ساری لذتیں اور

فی جسدہ اور اندیشہ کمی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کا "خوف" کہتے ہیں اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو "حزن" کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی اس سے اگر خوف و حزن دنیوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے، اس میں اس اندیشہ کی گنجائش نہیں کہ شاید یہ ہدایت حق نہ ہو شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو اور نہ وہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ سے بالفعل بہشت چھوٹ گئی محزون ہوں گے کیونکہ ہدایت والوں کو مغرب جنت ملنے والی ہے اور اگر خوف و حزن آخرت مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کا اہل ہدایت کو نہ خوف ہو گا نہ حزن مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ضرور یہ ظہان ہوتا ہے کہ اس روز خوف تو حضرات انبیاء علیہم السلام تک کو ہوگا کوئی بھی خوف سے غالی نہ ہوگا تو بات یہ ہے کہ خوف و طرح ہوتا ہے کبھی تو خوف کا باعث اور مرجع غاف (یعنی ڈرنے والے) میں پایا جاتا ہے جیسے مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہے جو جرم کی طرف رجوع ہوتا ہے اور کبھی خوف خوف منہ یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جاہ و جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو ہو تو اس کے غاف ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا ہے بلکہ قہر و جلال سلطانی اور ہیبت اور غضب و درندگی شیر موجب خوف ہے جس کا مرجع ذات سلطانی اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلی قسم کی نفی ہوئی نہ دوسری قسم کی شہ تو جب ہو سکتا تھا کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کی جگہ لَا خَوْفٌ فِيهِمْ یا لَا يَخَافُونَ فرماتے۔

سر نہیں ان کے سامنے پہنچا ہو جائیں گی۔

﴿لَا يَلْبِسُ﴾ پہلی بار بہوٹ کا حکم جنت سے اترنے کے لیے تھا اور دوسری بار بہوٹ کا حکم زمین میں مقیم رہنے کے لیے ہے۔
 ﴿لَا يَلْبِسُ﴾ خدا کی ہدایت پر چلنے والوں کو اس قسم کا خوف نہ ہوگا جیسا کہ مجرمین اور نافرمانوں کو ہوتا ہے کہ دیکھئے اس جرم کی اب کیا سزا ملتی ہے۔ اس آیت میں اس قسم کے خوف کی نفی مراد ہے۔ باقی حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلال کو خوف وہ سب پر طاری ہوگا۔ انبیاء و مرسلین بھی خدا کی عظمت اور جلال سے کانپتے ہوئے ہوں گے نیز اس آیت میں بالکلیہ خوف کی نفی نہیں کی گئی بلکہ خوف کے احاطہ اور استیلاء کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے کہ کلمہ علیٰ کلام عرب میں استیلاء اور احاطہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ پس ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ کے یہ معنی ہوں گے کہ خوف ان پر غالب اور ان کو محیط نہ ہوگا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر خوف اگرچہ غالب نہ ہو مگر کسی نہ کسی قسم کا خوف ضرور ہوگا۔ وہ خوف خدا کی عظمت اور جلال کا ہے۔ نیز اس میں کافروں کی طرف تعریض بھی ہے کہ قیامت کے دن خوف ان کو محیط ہوگا۔ اور ڈر اور اندیشہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ بخلاف اہل ایمان کے کہ ان پر خوف غالب نہ ہوگا۔ اور جو لوگ میری ہدایت سے منکر ہوئے اور ہماری نشانہوں کو جھٹلایا ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

بہوٹ آدم علیہ السلام کے اسرار و حکم

گزشتہ آیت یعنی ﴿فَقُلْ لِلَّهِ رُفْعَةُ الْكَفَايَةِ﴾ کا ذکر تھا کہ ہم نے آدم کی توبہ قبول کی تو ممکن ہے اس سے یہ شبہ ہو کہ بہوٹ اور زمین پر اترنے کا حکم لغزش کی وجہ سے تھا شاید قبول توبہ کے بعد وہ حکم باقی نہ رہے۔ اس لیے بہوٹ کے حکم کا پھر اعادہ فرمایا۔ اگرچہ توبہ قبول ہو چکی۔ مگر یہ حکم بحالہ باقی ہے تاکہ ب کو معلوم ہو جائے کہ بہوٹ کا حکم لغزش کی وجہ سے نہیں تاکہ قبول توبہ سے اس کے منسوخ ہونے کا خیال یا شبہ کیا جائے بلکہ وہ حقیقت میں ﴿لَا يَجْعَلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہے زمین کی خلافت جس کا حضرت آدم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ خود اس کو مقتضی ہے کہ ان کو زمین پر اتارا جائے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی خلافت کا وعدہ نہ تھا بلکہ زمین کی خلافت کا وعدہ تھا اس لیے بہوٹ کا حکم قبول توبہ کے بعد بھی برقرار رہا۔ بعض عارفین سے یہ منقول ہے کہ جب حضرت حق جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء کو یہ خطاب فرمایا: ﴿لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ تو اس خطاب میں خود اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس خطا میں مبتلا ہو کر جنت سے علیحدہ ہوں گے۔ اور جنت کی یہ سکونت چند روزہ ہے دائمی نہیں۔ چنانچہ ﴿وَلَا تَدْرَأُ أَنَّكَ تَزُوجُكَ الْجَنَّةَ﴾ خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ جنت چند روز کے لیے دار سکونت ہے نہ کہ دار اقامت اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والے کے لیے امر و نہی حظر و اباحت (روک ٹوک) کے احکام نہیں جاری ہوتے اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے اتارنے میں اور بھی بہت حکمتیں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے اسماء حسنیٰ میں سے غفور اور رحیم۔ عفو اور حلیم۔ خافض اور

رائع۔ معز اور مدل بھی ہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ کی حکمت بالذات کو مقتضی ہوئی کہ کوئی دار اور محل ایسا ہونا چاہئے جس میں ان اسماء حسنیٰ اور صفات عظمیٰ کے آثار ظاہر ہوں جس کے لیے چاہے مظہر کرے اور جس پر چاہے رحم کرے جس کو چاہے پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے۔ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جنت سے زمین پر اتار دیا کہ ان اسماء حسنیٰ کے آثار ظاہر ہوں جن کے ظہور کے لیے دار و دنیا ہی مناسب ہے نہ کہ دار آخرت۔

نیز حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ لوگ بھی تھے جو جنت میں رہنے کے ال نہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت بمنزلہ سفینہ کے تھی جس میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ سوار تھے۔ اس لیے دنیا میں اترنے کا حکم ہوا تاکہ غبیث کو طیب سے اور شقی کو سعید سے اور مومن کو کافر سے جدا اور الگ کیا جائے اور پھر خبیثین کو دارالنجشین یعنی جہنم میں اور سخیین کو دارالطمینین یعنی جنت میں بسائے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿لَنَجْزِيَنَّكَ اللَّهُ الْحَبِيبُكَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ "تاکہ اللہ غبیث کو طیب سے جدا کر دے۔"

اور تاکہ ان اشدیاء اور خبیثین کے مقابلہ میں انبیاء و مرسلین اور عباد صالحین کا سلسلہ جاری ہو۔ دوستوں کو دشمنوں کے ذریعے امتحان ہو۔ جب اللہ کے قلعے بند رہے اس کی راہ میں جان و مال کو خرچ کریں۔ اور اس کے دشمنوں سے اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد و قتال کریں۔ جان بازی اور سرفروشی سے کسی قسم کا دریغ نہ کریں خدا کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کریں تو حق تعالیٰ شانہ ان کو درجات عالیہ اور اپنے تقرب اور رضا و خوشنودی سے سرفراز فرمائے۔

نبوت و رسالت، امامت اور خلافت شہادۃ فی سبیل اللہ اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ خدا کے دوستوں سے محبت اور موالات۔ اور اس کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری اور دشمنی اور معادات یہ تمام فضائل و کمالات زمین ہی پر اتارے جانے کے نتائج و ثمرات ہیں۔ جنت میں رہ کر یہ باتیں کہاں ممکن تھیں۔

ہبوط آدم علیہ السلام کے اسرار و حکم کی اگر تفصیل درکاہے تو حافظ شمس الدین ابن قیم قدس اللہ سرہ کی تصنیف لطیف یعنی مدارج السعادتہ کا مطالعہ فرمائیں۔ حافظ موصوف مدارج السالکین میں فرماتے ہیں:

"یا آدم انما ابتليتك بالذنوب لاني احب ان اظهر فضلي و جودي و كرمي على من عصاني۔ لولم تذنوبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم يا آدم اذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من اجود بحلمي وعلى من اجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وانا التواب الرحيم يا آدم لا تجزع من قولی لك (اخرج منها) فلك خلقتها ولكن اهبط الى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى وامطر عليه سبحانه الجفون فاذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده يا آدم ما اهبطتك من الجنة الا لتوسل الى في الصعود وما اخرجتك منها نفياً لك عنها ما

اخرجك عنها الاعدود۔“

شعر

ان جرى بيننا وبينك ععب وتناوت منا ومنك الدمار
فالوداد الذي عهدت مقبم والعتار الذي اصبحت جبار
(مدارج السالكين: ۱۶۶/۱)

”اے آدم میں نے تجھ کو گناہ میں مبتلا کیا اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے فضل اور جو دو کرم کو گنہ گاروں پر ظاہر کروں حدیث میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر دیتا اور ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کر کے خدا سے مغفرت طلب کرتے اور خدا ان کی مغفرت فرماتا اے آدم تجھ کو اور تیری ذریت کو اگر معصوم بنادوں تو اپنا علم اور علو و کرم اور مغفرت اور معافی کس پر ظاہر کروں حالانکہ میں تو رحیم ہوں۔ پس ضرور ہے کہ گنہ گار موجود ہوں تاکہ میں ان کی توبہ قبول کروں اور ان پر رحم کروں۔ اے آدم میرے (اخراج منہا) کہنے سے گھبراؤ مت اس لیے کہ جنت کو میں نے تیرے ہی لیے پیدا کیا ہے لیکن اس وقت تم مجاہدہ اور ریاضت کے لیے زمین پر اتر دو جو تمہارے لیے بمنزلہ خانقاہ یا غار کے ہے اور زمین آسمان کے اعتبار سے بمنزلہ غاری کے ہے۔ اور یہاں آ کر تقویٰ کے خم کی کاشت کرو اور چشم گریاں کی بارش سے اس کو سیراب کرو۔ جب یہ دانہ قوی اور مضبوط ہو جائے اور اپنے تنے پر کھڑا ہو جائے تو اس کو کاٹ لو۔ اے آدم تجھ کو اس لیے جنت سے اتارا تاکہ تیرے درجات اور مدارج اور بلند ہوں۔ اور جنت سے چند روز کے لیے اس لیے نکالا تاکہ اس سے بہتر حالت میں جنت کی طرف تلوٹ کر آئے۔ ترجمہ شعر: اگر ہمارے اور تیرے درمیان میں کوئی رنجش پیش آگئی ہے اور اگر ہمارے اور تیرے درمیان میں منزلوں کا فصل ہو گیا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں اس لیے کہ محبت و مودت کا تعلق اسی طرح باقی ہے۔ اور جو لغزش تم سے ہوگئی ہے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔“

فوائد مستنبط از قصہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم

ف:۱:.....قرآن کریم کے ظاہر سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نبی اور رسول مکرم ہیں۔ یعنی ایسے رسول ہیں جن سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

”اخرج الطبرانی وابو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله ارايت ادم انبياً كان قال نعم كان نبيا رسولا كلمه الله قبله قال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة واخرج عبد بن حميد والأجری فی الاربعین عن ابي ذر قال يا رسول الله من كان اولهم يعني الرسل قال ادم قلت يا رسول الله انبي مرسل قال نعم خلقه الله بيده

ونفخ فيه من روحه وسواء قبله“ (کذا فی الدر المنثور: ۱/۵۱)

”طبرانی اور ابوالشیخ نے کتاب العظمت میں اور ابن مردویہ نے ابودر اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نبی بھی تھے اور رسول بھی جن سے اللہ نے بالشفافہ کلام فرمایا اور یہ کہا کہ یا ادم اسکن انت وزوجک الجنة۔ اور عبد بن حمید اور آجری نے اربعین میں ابودر اللہ سے روایت کیا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کیا نبی مرسل تھے۔ فرمایا کہ ہاں اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی خاص روح ان میں پھونکی اور پھر ان کو ٹھیک بنایا۔“

ف ۲:..... افعال خداوندی کے اسرار و حکم سوائے اس علیم و حکیم کے کسی کو معلوم نہیں۔ ملائکہ مقررین کو بھی سوائے ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾ کہنے کے کوئی چارہ نہ ہوا۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ افعال خداوندی کے اسرار کے درپے نہ ہو۔ ملائکہ کی طرح ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا﴾ کہہ کر بے چون و چرا تسلیم کرے۔

کرا زہرہ : آں کہ از بیم تو کشاید زباں جز بہ تسلیم تو
زبان تازہ کردن با قراہ تو نینگینتن علت از کار تو

ف ۳:..... حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی ملائکہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کچھ تعلیم مشورہ کی جانب مشیر معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگرچہ حق تعالیٰ مشورہ سے بے نیاز ہے۔

ف ۴:..... استحقاق خلافت کے لیے جب ملائکہ نے ﴿لَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ کہہ کر تسبیح و تحمید تقدیس و تمجید کو پیش کیا تو حق جل شانہ نے ملائکہ کے تسبیح و تقدیس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام کا علمی کمال ظاہر فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم میں مشغول ہونا تسبیح و تہلیل سے افضل اور بہتر ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ علم اللہ کے نزدیک بھی علم ہو۔ اللہ کے نزدیک علم وہ ہے جس سے خدا کی حسیہ اور اس کی عظمت دل میں راسخ ہوتی ہو۔ کما قال تعالیٰ:

﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ”جز ایں نیست کہ ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے

صرف علماء۔“

معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں اگرچہ سارا عالم اس کو عالم کہے۔ علم کے ساتھ حق نماید جہالت است۔

ف ۵:..... ملائکہ کو سجدہ کا حکم دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس لیے کہ مسجد ساجد سے افضل ہوتا ہے۔

ف ۶:..... حدیث میں ہے کہ جب فرشتے صبح اور عصر کی نماز سے یا کسی محفل ذکر سے لوٹ کر جاتے ہیں تو حق تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا تو عرض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے چھوڑا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک بار کہا تھا: ﴿لَمَّا جَعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْلِفُكَ الْيَتَامَاءُ﴾ اور کلمہ ”مَنْ“ عام ہے جس کا مطلب یہ

ہوا کہ سب ایسے ہی ہوں گے تو فرشتے موجبہ کلیہ کے مدعی تھے۔ ان کے جواب کے لیے سالبہ جزئیہ کا ذکر کافی ہو گیا۔ یعنی ایک شخص یا ایک جماعت کا پیش کردہ جو اللہ کی مطیع کامل ہوا کے موجبہ کلیہ توڑنے کے لیے کافی ہے یہ ضروری نہیں کہ سارے ہی مطیع ہوں قیامت تک اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہے گا۔

ف ۷:..... اعجاب اور استکبار اور اللہ جل جلالہ کے حکم پر اعتراض اور خود ستائی نے ابلیس کو ملعون اور مطرود بنایا اور اطاعت اور انقیاد اور رضا و تسلیم اور عجز اور انکساری اور ندامت اور شرمساری اور توبہ اور استغفار نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو بڑھایا۔

ف ۸:..... نیز اس قصہ سے معلوم ہوا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔

ف ۹:..... کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کبھی نجات نہ پائیں گے۔

ف ۱۰:..... غلطی سے خلاف حکم خداوندی کوئی کام کر گزرنے سے معصیت ہے اور حکم خداوندی کو غیر معقول اور خلاف سمجھنا یہ کفر ہے۔

(۱۱) فائدہ جلیلہ

ترک اطاعت اور ارتکاب معصیت میں فرق

سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک امر یعنی امر الہی کا امتثال نہ کرنا اور حکم خداوندی کو نہ ماننا ارتکاب نہی سے زیادہ سخت ہے۔ ابلیس نے حکم الہی اور امر خداوندی یعنی حکم جود سے انحراف کیا۔ مطرود و مردود ہوا اور آدم علیہ السلام نے ایک نہی کا ارتکاب کیا یعنی جس درخت سے کھانے کی ان کو ممانعت کی گئی تھی اس کو کھایا۔ بارگاہ خداوندی سے عتاب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس عتاب کی کہاں تاب تھی فوراً ہی توبہ اور استغفار کی اور صد ہزار گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب کریم سے عفو و مغفرت کی درخواست کی اللہ نے اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمائی اور خلۃ اجتناب و اصطفاء سے سرفراز فرمایا۔

اول یہ کہ ترک امر کا جرم ارتکاب نہی کے جرم سے اس لیے زیادہ سخت ہے کہ ارتکاب نہی کا منشاء ہمیشہ غلبہ شہوت ہوتا ہے اور ترک امر کا منشاء ہمیشہ استکبار اور اعجاب (خود پسندی) ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ جس کے قلب میں ذرا برابر بھی کبر یعنی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کبریائی میری رداء ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص اس میں میری منازعت کرتا ہے میں اس کو کچل ڈالتا ہوں۔ بخلاف اس شخص کے کہ جو ایمان لانے کے بعد شہوات میں منہمک رہا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اگرچہ وہ چوری اور زنا کرے۔

دوم یہ کہ اللہ کے نزدیک امتثال امر اور فعل مامور بہ یعنی حکم الہی کا بجالانا بہ نسبت منہیات سے احتراز اور اجتناب کے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ خیر الاعمال یعنی سب سے بہتر عمل ذکر اللہ ہے۔ اسی وجہ سے حق جل شانہ نے جابجا

قرآن کریم میں اپنی محبت کو امتثال احکام اور ادا امر کی بجا آوری پر متعلق فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنی محبت کو ان لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو اس کے ان احکام اور ادا امر کو بجالاتے ہیں۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ احسان، عدل۔ واقساط۔ صبر و تحمل یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ ان کی بجا آوری سے اس کی محبت حاصل ہوتی ہے اور محظورات اور منہیات کو حق جل شانہ نے جب بھی ذکر فرمایا ہے تو محبت کی نفی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْلِصٍ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخِلًّا بِالْعُتُورِ﴾۔
سوم: یہ کہ ادا امر و احکام کی تعمیل مقصود لذاتہ ہے اور منہیات سے بچنا مقصود بالذات نہیں بلکہ فعل مامور بہ کی تکمیل کے لیے ہے اس لیے کہ منہیات اور محظورات کا ارتکاب۔ عبادت اور بندگی اور احکام کی بجا آوری میں خلل ہے۔ چنانچہ حق جل شانہ نے تحریم خمر اور تحریم قمار کی علت یہ ذکر فرمائی ہے۔

﴿لِيَصَّدَّقُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَتَاهُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ”شراب اور قمار اللہ کے ذکر اور نماز سے تم کو روکتے ہیں پس کیا تم ان سے باز نہ آؤ گے۔“

چہارم: یہ کہ طاعات اور مامورات کی بجا آوری ہی روح کی غذاء ہے۔ بغیر ایمان و تسلیم اور بغیر اطاعت اور انقیاد کے روح کی حیات ناممکن ہے اور محظورات و منہیات سے بچنا بمنزلہ پرہیز کے ہے۔ پرہیز اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ حیات اور قوت میں فتور نہ آئے۔ اصل مقصود حیات اور پرہیز حیات کی نگہبانی کے لیے ہے۔

پنجم: یہ کہ عبادت جس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا۔ وہ امتثال ادا امر اور احکام خداوندی کی بجا آوری ہی کا نام ہے جن و انس کو فقط منہیات اور محظورات سے بچنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا (بلکہ عبادت اور بندگی اور احکام خداوندی کی تعمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے) زنا اور سرقت وغیرہ سے باز رہنے کا نام عبادت نہیں بلکہ جو حکم اس حکم الحاکمین نے دیا اس کو دل و جان سے بجالانے کا نام عبادت اور بندگی ہے۔

ششم: یہ کہ ایک حکم کی تعمیل سے دس گونہ سے لیکر سات سو گونہ بلکہ لا الہی نہایت ثواب ملتا ہے اور منہی عنہ کے ارتکاب سے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ترک امر اور عدم تعمیل حکم کا جرم ارتکاب نہی کے جرم سے کس قدر اعظم ہے۔

ہفتم: یہ کہ طاعت اور عبادت اور احکام کی بجا آوری اور ان کا اجر و ثواب تمام تر صفت رحمت سے متعلق ہے، اور محظورات و ممنوعات کا ارتکاب اور ان پر سزا اور عقاب یہ سب صفت غضب اور انتقام سے متعلق ہے، اور صفت رحمت صفت غضب پر سابق ہے۔ غضب رحمت پر سابق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک رحمت عذاب سے اور عفو انتقام سے زیادہ محبوب ہے۔ وقال تعالیٰ:

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ ”تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے یعنی لازم کر لیا ہے۔“

مگر اس ارحم الراحمین نے غضب کو اپنے اوپر لازم نہیں فرمایا۔ وقال تعالیٰ:

﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً﴾ ”اللہ ہر چیز کو باعتبار رحمت کے محیط ہے۔“

مگر غضب اور انتقام کے اعتبار سے محیط نہیں۔ رحمت اسکی دائمی ہے کبھی منکف نہیں ہوتی مگر غضب دائمی نہیں جیسا

کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ قیامت کے روز فرمائیں گے۔

”ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثله ولن یغضب بعدہ مثله۔“

”میرا پروردگار آج غصہ ہوا ہے ایسا غصہ ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی

ایسا غصہ ہوگا۔“

ہشتم: یہ کہ طاعت و عبادت کے آثار جلد زائل نہیں ہوتے۔ بخلاف منہیات و محظورات کہ ان کے آثار بہت جلد زائل ہو جاتے ہیں۔ معاصی اور سینات کے آثار کبھی عفو اور مغفرت سے اور کبھی توبہ اور استغفار سے زائل ہو جاتے ہیں کبھی اعمال صالحہ اور مصائب سے انکا کفارہ ہو جاتا ہے اور کبھی شفاعت سے اور کبھی اقارب اور احباب کی دعاؤں سے ان معاصی سے درگزر کیا جاتا ہے اور اگر صمیم قلب اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو ان سینات کو حسنات سے بدل دیا جاتا ہے۔

نہم: یہ کہ نجات کا دار و مدار احکام کی بجا آوری پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام منہای اور محظورات سے بچتا ہے مگر احکام خداوندی کو نہیں مانتا تو اس کی نجات ناممکن ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص احکام خداوندی کو تسلیم کرتا ہے مگر زنا اور سرقت اور کسی فحشاء اور منکر سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کی نجات ممکن ہے۔

دہم: یہ کہ اوامر اور احکام سے کسی فعل کا وجود مطلوب ہوتا ہے اور نہی سے کسی شے کا عدم اور ترک مقصود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم میں کوئی کمال نہیں۔ کمال وجود اور ایجاد ہی میں ہے اسی وجہ سے شریعت کی نظر میں اوامر کا اتنا ہی منہای کے اجتناب سے زیادہ بہتر ہے اور حکم خداوندی سے سرکشی کرنا منہی عنہ کے ارتکاب سے زیادہ جرم ہے۔ ﴿تِلْكَ عَصْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ کذا فی کتاب الفوائد، ص: ۱۱۹، للحافظ ابن القیم قدس اللہ سرہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا النِّعَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْٓ اَوْفِی

اے بنی اسرائیل! یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کئے ہیں اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر اور پورا کرو قرار میرا تو میں

فل اول ﴿اٰیٰتِهَا النَّاسُ اَعْبَدُوْهُ﴾ خطاب عام تھا اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو تمام بنی آدم پر عام تھیں مطلقاً زمین و آسمان و مملکت و مملکت کا پیدا کرنا۔ پھر حضرت آدم کو پیدا کر کے ان کو طیف بنانا اور بہشت میں داخل کرنا وغیرہ۔ اب ان میں سے خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور خاص نعمتیں جو وقتاً فوقتاً بہشت در بہشت ان پر ہوتی چلی آئیں اور انہوں نے جو کفر ان نعمت بیا ان سب باتوں کو مفصل ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل تمام فرقوں سے بنی آدم میں ممتاز اور اعلیٰ مقام پر۔

● مترجم گوید خدا تعالیٰ بنی اسرائیل را نعمتہائے خود یاد داد و مجربا کہ دریں قوم ظاہر شدہ بود ذکر فرمود آنگاہ شبہات و مفوات ایشان را رد کرد بدلائل و ایں قصہ محد است تا قولہ تعالیٰ ﴿وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْٓ اَوْفِی﴾ ۱۲ فتح الرحمن

بِعَهْدِكُمْ ۖ وَآيَاتِي فَارْهَبُون ۝ وَامْنُوا بِمَا أُنزِلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا

تمہارا تراف اور مجھ ہی سے ڈرو ۲ اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بنانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے ۳ پورا کروں قرار تمہارا اور میری ڈر رکھو اور مانو جو کچھ میں نے اتارا ہے بتاؤ تمہارے پاس والے کو اور مت ہو

أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَآيَاتِي فَاتَّقُون ۝ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے ۴ اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ اور مت ملاؤ صحیح میں لاف پہلے منکر اس کے اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ اور مت ملاؤ صحیح

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں میں غلط اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر اور کھڑی کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو

مَعَ الرُّكُوعِ ۝ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَثْلَوْنَ الْكِتَابَ

جھکنے والوں کے ساتھ ۵ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب ساتھ جھکنے والوں کے۔ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب

= کتاب و نبوت اور انبیاء کو بھانسنے والے سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ حضرت یعقوبؑ سے حضرت یحییٰؑ تک چار ہزار نبی ان میں آپکے تھے تمام عرب کی نظریں انکی طرف تھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے ان انعامات اور خیرات کو بسط کے ساتھ ذکر فرمایا کہ شرما کر ایمان لائیں ورنہ اور لوگ انکی حرکات سے واقف ہو کر انکی بات کا اعتبار نہ کریں اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوبؑ کا اس کے معنی ہیں عبد اللہ۔

۲ اور ہزاروں انبیاء ان میں بھیجے گئے تھے اور یہت وغیرہ کتابیں نازل فرمائیں فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلا دیا من و سلوی نازل ہوا۔ ایک پتھر سے بارہ چٹے جاری کئے جو نصیب اور خوارق عادات کی فرقہ کو نصیب نہیں ہوئیں۔

۳ اور یہت میں یہ اقرار کیا تھا کہ تم تورات کے حکم پر قائم رہو گے۔ اور جس پیغمبر کو بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کے رفیق رہو گے تو ملک شام تمہارے قبضہ میں رہے گا (نبی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا تھا) مگر پھر اقرار پر قائم نہ رہے بدعتی کی رشت لے کر مسئلہ غلا بتائے جن کو چھپایا اپنی ریاست جمالی پیغمبر کی اطاعت نہ کی بلکہ پیغمبروں کو قتل کیا تو یہت میں جہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی صفت تھی اس کو بدل ڈالا اس لئے گمراہ ہوئے۔

۴ یعنی منافع دنیوی کے قوت ہونے سے مت ڈرو۔

۵ اور یہت میں بتا دیا گیا تھا کہ جو نبی آئے اگر تورات کی تصدیق کرے تو اس کو جانو سچا ہے نہیں تو جھوٹا ہے جاننا چاہیے کہ احکام قرآنی در بارہ اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و اوامر و نواہی تورات وغیرہ کتب سابقہ کے موافق ہیں۔ ہاں بعض اوامر و نواہی میں نسخ بھی کیا گیا ہے مگر وہ تصدیق کے خلاف نہیں تصدیق کے خلاف تکذیب ہے اور تکذیب کسی کتاب الہی کی ہو باطل کفر ہے منسوخ آیات قرآنی بھی ہیں مگر اس کو نعوذ باللہ تو تکذیب کہہ سکتا ہے۔

۶ یعنی قرآن کی دیدہ و دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو کہ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو اور مشرکین مکہ نے جو انکار کیا ہے وہ جہل اور پیغمبری کے سبب کیا ہے دیدہ و دانستہ ہرگز تھا اس میں تو اول تم ہی ہو گے اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے۔

۷ یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو پہلے کسی دین میں باجماعت نماز نہیں تھی اور یہودی نماز میں رکوع نہ تھا خلاصہ آیت لایہ ہو کہ صرف امور مذکورہ بالا نجات کے لئے تم کو کافی نہیں بلکہ تمام اصول میں نبی آخر الزماں کی پیروی کرو۔ نماز بھی ان کے طور پر پڑھو جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

پھر کیوں نہیں سوچتے ہو فلا اور مدد پاؤ صبر سے اور نماز سے ۖ اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر پھر کیا نہیں بوجھتے اور قوت پکڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہیں پر جن کے دل جھلے ہیں

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

جن کو خیال ہے کہ وہ رو بہ رو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ کہ انکو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۖ جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی طرف اٹنے جانا ہے۔

تذکیر اجمالی انعامات خاصہ براسلاف یہود و امراشاں بایفاء عہود و نہی از دین فردشی و حق پوشی
یعنی ان نعمتوں کا بیان جو خاص بنی اسرائیل پر مبذول ہوئیں

قَالَ تِلْكَ: هَذِهِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ كُفُّوا رُوحِي... إِلَى... وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿

رابطہ:..... شروع سورت میں حق تعالیٰ نے متقین اور کافرین اور منافقین کے اوصاف اور احوال بیان کیے۔ بعد ازاں ﴿الْقَاسِ اِغْبُدُوا﴾ میں خطاب عام فرمایا اور کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا پھر توحید اور رسالت اور قیامت کے دلائل بیان کیے تاکہ عبادت کر کے آخرت کی تیاری کر سکیں بعد ازاں اپنے انعامات کو بیان کیا جو تمام بنی آدم کو عام اور شامل ہیں اب عنان خطاب ایک خاص گروہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف پھیرتے ہیں اور ان نعم خاصہ کو بیان کرتے ہیں جو خاص بنی اسرائیل پر مبذول ہوئیں اور منجملہ دیگر قبائل عرب۔ گروہ بنی اسرائیل کو اس لیے خطاب کے لیے مخصوص فرمایا کہ یہ سورت پہلی سورت ہے جو مدینہ میں ماحول ہوئی اور مدینہ میں یہود ایک کثیر تعداد میں آباد تھے یہود کو اگرچہ اوس اور خزرج اور دیگر قبائل عرب کے مقابلہ میں عددی اکثریت حاصل نہ تھی لیکن یہود کو دیگر قبائل کے مقابلہ میں علمی تفوق اور امتیاز حاصل تھا یہ لوگ اہل کتاب اور اہل علم کہلاتے تھے اور خاندان نبوت سے تھے اور مشرکین عرب امی اور ان پڑھ تھے اور اہل علم اگر حق کو قبول کر لیں تو عوام پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے اس لیے اس رکوع میں خاص بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور اولاً ان نعمتوں کو اجمالاً یاد دلایا جو اس خاندان پر مبذول ہوئی تھیں۔ اور دوسرے رکوع سے ان کی

فلا بعض علمائے یہود یہ کمال کرتے تھے اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین اسلام اچھا ہے اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے۔ اور نیز علمائے یہود بلکہ اکثر ظاہر بیوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور نہیں کرتے اور حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں جب ہماری ہدایت کے موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجالاتے ہیں تو حکم قاعدہ الذال علی الخیر کفای علیہ وہ ہمارے ہی اعمال ہیں تو اس آیت میں دونوں کا بلطمان فرما دیا گیا اور آیت سے مقصود یہ ہے کہ داعل کو اپنے وعدہ پر ضرور عمل کرنا چاہیے یہ عرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کرے۔
ۖ علمائے اہل کتاب جو بعد وضوح حق بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تھے اس کی بڑی وجہ جب جاہ اور حب مال تھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتا دیا صبر سے مال کی طلب اور محنت جانتے گی اور نماز سے عبودیت و تہلل آئے گا۔ اور حب جاہ کم ہوگی۔

ۖ یعنی صبر اور نماز حضور دل سے بہت بھاری ہے مگر ان پر آسان ہے جو عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں جن کا خیال اور دھیان یہ ہے کہ ہم کو خدا کے رو بہ رو ہونا اور اس کی طرف پھر جانا ہے (یعنی نماز میں خدا کا قرب اور گویا اس سے ملاقات ہے) یا قیامت میں حساب و کتاب کے لئے رو بہ رو جانا ہے۔

(۱) یعنی درجہ حاجات و مصائب واللہ اعلم۔ فتح الرحمن

تفصیل فرمائی جو دور تک چلی گئی اور مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے رب کریم اور منعم قدیم کے الطاف و عنایات کو یاد کر کے ایفاء عہد کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں کیونکہ توریت میں نبی آخر الزمان کی بشارتیں اور صفاتیں مذکور تھیں۔ اور نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے عہد کا بھی ذکر تھا اور علماء یہود اس سے بخوبی واقف تھے اس لیے مناسب ہوا کہ اولاً اہل علم کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی ان کی تقلید سے راہِ حق پر آجائیں اور ان کا اتباع اور ان کے لیے حجت بن جائے اور بنی اسرائیل کے خطاب سے پہلے حضرت آدم کا قصہ ذکر کیا جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابلیس نے محض حسد اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو خطاب کیا تاکہ متنبہ اور خبردار ہو جائیں کہ تم کو تکبر اور حسد کا انجام معلوم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ تکبر اور حسد کی وجہ سے محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع سے اعراض نہ کرو چنانچہ فرماتے ہیں اے فرزندان یعقوب یاد کرو تم میری ان خاص ② نعمتوں کو جن کا میں نے خاص تم پر انعام کیا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جو اسرائیل سے مرکب ہے۔ اسراء کے معنی بندہ یا برگزیدہ کے ہیں اور ایل اللہ کا نام ہے لہذا اسرائیل کے معنی عبد اللہ یا صفوة اللہ کے ہوں گے۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بجائے یا بنی یعقوب کے یا بنی اسرائیل فرمانے میں ایک خاص لطافت ہے۔ وہ یہ کہ اس لقب کی طرف مضاف کرنے سے یہ معنی ہوں گے کہ اے اولاد ہمارے مطہر اور فرمانبردار اور برگزیدہ بندہ کی تم کو تو اتباع حق میں اپنے باپ کا نمونہ ہونا چاہئے۔ جس طرح کہتے ہیں: ”یا ابن الکریم افعَل کذا“ اے کریم کے بیٹے ایسا کر ”یا ابن الشجاع تبارز الابطال“۔ اے شجاع کے بیٹے بہادری کا مقابلہ کر۔ ”یا ابن العالم اطلب العلم“۔ اے عالم کے بیٹے علم حاصل کر۔ پھر اس کے علاوہ تمہارے خاندان میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یسعی علیہ السلام چار ہزار نبی آئے۔ اس لیے تم کو پیغمبروں کی علامتیں خوب معلوم ہیں لہذا تم کو نبی اکرم محمد مصطفیٰ ﷺ کے اتباع میں کوئی تاہل نہ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں نبی کریم ﷺ جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے اکثر مناظرہ اور مکالمہ قریش کے ساتھ رہتا تھا جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود سے مناظرہ اور مکالمہ شروع ہوا۔ یہود چونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے علماء کہلاتے تھے، تمام عرب کی نگاہیں ان پر لگی ہوئی تھیں کہ یہ لوگ اہل علم ہیں ان کے خاندان میں ہزاروں نبی ہوئے۔ انبیاء کی علامتوں سے خوب واقف ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے خاص خاص انعامات کو جو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر ہوتے رہے۔ یاد دلایا اس لیے کہ عام نعمتوں کا تذکرہ اتنا مفید اور موثر نہیں ہوتا۔ جتنا کہ خاص نعمتوں کا تذکرہ دل میں اثر رکھتا ہے اس لیے اولاً اجمالی طور پر حق جل شانہ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل پر اپنے خاص انعامات کا ذکر فرمایا تاکہ شرما کر ایمان لائیں اس کے بعد دوسرے رکوع میں تفصیلی طور پر اپنے انعامات کا اور بنی اسرائیل کی شرارتوں کو ذکر فرمایا تاکہ لوگ ان کی شرارتوں سے واقف ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ ان کا قول اور فعل قابل اعتبار نہیں۔

اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں بھی پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس عہد سے وہ مراد ہے جو سورہ مائدہ کی اس آیت میں مذکور ہے: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِيَّايَ مَعَكُمْ لَئِنْ أَكُنْتُمْ لِلصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاضِعَهُ

② هذه ترجمة الاضافة التي في قوله تعالى يفتنى لان الاضافة تفيد الاختصاص فافهم ۱۲

وَأَقْرَبُهُمْ إِلَهُ قَرْطًا حَسَنًا لَا تَقُولُونَ عَنْكُمْ شَيْئًا بَدَلًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جُلُودٌ تَحْمِلُهَا إِلَّا لِلْمَلَأَةِ

اور بعض کہتے ہیں کہ اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسمعیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ یعنی محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کا عہد مراد ہے۔ اور اہل کتاب سے اللہ کا عہد یہ تھا کہ تم میں سے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لایگا اس کو دواجر ملیں گے جیسا کہ سورہ قصص کی اس آیت میں ہے ﴿وَأُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ أَجْرُهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾۔ ایک اجر حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسرا اجر محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ پس اے اہل کتاب تم محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لاؤ۔ اور اس سے نہ ڈرو کہ ایمان لانے سے تمہارے ہدیے اور نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اور قوم تمہاری مخالف ہو جائے گی اور درپے ایذا و اضرار ہو جائے گی اور قوم تم کو اپنی جماعت سے نکال باہر کرے گی۔ جس سے طرح طرح کے نقصان اٹھانے پڑیں گے بلکہ خاص مجھ سے ڈرو قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بھلائی اور برائی سب میرے ہاتھ میں ہے۔

ایمان لانے سے دنیا کے حقیر اور معمولی اور چند روزہ اور فانی ہی منافع فوت ہونگے مگر ایمان نہ لانے سے خدا کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کے دائمی بیش بہا منافع فوت ہو جائیں گے۔

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عَوْضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَوْضٍ
(جس چیز کو بھی چھوڑو اس کا عوض مل سکتا ہے مگر خدا کو چھوڑ کر اس کا عوض پانا ناممکن اور محال ہے)۔ اس لیے ارشاد ہوا مجھ سے ہی ڈرو امراء اور رؤساء سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا اور آخرت کے نفع اور ضرر کا مالک صرف میں ہی ہوں۔
— ﴿وَأَمِنُوا بِمَا آتَاكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے محمد ﷺ پر نازل کی در آنحالیکہ وہ کتاب اس توریت کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی اول تو محض اس وجہ سے ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے جیسے تم توریت پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اسی طرح اس پر بھی ایمان لاؤ۔ علاوہ ازیں یہ کتاب اس توریت کی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ اس کے منزل من اللہ اور کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے اس لحاظ سے بھی حکم اس پر ایمان لانا چاہیے پھر یہ کہ توریت میں نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی پیش گوئی کا تم کو بخوبی علم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ سب سے پہلے حضور پر نور پر ایمان لاؤ اور دیدہ دانستہ سب سے پہلے قرآن کے منکر اور مذہب یعنی جھٹلانے والے نہ ہو کہ قیامت تک قرآن کریم کی تکذیب کرنے والوں کا وبال تمہاری گردن پر رہے۔ اس لیے کہ ہجرت کے بعد پہلا فرقہ یہود کا ہے جو مدینہ اور خیبر میں رہتا تھا اور دوسرا فرقہ نصاریٰ کا ہے جو زیادہ تر شام میں رہتا تھا۔ پس اگر یہود آنحضرت ﷺ کی نبوت کا انکار کریں گے تو نصاریٰ بھی ان کے دیکھا دیکھی انکار کریں گے اس لیے فرمایا کہ اے یہود تم پہلے کافر نہ بنو۔

ف:..... مشرکین مکہ اگرچہ اہل کتاب سے پہلے انکار اور تکذیب کر چکے تھے مگر وہ تکذیب جہالت اور نادانی پر مبنی تھی دیدہ دانستہ

● اشارة الى ان الضمير في قوله به عائد الى القرآن الذي تقدم ذكره قوله بما انزلت واحدا. ابن جرير وقيل الى محمد صلى الله عليه وسلم.

حق پوشی نہ تھی۔ اہل کتاب حق سے خوب باخبر تھے۔ دیدہ و دانستہ حق کو چھپاتے تھے اس لیے ارشاد ہوا۔ ﴿وَلَا تَكُونُوا الْاَوَّلَ کَافِرِيْہِ﴾ یعنی اے اہل کتاب سب سے پہلے تم حق پوشی کرنے والے نہ بنو۔ اس لیے کہ کفر کی حقیقت حق پوشی ہے۔

﴿وَلَا تَشْكُرُوا بِالْبَيْعِ قَلِيْلًا وَاَلَا فَاَتَقُوْنَ﴾ اور میری آیتوں کے عوض میں ایک نہایت قلیل اور حقیر معاوضہ لینے پر آمادہ اور راضی نہ ہو جاؤ۔ آخرت کے ضرر کو دنیا کے ضرر سے بڑھ کر جانو اور کثیر اور باقی کے مقابلہ میں قلیل اور فانی کو ہرگز ترجیح نہ دو۔ جس بھری مٹھکے فرماتے ہیں کہ ساری ہی دنیا کا کل ساز و سامان قلیل ہے۔ قال تعالیٰ: ﴿مَتَاعٌ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ﴾ دراہم معدودہ کی طبع میں میری آیتوں میں تحریف اور تبدیلی نہ کرو۔ اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ عوام الناس سے مرعوب ہو کر حق سے اعراض نہ کرو۔

ف:..... ظاہر کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح فرماتے: "لَا تَشْكُرُوا بِالْبَيْعِ مَتَاعًا قَلِيْلًا"۔ میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مان مت خریدو اس لیے کہ عرف میں سامان خریداجاتا ہے۔ ثمن اور قیمت نہیں خریدی جاتی لیکن بجائے اس کے ﴿وَلَا تَشْكُرُوا بِالْبَيْعِ قَلِيْلًا﴾ فرمانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ تمام دنیا کا ساز و سامان بمنزلہ قیمت کے ہے اور اصل مقصود آخرت ہے اور یہ مسلم ہے کہ معاملہ میں مقصود بالذات قیمت نہیں ہوتی۔ اصل مقصود سامان ہوتا ہے اور قیمت اور زر ثمن مقصود کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پس اشارہ اس طرف ہے کہ تم نے اپنی نادانی اور غلط فہمی سے ثمن اور قیمت کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور باقی کو دیکر فانی کو خرید لیا۔

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا کس قدر مذموم ہے۔ زہر کو زہر جان کر کھانا انتہائی نادانی ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم خود گمراہی سے باز آؤ اور ایمان اور ہدایت کو قبول کرد۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ دوسروں کو گمراہ نہ کرو۔ جن لوگوں کے کان کچھ حق سے آشنا ہو چکے ہوں اور کلمہ حق ان کے کان میں پڑ چکا ہو ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق اور باطل صدق اور کذب ہدایت اور ضلالت کو ان کے سامنے خلط ملط کر دیا جائے تاکہ حق کے قبول کرنے میں متردد ہو جائیں۔ ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے اور جس شخص نے کلمہ حق سنا ہی نہ ہو۔ رشد اور ہدایت سے بالکل بے خبر ہو۔ اس کے گمراہ کرنے کا طریق یہ ہے کہ حق کو اس کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے کہ مبادا وہ حق بات سن کر اس کو قبول نہ کرے۔ اور ﴿وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

یہاں تک اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ ایمان کے بعد سب سے زائد محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے اس لیے آئندہ آیت میں نماز کا پھر زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ جان اور مال کی اطاعت میں لگے رہو یعنی اے بنی اسرائیل ایمان کے بعد اور نماز کو قائم اور درست رکھو۔ یعنی محض کتمان حق اور تلبیس اور خلط ملط سے باز رہنا نجات کے لیے کافی نہیں جب تک کہ احکام خداوندی پر عمل نہ ہو۔ لہذا ضروری ہوا کہ ایمان کے بعد نماز کو قائم رکھو۔

علامہ زنجشیری فرماتے ہیں کہ ﴿الصلوة﴾ میں الف لام عہد کا ہے۔ یعنی ایسی نماز پڑھو کہ جیسی صحابہ کرام پڑھتے ہیں۔ منافقوں کی سی نماز نہ پڑھو۔ جو حقیقت میں نماز نہیں بلکہ فقط صورت اور ہیئت نماز کی ہے اور طیب خاطر اور انشراح صدر

کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو۔ جس طرح سے لغت عرب میں ایمان سکوت سے آنے کا نام ہے۔ اسی طرح ایمان سکوت سے دینے کا نام ہے اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شریعت اسلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہود نماز پڑھتے تھے مگر تنہا۔ اس لیے حکم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اس لیے کہ نماز بھی ایک قسم کا جہاد ہے جس میں اجتماع ضروری اور لازمی ہے۔ اور محراب مسجد محراب شیطان کا محل ہے اور قتال کے لیے صفوف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے صفوف جماعت کے سیدھا رکھنے کی حدیثوں میں بہت تاکید آئی ہے۔

توبخ عالم بے عمل

﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُولُوْنَ الْكِتَابُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ کیا تم دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب یعنی توریت کو پڑھتے ہو جس میں عالم بے عمل کی مذمت جا بجا مذکور ہے۔ پس کیا تم سمجھتے نہیں کہ دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتلانا اور دیدہ و دانستہ اپنے کو ہلاک اور برباد کرنا یہ عقل اور فراست نہیں بلکہ عین سفاہت اور عین حماقت ہے۔ تعجب ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ تو احسان کرتے ہو مگر اپنے نفس کے ساتھ احسان نہیں کرتے حالانکہ وہ احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ اپنی بدخواہی اور دوسروں کی خیر خواہی عقل کا اقتضاء نہیں عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے اور اس لیے کہ عقل کے معنی لغت میں روکنے کے ہیں۔ پس جب انسان نے اپنے ہی کو گمراہی سے نہ بچایا اور بری باتوں سے نہ روکا تو وہ کس طرح عاقل کہلا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ عالم بے عمل کی مثال شمع کی سی ہے کہ دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے کو جلاتی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود کے بارہ میں نازل ہوئی جو اپنے خویش اقارب کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم دین اسلام پر قائم رہو۔ محمد ﷺ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے دوسروں کو ایمان اور اسلام کی ترغیب دیتے اور خود ایمان اور اسلام کو قبول نہ کرتے مطلب یہ ہوا کہ تم توریت کی تلاوت کرتے ہو اور اس میں نبی آخر الزمان کی بشارتیں پڑھتے ہو باوجود اس علم کے تم خود تو ایمان نہیں لاتے اور تمہارے اقارب اور احباب میں سے جو آنحضرت ﷺ پر ایمان لے آتا ہے اس کو ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہو تمہارا عجب حال ہے کہ باوجود کتاب کے پڑھنے اور اہل علم کہلائے جانیکے کہ دوسروں کو تو نیک باتوں کا حکم کرتے ہو مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔

تعبیہ:..... اس آیت شریفہ کا یہ مقصد نہیں کہ عالم بے عمل کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے یا کسی کو راہ حق نہ بتلائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ خود بھی ضرور عمل کرے عالم ہو کر بے عمل نہ رہے بلکہ عالم بالفعل بنے۔ جب وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے میرا نفس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محتاج ہے۔

عالم پر دو چیزیں فرض ہیں۔ ایک ترک معصیت یعنی خود معصیت نہ کرنا۔ دوم یہ کہ دوسروں کو معصیت سے منع کرنا۔ اگر دونوں فرض نہیں بجا لا سکتا تو دونوں کو چھوڑا بھی نہیں جاسکتا۔ ”ما لا یدرک کله لا یتدرک کله“۔ طیب اگر کسی

مرض میں خود مبتلا ہو تو اسی مرض کے مریض کا معالجہ کر سکتا ہے لیکن خود اس کا مرض جب ہی زائل ہوگا جب وہ خود بھی دوا کا استعمال کر لے دوسرے مریض کو دوا کا جتانہ بلاشبہ ضروری اور مستحسن ہے اور مریض کے لیے فایہ درجہ مفید ہے مگر اس بد پرہیز طبیب کو فائدہ جب ہوگا کہ جب خود بھی دوا کا استعمال کرے محض دوسرے کو دوا بخلا دینا اس کے مرض کے ازالہ کے لیے کافی نہیں اور ﴿لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ میں انکار فقط قول حق اور امر بالمعروف کی طرف رائج نہیں بلکہ ”تَقُولُونَ“ کی قید یعنی ”لَا تَفْعَلُونَ“ کی طرف رائج ہے یعنی حق کہنے کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کرتے بلاطاعت کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شئی کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو لئی اور انکار فقط قید کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نبی برحق ہیں مگر حب مال اور حب جاہ آپ کے اتہاع سے مانع تھے کہ اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے ہدیے اور نذرانے بھی بند ہو جائیں گے اور روضہ ساء اور امراء کی نظروں سے ہم گر جائیں گے اور جو عزت اور دجاہت ہم کو حاصل ہے وہ جاتی رہے گی۔ آئندہ آیت میں اس کا علاج ارشاد فرمایا۔

اصلاح نفس کا طریقہ اور حب مال اور حب جاہ کا علاج

﴿وَأَسْكِنُوهُمْ أَهْلَ الْغُلَبِ وَالصَّلَوةِ﴾ اور اگر تم حب دنیا اور ہوا دوس کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے ہو تو شہوات اور لذات سے پرہیز کرو اور اس کے معالجہ کے لیے یہ دوائیں استعمال کرو یعنی مبر سے مدد طلب کرو یعنی نفس کو مبر اور قناعت کا خوگر اور ترک لذات اور شہوات کا عادی بناؤ۔ تاکہ دنیا کی محبت دل سے زائل ہو۔ اور حق اور باطل میں تمیز کر سکو مرض کا ازالہ جب ہی ممکن ہے کہ اول مضرات سے پورا پورا پرہیز ہو اور پھر دوا کا استعمال ہو۔ اسی طرح باطنی امراض کے ازالہ کے لیے مبر بمنزلہ پرہیز کے ہے اور فکر بمنزلہ دوا کے ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ”الْإِيمَانُ نِصْفَانِ نِصْفَانِ نِصْفُ فِي الصَّوْبِ وَنِصْفُ فِي الشُّكْرِ“ ایمان کے دو حصے ہیں ایک مبر اور دوسرا شکر۔ یعنی ایمان کی صحت اور سلامتی دو چیزوں پر موقوف ہے ایک مبر پر یعنی مضرات سے پرہیز کرنے پر اور دوم دوا شکر کے استعمال پر۔ جب تک پرہیز کامل نہ ہو اس وقت تک دوا پورا لفع نہیں کرتی اس لیے اول پرہیز یعنی مبر کا حکم دیا اور پھر دوا کے استعمال کا حکم دیا یعنی نماز کا کہ حمد و ثناء تسبیح و تقدیس رکوع و سجود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا شکر ہے۔

بر مرد نفس تا گردی اسیر مبر بکون وقاعت پیشہ گیر

یعنی اگر تم کو اجر اور معاوضہ ہی مطلوب ہے تو حطام دنیا اور دوا ہم معدودہ پر کیوں گرے جاتے ہو آؤ مبر کرو تاکہ بارگاہ خداوندی سے تم کو بے حساب اور بے شمار اجر ملے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنِ اعْتَرَفَ بِغُلَبِهِ﴾ جس آپ۔ اور اگر کو عزت اور دجاہت کے طالب ہو تو عزت اور دجاہت کو ان کے پاس کہاں ڈھونڈتے ہو۔ عزت کی اگر تلاش ہے تو اس عزیز مقتدر کے پاس تلاش کرو جس کی شان یہ ہے۔ ﴿تَبِعُوا مَنْ تَشَاءُوا وَتَلَّيْ مَنْ تَشَاءُوا﴾

عزیزے کہ از در گہش سر بتافت بہر در کہ شد چچ عزت نیافت

پس اگر تم عزت کے متلاشی ہو تو آؤ اور اس ذوالجلال والا کرام کی بارگاہ بے نیاز پر جہین نیاز کو خم کرو تاکہ دنیا اور

آخرت کی عزتیں تم کو حاصل ہوں۔ یعنی نماز پڑھو۔ نماز کی غایت ہی یہ ہے کہ وہ لہواء اور منکر سے بھائی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی محبت اور عقلمندی کو اور دنیا کی نفرت اور آخرت کی رحمت کو دل میں راسخ کرتی ہے۔ مخلوق سے تعلق کو قطع کرتی ہے اور خالق دو الجہال سے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرتی ہے۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا تو فوراً گھبرا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔

اور مسند احمد اور سنن نسائی میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء کو جب پریشانی پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ بیٹے کی وفات کی خبر دی گئی تو سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی اور **﴿وَالَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكُ لَهُ﴾** پڑھا اور یہ فرمایا کہ ہم نے ویسے ہی کیا جیسا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی: **﴿وَأَسْتَغِيثُكَ يَا لَطِيفُ وَالطَّلُو﴾** (آخر جہ سعید بن منصور ورواہ ابن المنذر والحاکم وغیرہم) ضرورت اور پریشانی کے وقت جو نماز پڑھی جائے وہ صلوٰۃ الحاجۃ کہلاتی ہے اس آیت میں اسی صلوٰۃ الحاجۃ کی طرف اشارہ ہے۔ **﴿وَأَمَّا كَلِمَاتُهَا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾** الَّذِينَ يَخْلُتُونَ إِلَهُهُمْ مُخْلِطُونَ أَرْبَهُمْ وَاللَّهُمَّ الْيَوْمَ جَعَلُونَ اور تحقیق وہ یعنی صبر اور صلوٰۃ سے استعانت اور استمداد البتہ بہت شاق اور گراں ہے مگر انہیں پر جن کے دل خدا کے خوف سے

پکھلے جاتے ہیں۔ جن کو خیال ہے کہ ہم یقیناً خدا سے ملنے والے ہیں اور بلاشبہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی صبر اور نماز حقیقت میں دشوار نہیں کہ جس کا بحال ناممکن ہو ہاں ان لوگوں پر جو خدا سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ نماز ان پر بہت شاق اور گراں ہے وہ اس کو محض مشقت اور محنت خیال کرتے ہیں مگر ان خاشعین پر جو عذاب الیم سے ڈرتے ہیں اور ثواب عظیم اور نعیم عظیم کی امید رکھتے ہیں ان پر نماز شاق اور گراں تو کیا ہوتی ان کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی فرحت اور مسرت ہے۔

ف: جو علم اور ادراک ان علامات سے حاصل ہو جو نہ حسی ہوں اور نہ بدیہی لغت میں اس کو ظن کہتے ہیں کبھی دلائل اور براہین کے انضمام سے آسمیں قوت پیدا ہو جاتی ہے جو جزم اور یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس درجہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ شک اور وہم کے قریب پہنچ جاتا ہے اس لیے لفظ ظن کبھی یقین کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی شک کے معنی میں اور کبھی گمان غالب کے معنی میں۔ اس آیت میں اگر ظن سے یقین کے معنی مراد لیے جائیں جیسا کہ مجاہد اور ابو العالیہ اور قتادہ وغیرہ ہم سے منقول ہے تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ نماز ان لوگوں پر شاق اور گراں نہیں جو خدا سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اگر ظن کے معنی گمان اور خیال کے لیے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ جس شخص کو خدا کی ملاقات اور اس کی جزاء اور سزاء کا گمان اور خیال بھی ہو جائے تو اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو صبر اور نماز اور معاصی سے پرہیز اور طاعات خداوندی کا بجالانا اس کو شاق اور گراں نہیں بلکہ سہل اور آسان ہوگا مریض کو جن لذائذ و طیبات کے استعمال سے ضرر کا گمان اور خیال بھی ہو جاتا ہے ان سے پرہیز کرنا اس کو دشوار نہیں معلوم ہوتا اور تلخ سے تلخ دوا کا استعمال کہ جس سے صحت اور شفا کی امید ہو آسان اور سہل معلوم ہوتا ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ **﴿الَّذِينَ يَخْلُتُونَ إِلَهُهُمْ مُخْلِطُونَ أَرْبَهُمْ﴾** کے یہ معنی ہیں کہ وہ خاشعین نماز پڑھتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ“ عبادت کر۔ اللہ کی اس طرح کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔“ خلاصہ یہ کہ اگر تم کو نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح مقصود ہے تو صبر اور نماز سے اس بارہ

میں مدد حاصل کرو۔ اور اگر یہ طریق تم کو دشوار معلوم ہوتا ہے تو دوسرا طریق یہ ہے کہ تم نعمائے الہیہ کا مراقبہ کیا کرو اور سوچا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں برساہیں اور باوجود ہماری نافرمانیوں کے ہم پر کیا کیا احسانات ہوتے رہے۔ اس فکر اور مراقبہ کا اثر یہ ہوگا کہ قلب میں حق جل شانہ کی محبت کا ولولہ اور جوش پیدا ہوگا۔ ”الْاِنْسَانُ عِبْدٌ لِّاِحْسَانٍ“ انسان بندہ ہے احسان کا۔ جہاں یہ جوش اور ولولہ پیدا ہوا مقصد حاصل ہو گیا۔

ہر آنکہ عشق کئے درد لاش گرفت قرار
روابود کہ محل کند جفائے ہزار
عشق آں فطرت کو چوں بر فروخت
ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
اُس لیے آئندہ آیت میں پھر ان نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جن نعمتوں کو پہلے اجمالاً یاد دلایا تھا اب ان کو تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اِذْ کُرُوْا لِیَّعْبُدِیْۤ اَلَّذِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَیُّۤیُّ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کئے اور اسکو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر
اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہاں کے لوگوں پر

وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ

اور ڈرو اُس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی نفس کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اسکی طرف سے سفارش اور نہ لیا جائے
اور بچو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی نفس کسی کے ایک ذرہ اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش اور نہ لیا

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنْصَرُوْنَ ۝۱۱ وَاِذْ نَجَّیْنٰکُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَکُمْ سُوْءًا

اس کی طرف سے بدلہ اور نہ ان کو مدد پہنچے ۱۱ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر
اس کے بدلہ میں کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے اور جب چھڑایا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے دیتے تم کو بڑی تکلیف

۱۰ اور نکال دیا اور کمال ایمان کا ماحصل کرنا مبر و حضور و استغراق عبادت کے ذریعہ سے دشوار تھا۔ اس لئے اس کا سہل طریقہ تعلیم فرماتے ہیں اور دھڑک رہے
اس وجہ سے حق تعالیٰ اپنے احسانات و انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً ہوتے تھے۔ ان کو یاد دلانا ہے اور انکی بدکرداریاں بھی ظاہر فرماتا ہے۔ انسان بلکہ حیوانات
تک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اپنے منعم کی نجات اور اسکی اطاعت دل نشین ہو جاتی ہے اور چند رکوع میں اس مضمون کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا
ہے۔ فائدہ اہل عالم پر نصیحت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا تھا اس وقت سے لے کر اس خطاب کے نزول تک تمام فرقوں سے افضل
رہے کوئی ان کا ہم بدلہ نہ تھا جب انہوں نے نبی آخر الزماں اور مرآۃ الانامقاہ کیا تو وہ نصیحت بالکل جاتی رہی اور مغضوب علیہم اور ضلال القلوب عنایت
ہوا۔ اور حضور کے متبعین کو کثرت خیر امۃ کا طلع ملتا۔

۱۱ جب کوئی کسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے رفیق اکثر یہی کیا کرتے ہیں کہ اول تو اس کے اداسے حق لازم میں کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو سعی
و سفارش سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تادان و فد یہ دے کر چھڑاتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بالآخر اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بڑے
بدخاش اس کی نجات کی فکر کرتے ہیں حق تعالیٰ نے اسی ترتیب کے موافق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو کیسا ہی مقرب خداوندی ہو مگر کسی نافرمان عدوانہ کا درجہ نہ
چاروں صورتوں کے کسی صورت سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی تمنا کریں ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخشا
لیں گے سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے اس سے اس شفاعت کا ناکارائیس نکلا جس کے اہل سنت قائل ہیں اور جو دیگر آیات میں مذکور ہے۔

الْعَذَابِ يُذَلِّجُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ؕ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ

بڑا عذاب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو ۱؎ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی

عَظِيمٌ ۝۹۰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَلْجَيْنَكُمْ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ

بڑی قہر اور جب بھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم بڑی اور جب ہم نے چیرا تمہارے ٹھٹھنے کے ساتھ دریا پھر بچا دیا تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم

تَنْظُرُونَ ۝۹۱ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْثِهِ وَأَنْتُمْ

دیکھ رہے تھے ۲؎ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم نے بنا لیا بھڑا موسیٰ کے بعد اور تم دیکھتے تھے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم نے بنالیا بھڑا اس کے پیچھے اور تم

ظَالِمُونَ ۝۹۲ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۹۳ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ

ظالم تھے ۳؎ پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو ۴؎ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو بے انصاف ہو پھر معاف کیا ہم نے تم اس پر بھی شاید تم احسان مانو اور جب دی ہم نے موسیٰ کو

الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝۹۴ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَالِمُكُمْ

کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ ۵؎ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ۶؎ اے قوم تم نے نقصان کیا کتاب اور چکوٹی شاید تم راہ پاؤ اور جب کہہ موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم تم نے نقصان کیا

۱؎ فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ نجومیوں نے اس کی تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لئے زکوہ رہنے دو خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔

۲؎ بلاء کے چند معنی آتے ہیں اگر ذلکم کا اشارہ ذبح کی طرف مایا جائے تو اس کے معنی مصیبت کے ہوں گے اور اگر نجات کی طرف اشارہ ہے تو بلاء کے معنی نعمت کے ہوں گے اور مجموعہ کی طرف ہو تو امتحان کے معنی لئے جائیں گے۔

۳؎ یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل اس نعمت عظیم کو کہ جب تمہارے باپ دادا فرعون کے ڈر سے بھاگے اور آگے دریا اور پچھے فرعون کا لشکر تھا اور ہم نے ٹکڑا لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ یہ قصہ آئندہ مفصل آئے گا۔

۴؎ اور یہ قصہ اور احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے نوریت عطا فرمانے کا وعدہ موسیٰ سے چالیس دن رات کا کیا اور ان کے فوراً بد تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بھروسے کی پر تش شروع کر دی اور تم بڑے بے انصاف ہو کہ بھروسے کو خدا بنالیا۔ مفصل یہ قصہ آئندہ آئے گا۔

۵؎ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس شرک جلی کے ہم نے تم سے درگزر فرمایا اور تمہاری توبہ منظور کی اور تم کو فی الفور ہلاک نہ کیا (جیسے آل فرعون کو اس سے کم قصور بد ہلاک کر دیا تھا) کہ تم ہمارا لشکر ادا کرو اور احسان مانو۔

۶؎ کتاب تو توریت ہے اور فرقان فرمایا ان احکام شریعہ کو جن سے جائز ناجائز معلوم ہو یا فرقان کہا حضرت موسیٰ کے معبودوں کو جن سے جھوٹے ہے اور کافروں کو جن کی تمیز ہو یا توریت ہی کو کہا کہ وہ کتاب بھی ہے اور اس سے حق اور ناحق بھی جدا ہوتا ہے۔

أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ تَابِ رَبِّكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ؕ ذَلِكُمْ هُوَ

اپنا یہ بھڑا بنا کر سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان فلا یہ بہتر ہے
اپنا یہ بھڑا بنا لکیر اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان یہ بہتر ہے تم کو

لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَاذْكُلْهُمْ مُّوسَىٰ

تمہارے لئے تمہارے خالق کے نزدیک پھر متوجہ ہوا تم پر ذل چٹک دی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ
اپنے خالق کے پاس پھر متوجہ ہوا تم پر برحق دی ہے معاف کرنے والا مہربان اور جب تم نے کہا اے موسیٰ

لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ

ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے پھر آیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے پھر
ہم یقین نہ کریں گے تیرا جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سامنے پھر آیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے پھر

بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا

اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو قل اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا
اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے شاید تم احسان مانو اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا

عَلَيْكُمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰی ؕ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْا وَلٰكِنْ كَانُوْا

تم پر من اور سلویٰ قل کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں قل اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا
تم پر من اور سلویٰ کھاؤ ستھری چیزیں جو دیں ہم نے تم کو اور ہمارا کچھ نقصان نہ کیا پر اپنا

= فیکے آدم سے مراد غاص و لوگ ہیں جنہوں نے بھروسے کو سجدہ کیا۔

قل یعنی جنہوں نے بھروسے کو سجدہ نہ کیا تھا وہ سجدہ کر لے والوں کو قتل کریں اور بعض کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں تین گروہ تھے ایک وہ جنہوں نے گواہ
بدعتی نہ کی اور دوسروں کو بھی روکا۔ دوسرے وہ جنہوں نے گواہ کو سجدہ کیا تیسرے وہ جنہوں نے خود تو سجدہ نہ کیا مگر دوسروں کو منع بھی نہ کیا۔ فریق دوم کو حکم ہوا
کہ مقتول ہو جاؤ۔ تیسرے فریق کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو تا کہ ان کے سکوت کرنے کی توبہ ہو جائے۔ اور فریق اول اس توبہ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہی نکتہ ان کو
توبہ کی ممانعت تھی۔

۲۱ علماء کا اس میں اعتقاد ہے کہ مقتول ہو جانے والی توبہ یا توبہ کا حق تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں قائل محمد کی توبہ کے مقبول ہونے کے لئے یہ بھی ضروری
ہے کہ اپنے آپ کو اور اہل ان مقتول کے حوالے کر دے ان کو اظہار ہے بدلہ لیں یا معاف کریں۔

۲۲ اس وقت کو بھی ضرور یاد کرو کہ ہاؤ جو اس قدر احسانات کے کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک
آنکھوں سے نہ دیکھو اے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ اس بدبگلی نے تم کو لاک کہا اس کے بعد موسیٰ کی دعا سے ہم نے تم کو زندہ کیا اور یہ اس وقت کا حال ہے کہ حضرت
موسیٰ متر آدمیوں کو منتخب کر لیا کہ وہ کلام الہی سننے کی طرح سے لے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو انہی متر لے کہا اے موسیٰ بدو سے میں
سننے کا ہم اظہار نہیں کرتے آنکھوں سے نہ کہ دیکھاؤ۔ اس بدان متر آدمیوں کو بجلی نے لاک کر دیا تھا۔

۲۳ جب لعون طریق ہو چکا اور بنی اسرائیل حکم الہی مصر سے ظام کو طے چلے میں ان کے لیے پھٹ گئے اور گرمی آلاب کی ہوئی تو تمام دن اور رات اور رات اور رات
در اقامت و سلویٰ کھانے کے لئے اتنا من ایک چیز تھی شریعت دینی کے سے دالے زمین کے مشاہدات کو اس میں برے ملکر کے مرد و امیر لگ جاتے ہیں۔

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

ی نصان کرتے رہے فل اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں فل اور کھاتے پھرد اکس جہاں چاہو لراحت سے
ی نصان کرتے رہے اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرد اس میں جہاں چاہو مھو ہو کر

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱﴾

اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے فل اور کہتے جاؤ بخند سے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو
اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کر کر اور کہو گناہ اترے تو بخشیں ہم تم کو تقصیریں تمہاری اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ

پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اسکے جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب
پر بدل لی بے انصافوں نے اور بات سوائے اس کے جو کہہ دی تھی ان کو پھر اتارا ہم نے بے انصافوں پر عذاب

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۲﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

آسمان سے ان کی عدول مکی پر فل اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو
آسمان سے ان کی بے مکی پر اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو کہا ہم نے مار اپنے عصا سے

الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا

پتھر پر سو بہرہ نکلے اس سے بارہ چشمے فل پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ
پتھر کو پھر بہ نکلے اس سے بارہ چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ

= کو ہر ایک اپنی حاجت کے موافق اٹھالیا اور سلویٰ ایک ہر وہ ہے جس کو پھر کہتے ہیں۔ شام کو لنگر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے۔ اندھیرا ہونے بعد پکواتے
کھاب کر کے کھاتے مدتوں تک یہی کھایا کئے۔

فل یعنی اس لطیف دلزدہ کو کھاؤ اور اس پر اکتفا کرو نہ آگے کے لئے ذخیرہ جمع کر کے رکھو اور دوسری لڑا سے سہارہ کی خواہش کرو۔
فل اول علم پہ کیا کہ ذخیرہ کر کے رکھا تو گوشت سونا شروع ہو گیا دوسرے سہارہ ہا ہا کہ مسور گیون گڑی پیاز و غیرہ ملے۔ جس سے طرح طرح کی تلیق و شفقت
میں جٹا ہوئے۔

فل جب محل مذکورہ بالا میں پھرتے پھرتے جگ آگئے اور سن و سلویٰ کھاتے کھاتے امتناعی تو بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہوئے لاکھم ہوا اس کا نام
ریحا تھا اس میں قوم ممانہ جو قوم ماد سے تھی مقیم تھی اور بعض نے بیت المقدس فرمایا ہے۔

فل اس شہر کے دروازہ میں سے سجدہ مکر کرتے ہوئے ہلا (اور پھر رہتی ہوا) اور بعض فرماتے ہیں کہ براہِ واقعہ مکر کو چھ کر ہلا۔
فل اور زبان سے اپنے ممانہوں کی معافی مانگتے ہوئے ہلا (پھر رہتی ہوا) جو یہ دونوں باتیں کرے گا اس کی غلطی ہم معاف کر دیں گے اور ایک بندوں
کے لئے ثواب بڑا عطا کیا گے۔

فل تہملی پہ کی کہ کھائے جگہ براہِ تصور خطہ کہنے لگے (یعنی گیون) اور سجدہ کی جگہ اپنے سر پہوں پر پھسلنا شروع کیا جب شہر میں فلے تو ان پر طاعون پڑا،
اور پھر میں سر ہزار سجدہ دے گئے۔

فل یہ قسم بھی اسی محل کا ہے ہانی و ملا تو ایک پتھر پر مصما مارنے سے بارہ نکلے اور بنی اسرائیل کے قبیلہ بھی بارہی تھے کسی قوم میں آدمی زیادہ کسی میں کم =

وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

اور پیچہ اللہ کی روزی اور نہ پھرد ملک میں فساد بجاتے فلا
اور پیچہ روزی اللہ کی اور نہ پھرد ملک میں فساد بجاتے۔

تفصیل انعامات و عنایات خداوند جلیل و شرح جنایات و تقصیرات

قوم بنی اسرائیل و حکم مراقبہ عنایات و ملاحظہ جنایات کہ در حیاء حکم اکسیر دارد

فَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ كُنْتُمْ رِغْبَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ عَلَىٰ كُنُفِكُمْ ۖ إِلَى ... وَلَا تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ﴾

رہط: گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر اپنی نعمتیں یاد دلایں اب آئندہ آیات میں ان کی تفصیل ہے جو دور تک چلی گئی اور تفصیل میں سب سے پہلی نعمت تفصیل کو ذکر فرمایا اس لیے کہ تفصیل علی العالمین سب سے افضل نعمت ہے پھر لطف یہ کہ اپنے الطاف و عنایات کے بعد ان کی جنایات اور تقصیرات کو ذکر فرمایا اس لیے کہ جب ایک طرف خداوند کریم کی عنایتوں کو دیکھیں گے اور دوسری طرف اپنی جنایات اور تقصیرات کو دیکھیں گے تو لامحالہ حق تعالیٰ سے شرمائیں گے اور اس وقت ان کا یہ حال ہوگا اور قال بھی ہوگا۔

شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو عذر تقصیرات ما چند انکہ تقصیرات ما

اور حیاء ایمان کا ایک درمیانی اور مرکزی شعبہ ہے جس پر ایمان کے باقی شعبے گھومتے ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے

ہیں۔ ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ كُنْتُمْ رِغْبَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ عَلَىٰ كُنُفِكُمْ﴾ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان خاص نعمتوں کو جن کا میں نے خاص تم پر انعام کیا اور پھر اپنی جنایتوں پر نظر کرو کہ کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا جو تم کر رہے ہو اور ہماری اس تذکیر اور یاد دہانی کی نعمت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو خواب غفلت سے جگایا۔

انعام اول

﴿وَأَنِّي قَطَّلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَاقِ﴾ اور سلسلہ انعامات میں سب سے پہلے اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو اس

زمانہ میں جہان والوں پر فضیلت دی کہ دنیا کی بادشاہت کے ساتھ دین کی بادشاہت بھی تم کو دی یعنی تمہارے خاندان میں پیغمبری بھی دی کما قال تعالیٰ: ﴿جَعَلْنَا فِيكُمْ رِجَالًا وَجَعَلْنَاكُمْ مَلَكًا وَأَتَيْنَاكُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَىٰ بَإِلَاءٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمہارے ہی خاندان سے انبیاء معبود ہوتے رہے اور توریت اور انجیل اور زبور سب تمہارے ہی خاندان میں نازل

= ہر قوم کے موافق ایک پیغمبر تھا اور ہر شاہت بھی یہی موافقت تھی۔ یہاں مقرر کر رکھا تھا کہ ہر کی فلاں جہت فلاں جانب سے جو پیغمبر لکھے گا وہ فلاں قوم کا ہوگا اور جو کو تاہ نظر ان معجزات کا انکار کرتے ہیں ع میستہ آدم فلاں آدم اند دیکھو مقتطع قول ہے کہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس پھرنے پانی کھینچ لیا تو انکار کی کیا وجہ۔ فلا یعنی پھر فرمایا حق تعالیٰ نے کھاؤ من و سلویٰ اور پیچہ ان چشموں کا پانی اور عالم میں فسادت پھیلاؤ۔

ہوئی۔ تمہارا ہی خاندان نبوت و رسالت و امامت اور حکمت کا مخزن رہا۔ غرض یہ کہ اس وقت تک تم ہی کو تمام عالم پر بزرگی اور برتری اور فضیلت حاصل رہی اب وقت آیا کہ وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوں جن کی تمام انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام خبر دیتے چلے آئے لہذا اگر تم کو اپنی فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا منظور ہے تو فوراً محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور دل و جان سے ان کی اعانت اور امداد کرو۔ اور جس طرح قارون اور سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے خاندان یعقوبی کے شرف کو ضائع کیا تم بھی قارون اور سامری کی طرح محمد علیہ السلام کی مخالفت کر کے اپنی فضیلت اور بزرگی اور اپنے شرف اور منصب کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو تو اپنی سابق فضیلت اور گزشتہ منصب پر قائم ہو بلکہ تم سے دواجر کا وعدہ ہے اور اگر تم ایمان لانے سے انحراف کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنے منصب سے معزول ہو۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک بنی اسرائیل ہی سب سے افضل اور اشرف تھے۔ یہ وقت خطاب مضمون کلام سے خارج ہے گزشتہ زمانہ سے لیکر اس وقت خطاب تک بنی اسرائیل کا ان فضیلتوں میں کوئی شریک اور سہم نہیں رہا اور یہ وقت خطاب مضمون کلام سے خارج ہے۔ گزشتہ فضیلت اور گزشتہ شرف کو باقی رکھنا ہے تو اس نبی برحق کی دعوت کو قبول کرو۔ مگر افسوس ان لوگوں نے اس دعوت کو ٹھکرایا اور مغضوب علیہم اور ضالین کے نام سے موسوم ہوئے اور جو لوگ ایمان لائے وہ خیر الامم کے لقب سے سرفراز ہوئے اس تقریر سے یہ شہر فغ ہو گیا کہ اس آیت سے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ سے افضل ہونا لازم آتا ہے جواب یہ ہے کہ آیت میں اس وقت کی تفصیل کا ذکر نہیں۔ گزشتہ زمانہ کی تفصیل کا ذکر ہے وقت خطاب مضمون کلام سے خارج ہے۔

آئندہ ان کے ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ اگر تم کو یہ خیال ہے کہ باوجود نہ ایمان لانے کے قیامت کے دن ہم اپنے آباؤ اجداد کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن نمرود اور فرعون سامری اور قارون کی طرح انبیاء اللہ سے انحراف کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَئِذٍ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْتَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَنْدٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ اور ڈرو تم اس دن سے کہ ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائیگا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ البتہ اہل ایمان کی مدد کی جائے گی انسان جب کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو شفاعت و سفارش فدیہ دیکر دستکار ہونا چاہتا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے اعوان و انصار کو جمع کر کے آمادہ پیکار ہوتا ہے۔ اور ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ سے یہی مراد ہے کہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار بھی نہ ہوگا۔ جو تم کو زور اور قوت کے ذریعے سے عذاب سے چھڑائے۔

ف: جو لوگ مال کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں وہ یہ چاہا کرتے ہیں کہ جس طرح ممکن ہو سفارش سے کام چل جائے۔ مال نہ خرچ کرنا پڑے اور بعض عزت اور وجاہت کے دلدادہ ہوتے ہیں ان کو مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اس مقام پر شفاعت کو فدیہ پر مقدم فرمایا اور اسی پارہ کے اخیر میں فدیہ کو شفاعت پر مقدم فرمایا۔ حیث قال ﴿وَلَا يُقْتَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ تاکہ دونوں قسم کی طرف اشارہ ہو جائے۔

تعبیہ: اس آیت شریفہ میں مطلق شفاعت کی لفظی نہیں کی گئی بلکہ فرعون اور ہامان کی طرح انبیاء اللہ سے انحراف کرنے

دالوں کی شفاعت کی لٹی مقصود ہے۔ لخصاً مؤمنین یعنی گنہگار مسلمانوں کی شفاعت جو دیگر آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اس کی لٹی مقصود نہیں تفصیل اگر درکار ہے تو تفسیر کبیر کی مراجعت فرمائیں۔

نیز ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی اور مشاء کے خلاف کوئی شخص اپنی وجاہت سے سفارش نہ کر سکے گا اور آیت ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ میں لفظ اذن اس کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے سفارش ہو سکے گی۔

انعام دوم: ﴿وَاذْكُرْ لَكُمْ يَوْمَ الْفُرْعُونَ...﴾ الی... ﴿وَمِنْ ذَلِكُمْ عَظِيمٌ﴾ اور یاد کرو اس انعام کہ جبکہ ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دی جو تم کو سخت ترین عذاب کی تکلیف دے رہے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ غیور طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عورتوں کا زندہ چھوڑنا بیٹوں کے ذبح سے سخت ہے۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تم نے دیکھ لیا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی نے بھی دنیا میں ان سختیوں میں تمہاری کوئی مدد نہ کی پس سمجھ لو کہ آخرت میں جبکہ نفسی نفسی ہوگی کون تمہاری مدد کر سکے گا۔ فرعون نے ایک وحشت ناک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہر قبیل کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور اس کو جلاتی ہے بنی اسرائیل سے کوئی تعرض نہیں کرتی۔ کاهنوں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے اور تیری قوم اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اس زمانہ میں نجوم کا بڑا چرچہ چلتا تھا۔ اور نجومیوں کو خواب کی تعبیر کا بھی ملکہ تھا اسی زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔

دربہ بست و دشمن اندر خانہ بود قصہ فرعون زیر افسانہ بود

انعام سوم: ﴿وَاذْكُرْ لَكُمْ الْبَحْرَ فَأَلْهَمْنَاهُ أَنْ يَصْرَفَ إِلَى الْفُرْعُونَ وَأَنَّهُمْ كَتَلُوا نَارَ الْبَحْرِ﴾ اور اے بنی اسرائیل اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے کو چھاڑا یعنی تمہارے صحیح سالم گزر جانے کی وجہ سے ہم نے اپنے ارادہ اور مشیت سے دریائے کو خشک کیا۔ اتفاقی طور پر جزر و مد نہ تھا پس تم کو نجات دی دشمن سے بھی نجات ملی۔ اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں جو شبہات تھے ان سے بھی تم کو نجات ملی۔ سارے شیعہ رفع ہوئے اور فقط تمہارے نجات دینے پر کفایت نہیں کی۔ بلکہ قوم فرعون کو جو تمہاری دشمن تھی غرق کیا۔ تاکہ آئندہ بھی دشمنوں کا خطرہ دل سے نکل جائے۔ اور پھر غرق بھی ان کو ایسی حالت میں کیا کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس میں اب کسی قسم کے شک و شبہ کی بھی گنجائش نہ رہی تھی اور دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت کا تو بہت ہی شکر چاہیے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ دن جس میں بنی اسرائیل کو نجات اور قوم فرعون کو غرق کیا گیا عاشورہ کا دن تھا۔ اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس روز کا روزہ رکھا۔ نبی کریم ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ تم سے زائد موسیٰ علیہ السلام کا حقدار میں ہوں۔ خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ کا حکم دیا۔ فرعون سے نجات دینا تو نعمت تھا ہی لیکن دریا کو ان کے گزرنے کے لیے راستہ بنا دینا ایک

خاص کیا گیا سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعداد کے مختلف مرتبے ہیں آحاد (اکائیاں) عشرات (دہائیاں) مئات (سینکڑے) الف (ہزار) جن میں سے دس کا عدد فی حد ذاتہ فی نفسہ کامل اور مکمل ہے جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (یہ دس کامل ہے۔) پس جس چیز کی خاص طور پر تکمیل مقصود ہوتی ہے تو اس عدد یعنی دس کو چار گنا کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر چالیس دن تک کیا گیا اور حدیث میں ہے کہ بطن مادر میں چالیس روز تک نطفہ رہتا ہے پھر چالیس روز تک حلقہ (خون بستہ) پھر چالیس روز تک مضغ یعنی پارہ گوشت اس کے بعد روح پھوکی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عدد کو عروج اور ترقی سے کوئی خاص مناسبت ہے پس جس طرح جسمانی عروج اور ترقی کے لیے چالیس کا عدد منتخب ہوا اسی طرح حق جل شانہ نے اپنی اس قدیم سنت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باطنی اور روحانی عروج اور ترقی کے لیے چالیس کا عدد خاص فرمایا۔ ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾

”وروی عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخلص لله اربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ذكره رزين العبدري۔“ (ترغیب و ترہیب: ۲۵/۱)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو چالیس دن تک عمل خاص اللہ کے لیے کرے تو علم اور حکمت کے چشمے اس کے قلب سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔“ (رواہ رزین العبدری)

یعنی اندر خود علوم اولیاء بے کتاب و بے معیدہ و اوستا اور اسی نبوت و رسالت پیغمبری اور بعثت کے لیے چالیس کا عدد خاص کیا گیا۔ علاوہ ازیں اصل عمر انسان کی چالیس سال ہے اس کے بعد اخطا ط اور زوال ہے۔ جیسا کہ ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا مُتَمَدِّنًا وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ (سورۃ احقاف) سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات اہل اللہ (حشرنا اللہ تعالیٰ فی زمرتہم و اماتنا علی حبہم و سیرتہم امین۔) نے مجاہدہ اور ریاضت خلوت اور عزالت کے لیے چلہ تجویز فرمایا۔ حافظ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

شنیدم رہرے در سرزمین ہی گفت این معما باقرینے
کہ اے صوفی شراب آنگہ شود صاف کہ در شیخ بماند اربعینے

الحاصل: ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کے لیے چالیس رات کا وعدہ کیا۔ پھر تم نے موسیٰ کے جانے بعد ہی کہ جن کی ساری عمر ہی مدی الوہیت کے مقابلہ اور غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سے روکنے میں صرف ہوئی ان کے جاتے ہی تم نے عجلت اور جلد بازی میں ایک غل (گوسالہ اور بچھڑا) بنا کر کھڑا کر لیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا خدا یہ ہے جو اس گوسالہ کی صورت میں ظاہر اور نمودار ہوا ہے اور جو تمہارے پاس ہے اور موسیٰ خدا کو کوہ طور پر ڈھونڈتا پھرتا ہے جیسا کہ آج کل ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ خدا کسی جسم میں حلول کر سکتا ہے اصطلاح متکلمین میں اس فرقہ کا نام فرقہ حلولیہ ہے سامری نے لوگوں کو یہی سمجھایا کہ تمہارے پروردگار نے اس گوسالہ کی صورت میں ظہور کیا ہے۔ غرض یہ کہ سامری نے گوسالہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ اول تو گوسالہ بنانا ہی برا تھا اس لیے کہ ذی روح کی تصویر بنانا قطعاً حرام ہے۔ پھر یہ کہ گوسالہ بنا کر کیا کیا وہ زبان پر لانے کی

چیز نہیں۔ اندیشہ ہے کہ کہیں زمین اور آسمان نہ پھٹ جائیں اور تم بڑے ہی ظالم تھے۔ کہ خدائے عزوجل کو چھوڑ کر ایسے جانور کہ جو حماقت میں ضرب المثل ہے اس کی محض ایک تصویر کو اپنا خدا بنا لیا۔ بیل حماقت میں ضرب المثل ہے اور بیل کا بچہ تو بیل سے بھی کم ہے اس لیے کہ وہ بے شعوری اور بے عقلی میں اس سے بڑھا ہوا ہے کیا یہ انتہائی ظلم نہیں۔ ذرا تم اپنے عدل اور انصاف فہم و فراست کا کچھ اندازہ لگاؤ کیا ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز بھی خدا اور معبود ہو سکتی ہے۔ نیز تم نے یہ نہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تم کو فرعون کی عبادت سے روکتے تھے حالانکہ وہ کسی درجہ میں نفع و ضرر پر بھی قدرت رکھتا تھا تو اس بے عقل اور بے جان جوا کی عبادت کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں۔ آخر فرعون بیل کے بچے سے تو بہتر ہی تھا۔ اس عمل شنیع کا مقصد تو یہ تھا کہ ہلاک کر دیا جاتا مگر ہم نے اپنی کمال رحمت اور غایت رافت سے درگزر کیا جیسا کہ آئندہ آیت میں فرماتے ہیں۔

انعام پنجم: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ قَبْلَ تَبْعِي لِك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ پھر ہم نے اس جرم عظیم کے بعد بھی تم کو معاف کیا تاکہ تم احسان مانو کہ ہم نے اپنے فضل اور رحمت سے تم کو معاف کیا آل فرعون کی طرح ہلاک نہ کیا، ورنہ یہ جرم قابل عفو نہ تھا۔ عفو سے اس جگہ مراد ترک مواخذہ ہے۔ کہ تم کو اس جرم کے بعد نیست و نابود کر کے نہیں چھوڑا۔

حکایت: بارگاہ خداوندی میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو نے بے شمار نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں اور ان پر شکر کا حکم دیا حیرتوں کا شکر خود ایک عظیم الشان نعمت ہے پھر کس طرح شکر کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بندہ کا یہ سمجھ لینا کہ جو نعمت بھی ہے وہ میری ہی طرف سے ہے یہی بس اس کے لیے کافی ہے۔ (خازن)

انعام ششم: ﴿وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ اور اے بنی اسرائیل اس انعام کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی جو احکام الہی کی جامع تھی اور جوق اور باطل روا اور ناروا میں فرق کرنے والی تھی۔ شاید کہ تم راہ راست پاؤ۔ علامہ زمخشری کے نزدیک اس جگہ الکتاب اور الفرقان دونوں سے توریت ہی مراد ہے۔ اور یہ دونوں توریت کی صفتیں ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک کتاب سے توریت مراد ہے اور الفرقان سے معجزات مراد ہیں کہ جن سے حق اور باطل کا فرق واضح اور نمایاں ہوتا ہے جب بنی اسرائیل نے سامری کے اغوائے گوسالہ کی پرستش شروع کر دی تو بنی اسرائیل میں تین گروہ ہو گئے۔ ایک حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے قبیحین کا کہ خود بھی اس سے علیحدہ رہے اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ دوسرا فریق سامری اور اس کے قبیحین کا اور تیسرا فریق ساکنین کا کہ نہ خود گوسالہ پرستی کی اور نہ دوسروں کو منع کیا۔ پہلے فریق کو توبہ کی حاجت نہ تھی۔ دوسرے اور تیسرے فریق کو توبہ کا اس صورت سے حکم ہوا کہ تیسرا فریق یعنی ساکنین دوسرے فریق یعنی سامری اور اس کے قبیحین اور مرتدین کو قتل کریں تاکہ مقتول ہونے سے مرتدین کی توبہ ہو جائے اور قتل سے ساکنین کی توبہ ہو جائے اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض تھا۔ اس سے سکوت کیسے جائز تھا اس لیے اس سکوت کی توبہ یہ ہے کہ تم اپنے ان خویش اور اقارب اور احباب و خلعین کو کہ جو گوسالہ پرستی کی وجہ سے مرتد ہو گئے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے۔

انعام ہفتم: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ اور اے بنی اسرائیل اس انعام کو

بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بھڑا ہانا کرم لے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا اس بھڑے سے تو فرعون اور ہامان ہی بہتر تھا۔ جب ایک انسان کی پرستش کفر اور شرک ہوئی تو ایک امتحانِ حیدان کی پرستش کیسے کفر اور شرک نہ ہوگی۔ لہذا فوراً ہی بلا کی تاجیر اور مہلت کے اپنے اس خالق کی طرف رجوع کرو۔ جس نے تم کو کفر اور شرک سے پاک اور بری منزہ اور میرا پیدا کیا اس عظیم و حکیم نے تم کو حنیف اور فطرۃ اسلام پر پیدا کیا تھا تم نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس کو شرک اور ظلم عظیم کے ساتھ آلودہ اور ملوث کیا۔ لہذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اسی کو اپنی مرجع^{۱۱} اور اپنا منتہی سمجھو اور پھر اس توبہ کی تکمیل اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی سائین مرتدین کو خنجر لیکر قتل کریں۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے جب بنی اسرائیل کو یہ حکم خداوندی سنایا تو سب نے کہا کہ ہم دل و جان سے اپنے مولیٰ کے حکم پر راضی ہیں۔ چنانچہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے جن لوگوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی خنجر دوں اور تلواروں سے گوسالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا جیسا کہ حضرت علی (علیہ السلام) اور عبداللہ بن عباس (علیہ السلام) اور حسن بصری اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور قتادہ اور ابو العالیہ وغیرہم سے مروی ہے اور توریت سفر خروج کے تیسویں باب میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ مقتولین کی تعداد ستر ہزار تھی۔ جب ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ اور ہارون (علیہ السلام) نے نہایت تضرع اور ابہتال کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عفو کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی مقتولین کی بھی مغفرت فرمائی اور بقیۃ السیف کو بھی معاف فرمایا۔ جو مارا گیا اس نے مرتبہ شہادت پایا اور جو زندہ رہا وہ گناہوں سے پاک ہوا۔

ف: امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری شریعت میں قاتلِ عمد کی توبہ کی تکمیل اور تقیم کے لیے ضروری ہے کہ قاتل اپنے کو اولیاءِ مقتول کے سپرد کرے کہ چاہیں قتل کریں اور چاہیں معاف کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) پر وحی نازل فرمائی کہ مرتدین کی توبہ جب مکمل ہوگی کہ جب وہ اپنے کو قتل کے لیے سپرد کریں اھ۔ (تفسیر کبیر) یہی تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر اور نافع ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ جب تم نے اللہ کے حکم کی دل و جان سے تعمیل کی تو اللہ نے تم پر توبہ فرمائی اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اگرچہ تمہارا جرم فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا اس لیے کہ وہ ابتداء ہی سے کافر تھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد ہوئے۔ دین الہی کی بے حرمتی اور آبروریزی کی۔ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے کہ ایک گھڑی کی تکلیف برداشت کر لینے پر ہمیشہ کی عزت اور کرامت عطا فرماتا ہے۔ وہ حیات جس کی حقیقت لہو و لعب سے زائد نہیں ایسی حیات لے کر حیاتِ سرمدی اور ابدی سے سرفراز فرماتا ہے۔

نیم جاں بستاد و صد جاں دہد آنچہ درو بہت نیا ید آں ہ
واقعہ قتل کے بعد موسیٰ (علیہ السلام) نے باذن الہی ستر آدمیوں کو کوہ طور پر لیجانے کے لیے منتخب فرمایا تاکہ گوسالہ پرستی کی

۱۱۔ هذا تفسیر کلمۃ الی الی ہی لانتماء الغایۃ فی قولہ الی بارئکم۔ ۱۲۔

۱۳۔ آثارِ صحابہ اور تابعین اور توریت سب سے یہی ثابت ہے کہ یہ قتل تلواروں اور خنجروں سے تھا لہذا ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْکِکَ﴾ سے لیس کسی مراد لینا صحیح نہیں۔ نیز لیس کسی ایک امر غلط ہے جس کا ہم بہت دشوار ہے۔

معذرت کریں۔ سب نے روزہ رکھا اور فصل کیا اور عمدہ کپڑے پہنے جب کہ وہ طور پر پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کیجئے کہ ہمیں اپنا کلام پاک سنائے۔ تھوڑی دیر میں ایک نورانی ابر ظاہر ہوا موسیٰ علیہ السلام اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل نیچے کھڑے رہے۔ سب نے اللہ کا کلام سنا۔ جب کلام الہی ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس ابر سے برآمد ہوئے اور دریافت کیا کہ تم نے کلام الہی سنا تو اس پر یہ کہا ہم تو کلام الہی ہونے کا اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک علانیہ طور پر خدا کو نہ دیکھ لیں۔ آئندہ آیت میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔

انعام ہشتم: ﴿وَاذْكُرُوا اَنْتُمْ يٰمُؤْمِنِيْنَ لَنْ تَكُوْنُمْ لَكَ حَافِيٌّ لَّنِيْ اَللّٰهُ جَهَنَّمَ فَاَفَا تَحَذَرُوْنَ﴾ الطَّبَقَةُ وَالْاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم محض تمہارے کہنے سے اس کا ہرگز یقین نہ کریں گے کہ ہم نے جو کچھ سنا وہ اللہ جل جلالہ ہی کا کلام ہے ممکن ہے کہ پس پردہ کوئی اور کلام کرتا ہو جب تک کہ ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر دیکھ نہ لیں اس طرح کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ ہو پس آپ کریم کو اس گستاخی پر بجلی نے اور تم اس بجلی کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل اس موقع پر دو وجہ سے غضب الہی کے مورد بنے۔ اول تو اس کہنے کی وجہ سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے اور محض تمہارے بھروسہ اور اعتماد پر اس کا کلام الہی ہونا تسلیم نہ کریں گے۔ یہی ایک گستاخی نزول عذاب کے لیے کافی تھی اس لیے کہ اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا اور حسن ظن کے بجائے اس سے بدظن اور بدگمان ہونا یہ کچھ معمولی گستاخی نہیں۔ نبی پر اعتماد نہ کرنا صریح کفر ہے۔ نبی ہی کے اعتماد پر اللہ کی باتوں کو ماننا ایمان ہے اور جو شخص نبی پر اعتماد نہیں کرتا آخر وہ یہ تو سوچے کہ نبی کے بعد پھر کس پر وہ اعتماد کرے گا۔ دوم یہ کہ گستاخانہ اور بے باکانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ ﴿حَافِيٌّ لَّنِيْ اَللّٰهُ جَهَنَّمَ﴾ کہ ہم موسیٰ کی تصدیق جب کریں گے کہ جب اللہ کو علانیہ اور ظاہر طور پر دیکھ لیں ہاں اگر ادب کے ساتھ یہ کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم دیدار الہی کے مشتاق اور آرزو مند ہیں تو مورد غضب نہ بنتے اس کا جواب تو یہ ہوتا کہ تم ابھی اس لعنت کے قابل نہیں آخرت میں جب آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تب دیکھو گے غرض یہ کہ اس گستاخانہ اور بے باکانہ سوال کی وجہ سے عذاب الہی نے آگھیرا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ﴿زَبْ اَبِيْ اَنْظُرِ الْاَنفٰك﴾ کہہ کر دیدار الہی کا سوال کرنا سوال اول تو تو وہ سوال تھا یعنی عاجزانہ اور مودبانہ ایک استدعا اور درخواست تھی مطالبہ نہ تھا دوم یہ کہ وہ ایک والہانہ اور عاشقانہ استدعا نہ تھا جو سراسر محبت اور اشتیاق پر مبنی تھی۔ حاشا بنی اسرائیل کی طرح لعنت اور عناد اس کا منشا نہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جس کا مفصل قصہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرجانے کے بعد یعنی حقیقتہً تم مر چکے تھے غشی اور سستی کی حالت نہ تھی اور نہ کوئی خواب تھا حقیقتہً مرنے کے بعد ہم نے تم کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم شکر کرو کہ حق جل شانہ نے اپنی رحمت سے ہمارا قصور معاف فرمایا اور اپنی عبادت اور بندگی تو بہ اور استغفار انا بیت اور اعتماد کے لیے اور مہلت عطاء فرمائی اور بعث بعد الموت کا مومنہ آنکھوں سے دکھلا دیا تا کہ بعث بعد الموت کے بارہ میں تم کو ذرہ برابر شبہ نہ رہے اور تم اس ایمان شہودی کا شکر ادا کرو۔ ایمان استدلالی میں تزلزل آسکتا ہے مگر ایمان شہودی میں تزلزل ممکن نہیں گویا کہ قیامت تم کو آنکھوں سے دکھلا دی گئی۔

انعام نمیم:..... ﴿وَوَظَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَاطَ وَالزَّلَاقَ عَلَيْكُمُ التَّنَّ وَالسَّلَاقَ﴾ جب بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد

کرنے کا حکم ہوا تو بہت شاق اور گراں ہوا اور بالآخر یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد اور قتال کر لو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اس جرم میں چالیس سال تک ایک میدان میں حیران و پریشان پھرنے کی سزا ملی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک سفید ابرسایہ کے لیے بھیجا تا کہ دھوپ کی تکلیف نہ ہو اور کھانے کے لیے من و سلوئی نازل فرمایا اور ایک نور کا ستون عطاء فرمایا جو اندھیری راتوں میں چاند کا کام دیتا تھا آئندہ آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور اے بنی اسرائیل سایہ کیا وادی تیرے میں ہم نے تم پر ابر کا۔ قنادہ سے منقول ہے کہ غلام اس ابر کو کہتے ہیں جو سفید ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ ابر نہایت ٹھنڈا اور پاکیزہ تھا ویسا ابر نہ تھا جو لوگوں میں معروف ہے بلکہ وہ اس قسم کا ابر تھا کہ جس میں بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے اور جس میں قیامت کے دن ملائکہ اور حق جل شانہ نزول اجلال فرمائیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ ابر دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو بخار یا دھان وغیرہ کے انجماد سے ظاہر ہو دوسرا وہ جو عالم غیب اور عالم مثال سے بدون کسی سبب ظاہری کے ظہور میں آئے لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ابر دوسری قسم کا تھا اور اسی طرح قیامت کے دن جو ابر ظاہر ہوگا وہ بھی اسی قسم کا ہوگا۔ اور اتارا ہم نے وادی تیرے میں خزانہ غیب سے تم پر من سلوئی۔ من ایک شیریں چیز تھی۔ دھنیے کے سے دانے ترنجبین کے مشابہ رات کو اوس میں برستی صبح کو ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق چن لیتا اور سلوئی ایک پرند کا نام ہے جس کو بئیر کہتے ہیں یا اور کوئی پرند ہے جو مشابہ بئیر کے ہوتا ہے شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جانور جمع ہو جاتے اندھیرا ہونے کے بعد پکڑ لاتے اور کباب بنا کر کھاتے۔ مدت تک اسی طرح کرتے رہے۔

ف: اطہاء نے من یعنی ترنجبین کے بہت فوائد بیان کیے ہیں مجملہ ان کے یہ ہے کہ اس کو بار یک پیس کو سونگھا جائے تو مالینجولیا اور وہم اور وساوس اور دماغی ریاح فاسدہ کے لیے بہت مفید پڑتا ہے عجب نہیں کہ بنی اسرائیل کے دماغوں کے حقیقہ کے لیے من تجویز کی گئی ہو، کہ ان کے دماغ اس قسم کے وساوس اور شبہات سے پاک ہو جائیں اور بئیر کا گوشت دل کو نرم کرتا ہے یہ ان کی قسوت قلبی دور کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہو اللہ اعلم ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور کہا ہم نے ان سے کہ کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیں یعنی یہ چیزیں محض تمہارے کھانے کے لیے اتاری ہیں ذخیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں بنی اسرائیل نے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور باوجود اس کے کہ خدا کی رافت و رحمت کا کرشمہ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پھر بھی خدا پر بھروسہ اور اعتماد نہ کیا۔ انجام یہ ہوا کہ جو ذخیرہ رکھتے وہ سڑ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا۔ بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے کہ ایسا رزق کھویا جس میں نہ دنیا کی مشقت تھی اور نہ آخرت کا حساب تھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کی فضیلت دوسرے حضرات انبیاء کے صحابہ پر ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ صحابہ نے دھوپ اور گرمی میں غزوات اور سرایا کے لیے سفر کیے مگر کبھی اس قسم کے خوارق کے خواہشمند نہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم پر من و سلوئی نازل کیا جائے۔ اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر بھیج دیا جائے حالانکہ نبی اکرم ﷺ اگر دعا فرماتے تو ضرور ایسا ہو جاتا۔

انعام وہم: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ الآية۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قریہ سے بیت المقدس

مراد ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل چالیس سال کے بعد میدان تیبہ سے یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں نکلے۔ جمعہ کی شام کو بیت المقدس فتح ہوا اور کچھ دیر کے لیے سورج روکا گیا یہاں تک کہ یوشع بن نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت یہ حکم ہوا کہ تم اس شہر کے دروازہ میں سجدہ شکر کرتے ہوئے اور زبان سے استغفار اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے داخل ہو جیسے حق جل جلالہ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا۔

وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

”جب اللہ کی نصرت اور فتح آپ کی پہنچی اور آپ نے لوگوں کو دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیا تو اس کے شکر میں اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔“

چنانچہ نبی اکرم ﷺ جب فتح مکہ مکرمہ کے لیے تشریف فرما ہوئے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت خشوع اور خضوع تواضع اور تذلل کے آثار آپ ﷺ سے ظاہر اور نمایاں ہو رہے تھے۔ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور فتح ہو جانے کے بعد غسل فرمایا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی بعض علماء کے نزدیک یہ نماز صلوٰۃ الفجر یعنی چاشت کی نماز تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صلوٰۃ الفجر تھی یعنی فتح مکہ کے شکر کی نماز تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایوان کسریٰ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو محل میں پہنچ کر آٹھ رکعت نماز پڑھی آئندہ آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ہم نے کہ داخل ہوا اس شہر میں پس کھاتے پھر واس میں جہاں چاہو وسعت اور فراغت کے ساتھ اور داخل ہوا اسکے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے یہ شکر بدئی ہوا اور بخشش بخشش کہتے ہوئے۔ یعنی توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے داخل ہو۔ یہ لشکر لسانی ہوا اور ان دونوں غلوں کی روح ندامت قلبی ہے پس اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دیں گے اور اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے اجر میں بقدر ان کے اخلاص کے اور اضافہ کریں گے پس بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس طریقہ کے کہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ بجائے سجدہ کے سرین کے بل داخل ہوئے اور حطہ کے بجائے ”حَقَبَةٌ فِي شَعْرَةٍ“ (گیہوں کا دانہ جو کے دانہ میں) ایک مہمل لفظ بطور تمسخر کے کہنے لگے۔ پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کرتے تھے یعنی اس درجہ بے باک تھے کہ بجائے اس کے کہ نعمت کا شکر کرتے بے ادبی کی اور توبہ اور استغفار کی جگہ مسخر اپن اور ہنسی کا طریقہ اختیار کیا اس لیے عذاب دیئے گئے اور بجائے علیہم کے ﴿عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ کہنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ عذاب تمام بنی اسرائیل پر نازل نہیں کیا گیا۔ بلکہ خاص ان لوگوں پر نازل کیا گیا جنہوں نے حکم عدولی کی اور اللہ کے حکم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں رجز سے مراد طاعون ہے۔ اور سعد بن مالک اور اسلمہ بن زید اور خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاعون رجز یعنی عذاب ہے جس سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا (رواہ النسائی) کہا جاتا ہے کہ اس طاعون سے ایک ساعت میں ستر ہزار آدمی مرے۔

تتمہ انعام دہم: ﴿وَإِذَا اسْتَعْلَىٰ مَوْسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ الآية.

(ربط) گزشتہ آیات میں آسمانی خوراک یعنی من دسلویٰ کا ذکر تھا اب ان آیات میں غیبی ہانی اور غیبی چشموں کا ذکر

فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئے کھانے کے بعد پانی درکار ہوتا ہے۔ پھر لطف یہ کہ جس طرح کھانا بطور خرق عادت عطا فرمایا اسی طرح پانی بھی بطور خرق عادت عطا فرمایا تاکہ خداوند ذوالجلال کی قدرت اور کلیم الہی اعجاز نبوت و رسالت ظاہر ہو کر قلوب کے لیے موجب سکینت وطمیننت ہو اور اس غیبی طعام و شراب کے استعمال سے قلب کی حالت درست ہو چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کی دعاء کی اور خاص اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا۔ یہ قصہ بھی میدان حیا کا ہے۔ جب بنی اسرائیل پیاسے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا مانگی۔ پس کہا ہم نے مارے موسیٰ اپنے عصا سے پتھر کو پس مارتے ہی فوراً ہی خوب رواں ہو گئے اور خوب بہ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے بنی اسرائیل کے بارہ خاندان کے مطابق بارہ چشمے۔ تحقیق خوب جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ اس آیت میں حق جل شانہ نے ﴿وَاَنْفَجَرْتُمْ﴾ فرمایا جس کے معنی خوب رواں ہو جانے کے ہیں اور سورہ اعراف میں ﴿وَاَنْفَجَسْتُمْ﴾ فرمایا جس کے معنی رسنے اور تھوڑا تھوڑا پانی نکلنے کے ہیں۔ عطا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر بارہ مرتبہ عصا مارتے جس سے ہر جگہ پر عورت کے پستان کے مثل ایک شئی ظاہر ہوتی پھر اس سے پانی رسنا شروع ہوتا اس کے بعد وہ رواں ہوتا اور خوب بہتا۔ (معالم التنزیل) امام رازی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ جب ضرورت زیادہ ہوتی ہو اس وقت زیادہ بہتا ہو اور جب ضرورت کم ہوتی ہو تب تھوڑا بہتا ہو۔ اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا متعدد اعتبارات سے معجزہ تھا۔ اول تو پانی کا پتھر سے نکلنا۔ دوسرے یہ کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اس قدر کثیر پانی نکلنا۔ تیسرے یہ کہ پانی کا بقدر حاجت نکلنا۔ چوتھے یہ کہ محض عصا مارنے سے پانی کا بہ پڑنا۔ پانچویں یہ کہ ضرورت پوری ہو جانے پر پانی کا بند ہو جانا۔ ان اعتبارات سے یہ واقعہ قدرت الہیہ کا ایک خاص نشان اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم الشان نعمت تھی کہ جس کے بغیر حیات اور زندگی کا بقاء ناممکن ہے وہ بغیر کسی مشقت کے عطا فرمائی۔

ف:..... موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا استسقاء خاص اپنی قوم کے لیے تھی اس لیے صرف پتھر سے پانی جاری کیا گیا۔ بخلاف نبی اکرم ﷺ اور دیگر حضرات انبیاء کرام کے کہ انہوں نے خاص اپنی اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا نہیں کی بلکہ تمام جہان کے لیے پانی مانگا اس لیے آسمان سے پانی برسایا گیا اور اس باران رحمت سے مومن اور کافر دوست اور دشمن سب ہی منتفع ہوئے۔

ف:..... موسیٰ علیہ السلام کا استسقاء کے لیے فقط دعا پر اکتفا فرمانا مسئلہ استسقاء میں امام اعظم قدس اللہ سرہ کے مسلک کی تائید کرتا ہے کہ استسقاء کے لیے خاص نماز ضروری اور لازم نہیں فقط دعا پر بھی اکتفاء کیا جاسکتا ہے۔ نماز استسقاء سنت ہے واجب نہیں۔

اور کہا ہم نے بنی اسرائیل سے کھاؤ اور ہیتم اللہ کے خاص رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بغیر ظاہری اسباب کے توسط کے تم کو عطا فرمایا ہے اور دل و جان سے اللہ کا شکر کرو اور اللہ کا رزق کھا کر اس کی معصیت اور نافرمانی پر دلیر مت بنو۔ اور زمین میں فساد مچاتے اور پھیلاتے نہ بھرو یعنی زمین پر اللہ کی معصیت نہ کرو۔

ف:..... ﴿لَا تَفْسُدُوا﴾ "فساد" سے مشتق ہے جس کے معنی فساد مچانے کے ہیں۔ یعنی ملسد اور لسانی تو تم پہلے ہی سے ہو مگر خیر اس فساد کو تم اپنی ہی ذات تک محدود رکھو۔ اس میں اور کسی قسم کا اضافہ نہ کرو اور نہ لوگوں میں اس کو پھیلاؤ۔

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ

اور جب کہ تم نے موسیٰ کو کہا ہم ہر گھبر نہ کرس گے ایک ہی طرح کھانے پر سو دن تک ہم اسے کھائے بغیر نہ رہ سکتے ہیں تو کہو کہ اے خداوند ہمارے رب کو کہ نکال دے ہم کو جو اٹتا ہے

الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۖ قَالَ اكْتَبِلُوكَ الَّذِي

زمین سے ترکاری اور گلزی اور گیہوں اور مسور اور پیاز فی کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز زمین سے زمین کا ساگ اور گلزی اور گیہوں اور مسور اور پیاز بولا کیا تم لیا چاہتے ہو ایک چیز

هُوَ أَذْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

جو ادنیٰ ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے فی اردکی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو فی اور ڈالی گئی ان پر جو ادنیٰ ہے بدلے ایک چیز کے جو بہتر ہے اردکی شہر میں تو تم کو ملے گا جو مانگتے ہو اور ڈالی گئی ان پر ذلت

الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۖ وَبَاءَؤُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

ذلت اور محتاجی اور پھر سے اللہ کا غصہ لے کر فی یہ اس لئے ہوا کہ انہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور محتاجی اور کمالات غصہ اللہ کا یہ اس پر کہ وہ تھے نہ مانتے حکم اللہ کے

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لئے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے فی اور خون کرتے نبیوں کا ناحق یہ اس سے کہ بے حکم تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔

ذکر شائع بنی اسرائیل و بیان تعنت ایشان بانبیاء رب جلیل

شاعت اول کفران نعت بنا بردناء ت و خاست

قَالَ تِلْكَ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ...﴾ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

۱۱۔ یہ قصہ بھی اسی جمل کا ہے بنی اسرائیل طعام آسمانی من و ملوی کھاتے کھاتے اٹا کھتے تو کہنے لگے کہ ہم سے ایک طرح کے کھانے پر مبرہیں ہو سکتا۔ ہم کو تو زمین کا نافع جز کاری ساگ بہری چاہیے۔

۱۲۔ یعنی من و ملوی جو ہر طرح بہتر ہے۔ من اور پیاز وغیرہ سے بدلتے ہو۔

۱۳۔ اگر یہی تمی چاہتا ہے تو کسی شہر میں ہاؤتہاری مطلوب چیزیں تم کو سب ملیں گی۔ بھرا باری ہوا۔

۱۴۔ ذلت پر کہ یہ مسلمان اور نصاریٰ کے حکومت اور رعیت رہتے ہیں کسی کے پاس مال ہوا تو کیا حکومت سے ہاقل عروم ہو گئے جو موجب عتقی اور عتقی پر کہ اول تو یہود میں مال کی قلت اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام و ظہر کے خوف سے اپنے آپ کو طس اور عات مند ہی ظاہر کرتے ہیں شدت عس اور ظل کے باعث محتاجوں سے بد نظر آتے ہیں اور یہ بھی درست کہ تو مگر ہی دل اسے نہ مال اس لئے مالدار ہو کر بھی محتاجی رہے اور عتق اور عتق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھی اس سے رجوع کر کے اس کے غضب و قہر میں آ گئے۔

۱۵۔ یعنی اس ذلت اور مسکنت و غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انہما بکافل کرنا تھا اور اس کفر و کفر کا باعث احکام کی نافرمانی اور بد و شرع سے لڑج تھا۔

ربطہ: یہاں تک حق تعالیٰ شانہ نے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا آئندہ بنی اسرائیل کی شرارتوں اور عادات شنیعہ اور انبیاء اللہ کے ساتھ ان کے تعنت اور عناد کو بیان فرماتے کہ جس قدر ہماری طرف سے ان پر نعمتیں برستی رہیں اس قدر ان کے تمرد اور سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا اور پھر اس سلسلہ میں سب سے پہلی شاعت جو ذکر فرمائی تو وہ کفران نعمت اور ان کی طبعی دناءت اور خست کی ذکر فرمائی کہ جو خسیس کو نفیس پر ترجیح دینے کا باعث بنی اس لیے اب انعامات کے بعد ان کی شاعتوں شرارتوں اور عقوبتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ گزشتہ انعامات کو یاد کر کے اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی رہبت پیدا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کمال بے ادبی سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیکر پکارا اور تم نے یہ کہا اے موسیٰ متھضائے ادب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ یا کلیم اللہ کہہ کر ان سے عرض و معروض کرتے۔ دوسری گستاخی تم نے یہ کی کہ کہا کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے یہ کلام بھی تمہاری اندرونی خباثت اور باطنی شرارت کی خبر دے رہا ہے کہ صبر اور تحمل کرو تو سکتے تھے مگر قصد اہر گزایا نہیں کریں گے ورنہ اگر حقیقتہ صبر کی طاقت ہی نہ تھی تو یہ کہنا تھا۔ ”لن نستطيع الصبر“ یعنی ہم میں صبر کی طاقت نہیں بلکہ مناسب تو یہ تھا کہ بعد شکر اللہ کی نعمت کو قبول کرتے اور پھر بعد ادب رب العزۃ سے یہ درخواست کرتے ﴿وَلَقَدْ اَفْرَغْنَا عَلَيْنَا صُحُوفًا﴾ (اے اللہ ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے ہیں ہم کو صبر اور تحمل عطا فرما)۔

غرض یہ کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیکر یہ کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے اس لیے آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ نکالے ہمارے واسطے ان چیزوں میں سے کہ جن کو زمین اگاتی ہے ساگ اور گلزی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اس کلام سے بیگانگی کی بو آتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے تورب ہیں مگر ان کے رب نہیں ہیں اس طرح کیوں نہ کہا ”فَاَذِغْ لَنَا رِزْقَنَا“ اے موسیٰ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنیٰ چیز کو بہتر اور عمدہ شے کے بدلہ میں لینا چاہتے ہو اتنا نہیں سمجھتے کہ مسور اور وہ پیاز جس کی بدبو سے ملائکتہ اللہ کو نفرت ہے اور پیاز کھانے والے کو بیوت اللہ کے پاس آنے کی بھی ممانعت ہے۔ بھلا ایسی چیزوں کو من اور سلویٰ سے کیا نسبت۔ پھر یہ کہ من و سلویٰ براہ راست خدائے عزوجل کا آسمان سے اتارا ہوا رزق ہے۔ دنیا میں کمانے کی محنت اور مشقت نہیں اور آخرت میں اس پر کوئی حساب نہیں۔ خیر اگر تم اپنی پست ہمتی اور طبعی دناءت سے اس بہترین رزق کے بدلہ میں ایک ادنیٰ اور معمولی ہی چیز لینا چاہتے ہو تو کسی شہر میں جا کر اتر دو پس تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ سبزی منڈی میں مسور اور پیاز وغیرہ بغیر حاجت دعاء کے تم کو مل جائیں گی اور میرے لیے یہ لائق نہیں کہ بارگاہ خداوندی میں ایسی چیزوں کی درخواست کروں جو پستی اور کم ہمتی پر دلالت کرے۔

ف: ہبوط لغت میں بلندی سے پستی کی طرف آنے کو کہتے ہیں۔ انسان جب تک سفر میں رہتا ہے تو علی العموم سواری پر سوار رہتا ہے جب شہر میں پہنچتا ہے تو سواری سے اتر کر قیام کرتا ہے اس لیے سفر سے شہر میں واپس آنے کو ہبوط اور نزول اور فردش ہونے سے تعبیر کرتے ہیں اور اس لفظ میں ان کے معنوی ہبوط کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بلند حالت سے پست حالت کی طرف نزول کیا اور اعلیٰ رزق سے ادنیٰ رزق کی طرف حنزل اختیار کیا۔ ﴿وَوَضَعْنَاهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ الزِّبْذِبَ وَالْمُسْكِنَّةَ وَتَافَاؤُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ﴾ اور خیمہ کی طرح ذلت اور رسوائی اور بے چارگی اور بے نوائی ان پر لگادی گئی خیمہ کی طرح ذلت اور بے

نوائی نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یا اس طرح کہنے کہ ذلت اور مسکنت کی مہر ان پر لگا دی گئی کہ اب وہ کسی طرح ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ یہود جہاں بھی ہیں وہاں دوسروں کے محکوم اور باج گزار رہی ہیں۔ یہ تو ذلت ہوئی کہ دوسروں کی نظر میں ذلیل ہوئے اور مسکنت یہ کہ خود ان کی طبیعت میں دنائت اور ہستی پیدا ہو گئی۔ سرکاری محاصل کے خوف سے ہمیشہ اپنے کو مسکین اور فقیر ظاہر کرتے ہیں ہمیشہ اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ذلت اور مسکنت سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو کمایا۔ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ﴿لَئِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾۔ یہ ذلت اور مسکنت اور خدا کا غضب اس لیے ہوا کہ وہ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور خدا کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے یعنی خود بھی ان کے قتل کو ناحق سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک بھی حضرات انبیاء کے قتل کی کوئی وجہ نہ تھی محض عناد اور سرکشی اس کا باعث ہوئی۔ انبیاء اللہ کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے ان کے جرم کی شدت بتلانے کے لیے بطور تاکید بغیر الحق کا لفظ ذکر کیا گیا جیسا کہ ﴿وَبِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (اے پروردگار حق کے مطابق حکم دیجئے۔) اس آیت میں ”بِالْحَقِّ“ کا لفظ محض تاکید کے لیے ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے حکم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق اور ایک ناحق۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ کا حکم ہمیشہ حق پر ہوتا ہے اسی طرح انبیاء اللہ کا قتل بھی ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، یہود بے بہبود کے جرم کی شدت بیان کرنے کے لیے بغیر الحق کا لفظ محض تاکید کے لیے بڑھایا گیا حاشا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انبیاء کا قتل کبھی حق ہوتا ہے اور کبھی ناحق۔ یا بعنوان دیگر اس طرح سمجھئے کہ بغیر الحق سے ظلم اور تعدی مراد ہے۔ یعنی سوائے ظلم اور تعدی اور سوائے جور و ستم اور اور سوائے تمرد اور سرکشی کے اور کوئی امر انبیاء کے قتل کا باعث نہ تھا۔ حضرات انبیاء نے تو ان کو حق کی دعوت دی اور نصیحت کی اور فلاح داریں کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے ان کا ناحق مقابلہ کیا۔

خلاصہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو قتل کرتے تاکہ رشد و ہدایت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے اور فیض عام کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اسی لیے ذلت و مسکنت اور غضب الہی کے مورد بنے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زائد سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا کہ جس کو کسی نبی علیہ السلام نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی علیہ السلام کو قتل کیا۔ یا کسی گمراہی کا پیشوا یا تصویر بنانے والا۔ (مسند احمد)

ف:..... عبداللہ بن عباس اور حسن بصری رحمہما اللہ فرماتے ہیں جن پیغمبروں کو حق جل شانہ نے کافروں سے جہاد اور قتال کا حکم دیا انہی سے دشمنوں کے مقابلہ پر فتح و نصرت کا وعدہ کیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ وہ پیغمبر صدق اللہ و وعدہ و نصرت عبدہ و ہزم الاحزاب و وحدہ کے مصداق بنے وہ کبھی دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول نہیں ہوئے اس لیے کہ حق جل شانہ کا انکو جہاد کا حکم دینا پھر ان کی صیانت اور حفاظت نہ فرمانا بظاہر شان حکمت کے مناسب نہیں معلوم ہوتا ایسے ایسے حضرات ہمیشہ مظفر و منصور اور ان کے دشمن ہمیشہ خائب و خاسر ہوئے اور جن پیغمبروں کو جہاد و قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور نہ ان سے حق جل و علا نے کوئی عصمت اور نصرت کا وعدہ فرمایا ان میں سے جس کو چاہا جام شہادت پلایا۔

نشد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سردوستان سلامت کہ تو بنجر آزمائی

تاکہ ان کے مدارج اور مراتب میں عزت اور وجاہت میں اور قربت الہی اور رفعت شان میں اضافہ ہو۔ اور ان کے دشمنوں پر ذلت اور مسکنت خواری اور رسوائی گدائی اور بیوائی کی مہر لگے۔ کذافی روح البیان ① وجامع الاحکام للامام القرطبی: ۱/۳۳۲۔

﴿ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ یہ یعنی آیات الہیہ کی تکذیب اور انبیاء اللہ کے قتل کی جرأت اور دلیری ان میں اس طرح پیدا ہوئی کہ وقتاً فوقتاً اللہ کی نافرمانیاں کی اور حدود الہیہ سے تجاوز کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ معصیت اور نافرمانی دلوں میں راسخ ہو گئی اور اس نے آیات الہیہ کی تکذیب اور انبیاء اللہ کے قتل پر آمادہ کر دیا لیکن اب بھی اگر تم صمیم قلب سے ایمان لے آؤ تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے توبہ کر لینے سے تمہارا ہر قسم کا کفر اور پیغمبروں کے قتل کرنے کا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ ذلت سے نکل کر عزت میں آ جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کفر سے توبہ کرو اور ایمان اور عمل صالح اختیار کرو۔ ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ﴾ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالطَّغْرِي وَالصَّبِيْن مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

بیک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابین جو ایمان لایا (ان میں سے) اللہ بہ اور روز قیامت بہ یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابین جو کوئی یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ②

اور کام کئے نیک تو ان کے لئے ہے الٰہی ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان بہ کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے فی اور کام کیا نیک تو ان کو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھادیں۔

ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونے کا طریقہ

﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَادُوا...﴾

تحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پہلے انبیاء ① پر یا وہ لوگ جو محض زبان سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان

فہ یعنی کسی لفظ خاص بہ موقوف نہیں لیکن لانا شرط ہے اور عمل نیک سوجس کو یہ نصیب ہوا ثواب پایا۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس بات بہ مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں لہٰذا یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت کو اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کی امت کو۔ صابین ایک لفظ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا کچھ کچھ اختیار کر لیا ہے اور حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اور فرشتوں کی بھی بہ متش کرتے ہیں اور زیور پہنتے ہیں اور کعبہ کی طرف نماز پہنتے ہیں۔

② قال ابن عباس والحسن لم يقتل قط من الانبياء الا من لم يومر بقتال وكل من امر بقتال نصر فظهر انه لا تعارض بين قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ وقوله تعالى: ﴿اَلَا لَنُقَاتِلَنَّ رُسُلَنَا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ﴾ روح البیان: ۱۰۳/۱، جامع الاحکام للقرطبی۔

③ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہر رسول اللہ ﷺ پر زبانی ایمان لائے م اس سے کہ ایمان دل میں داخل ہوا یا نہیں اس قدر پر اس میں متفقین بھی داخل ہوں گے اور اخیر آیت میں ”مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ“ میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانا مراد ہوگا لہٰذا ایمان کا ذکر آیت میں نہ ہوگا۔

کے مدعی بنے اور دل سے اس دین کو سچا نہیں سمجھتے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے جن کی قہقش حد سے گزر چکی ہیں یہاں تک کہ جسم حیوانی میں خداوند قدوس کے حلول کے قائل ہوئے۔ اور خدا کے بعض نبیوں کو قتل کیا اور زنا اور جادو کی تہمت ان پر لگائی اور نصاریٰ جنہوں نے حضرت مسیح بن مریم کو خدا بنایا اور فرقہ صائبین بے دین لوگ جنہوں نے کواکب کی پرستش کی باوجود ان شائع اور قبائح کے اور باوجود حق سے بعید ہو جانے کے جو شخص بھی ان میں سے اخلاص کے ساتھ اللہ پر بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تشریک اور تجسیم کے اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اس کے لیے خدا کے یہاں ثواب اور اجر ہے۔ اور نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ڈر ہے یعنی اس سے نہ ڈریں کہ گزشتہ کفر نقصان اجر کا باعث ہوگا اس لیے کہ ”الاسلام یمہم ماکان قبلہ“۔ اسلام لانا ان تمام گناہوں کو ڈھالتا ہے جو اسلام لانے سے مشترکے جا چکے ہیں اور نہ وہ غم دکھادیں کہ افسوس ہماری تمام زندگی یوں ہی ضائع اور برباد ہوگئی۔ اعمال صالحہ سے گزشتہ کی حلائی ہو جائے گی۔

خلاصہ مطلب یہ کہ کسی فرقہ کی تخصیص نہیں جو بھی ایمان لے آئے وہ عذاب الہی سے نجات پا جائے گا۔

تعبیہ:..... آیت کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے انبیاء اور ملائکہ وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ قرآن کریم کی صدہا نصوص اس بات پر صراحت دال ہیں کہ جو شخص انبیاء اور ملائکہ کا انکار کرے وہ قطعاً کافر ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ سلسلہ ایمان میں جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اول سے آخر تک سب پر ایمان لائے چونکہ سلسلہ ایمان کی ابتداء اللہ سے ہوتی ہے اور انتہا آخرت پر ہے اس لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی تخصیص کی گئی۔ جیسا کہ ﴿رَبِّ الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ﴾ میں ابتداء اور انتہا کو ذکر کر کے تمام سلسلہ مراد ہے، نیز اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک انبیاء اور ملائکہ اور صحف سماویہ پر ایمان نہ لائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آخرت کے احوال کی معرفت کا ذریعہ انبیاء اور صحف الہیہ ہی ہیں اور وحی اور صحیفہ ربانی کا نزدل فرشتہ کی وساطت سے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بיום الآخرت موقوف ہے ایمان بالانبیاء اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب پر اس لیے ان تین چیزوں پر ایمان لانے کو علیحدہ بیان نہیں کیا گیا۔

ف:..... صائبین ایک فرقہ ہے کہ جو کسی آسمانی دین اور شریعت کا قائل نہیں خدا اور بندہ کے درمیان میں روحانیت کو واسطہ قرار دیتے ہیں کہ بندہ کو جو فیض بھی حاصل ہوتا ہے وہ روحانیت کے واسطہ سے ہوتا ہے نبوت و رسالت کے سزے سے قائل نہیں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی کوئی حاجت نہیں تفصیل اگر درکار ہو تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔

علامہ شہرستانی رحمہ اللہ نے اپنی مل و نحل میں خفاء اور صائبین کا ایک مناظرہ ذکر فرمایا ہے جو قابل دید ہے اس ناچیز نے اپنے علم الکلام میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے جو بحمدہ تعالیٰ شائع ہو چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ صائبین کے بارہ میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔ ۱۔ قول اول مجاہد اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ صائبین ایک قوم اور فرقہ ہے جس کا دین یہودیت اور مجوسیت سے مل

کر بنا ہے۔

۲۔ قول دوم: قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی ہے اور سورج کی طرف منہ کر کے روزانہ

پانچ نمازیں پڑھتی ہے اور قنادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ دین پانچ ہیں جس میں سے چار تو شیطان کے لیے ہیں اور ایک دین رحمان کے لیے سوا سبب جو فرشتوں کو پوجتے ہیں اور مجوس جو آتش پرست ہیں اور مشرکین جو بتوں کو پوجتے ہیں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ۔ ان سب فرقوں کے دین شیطان کے لیے ہیں۔

۳- قول سوم: صائبین وہ گروہ ہے جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ یہی قول اقرب الی الصواب ہے اور اس فرقہ کے دو عقیدے ہیں ایک تو یہ کہ خالق عالم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ ان ستاروں کی تعظیم کی جائے اور ان کو نماز اور دعا کا قبلہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے افلاک اور کواکب کو پیدا کیا پھر تمام عالم کے خیر و شریعت و مرض کے مدبر یہی کواکب ہیں اور یہی ان سب چیزوں کے خالق ہیں اس لیے بشر پر ان کی تعظیم اور عبادت فرض ہے کیونکہ عالم کے اللہ اور معبود یہی ہیں اور یہی عالم کے مدبر ہیں۔ پھر یہ کواکب اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیدانیوں کا یہی مذہب تھا۔ جن کے رد اور ابطال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام معبود ہوئے تھے۔ (تفسیر کبیر: ۱/۳۱۸) امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صائبین کے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ موجد تھے گر تاخیر نجوم کے قائل تھے اور کواکب کو مدبر عالم سمجھتے تھے اسی وجہ سے جب خلیفہ قادر باللہ نے صائبین کے متعلق۔ ابوسعید اصطخری سے دریافت کیا تو ابوسعید نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا۔ (تفسیر قرطبی: ۱/۳۳۵)

اور اہل لغت اس شخص کو صابی کہتے ہیں جو ایک دین سے خارج ہو کر دوسرے دین میں داخل ہو گیا ہو اسی واسطے اہل عرب مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین یعنی دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اس فرقہ کو صائبین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین موسوی اور دین عیسوی سے نکل کر فرشتوں اور کواکب کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی: ۱/۱۹۰ میں لکھتے ہیں صابی ایک قدیم فرقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں اس فرقہ کا بڑا زور تھا۔ شہر بابل اور نینوی کے لوگ بھی یہی مذہب رکھتے تھے یہ معلوم نہیں کہ اس گروہ کی ابتداء کب سے ہوئی اس کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہر مجرد ہے بندہ کی جو مادی ہے کسی طرح رسائی ممکن نہیں اس کی پرستش اس کے مظاہر کی پرستش ہے پھر اس کے دو گروہ ہو گئے ایک وہ جو ستاروں اور آفتاب اور مانتاب اور عناصر کی پرستش کرتے تھے۔ دوم وہ جو اصنام کو رب کا مظہر سمجھ کر پوجتے تھے اس لیے یونان میں زہرہ وغیرہ ستاروں کے نام کے معبد بنے ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر اور بہت سی شاخیں ہو گئیں۔

ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے قدام وید ماننے والے بھی اسی گروہ کی شاخ ہیں۔ پھر ہر ملک میں ہر زمانہ میں اس مذہب نے ایک نیا رنگ بدلا اور نیا نام پیدا کیا۔ انتہی کلام۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا

اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے اور یاد رکھو جو کچھ اور جب لیا ہم نے قرار تم سے اور اونچا کیا تم پر پہاڑ پکڑو جو ہم نے دیا تم کو زور سے اور یاد کرتے رہو جو

فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۵﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ فل پھر تم پھر مجھے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر
اس میں ہے شاید تم کو ذرا پھر تم پھر مجھے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر

وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُ مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶﴾

اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے فل

اور اس کی مہربانی تو تم غراب ہوتے۔

شناخت دوم

قَالَ تَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا مِثْلُكُمْ... إِلَى... وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُ مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶﴾

رہا: گزشتہ آیات میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت اور
خوشی سے احکام خداوندی پر عمل کرنا محبین اور مخلصین کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کا حال تو یہ ہے کہ جب تک ان پر تشدد اور سختی نہ
کیا جائے اس وقت تک وہ عمل نہیں کرتے۔ نیز گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے جس استبدال کا ذکر تھا وہ نافرمانی کا آغاز تھا
اب ان آیات میں ان کی اس نافرمانی کا ذکر ہے جو ان سے علانیہ طور پر ظاہر ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو
کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ ہم کو کوئی کتاب عطا کی جائے جس میں عبادت اور بندگی کے طریقے مذکور ہوں تو ہم
ضرور اس پر عمل کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم
دیا کہ توریت کو قبول کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل نے بعض احکام شاقہ کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار
کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ لا کر ان کے سروں پر قدام آدم اونچا کھڑا کر دو جبریل نے حکم الہی کے مطابق
پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا اور یہ کہا اگر تم توریت کو قبول نہ کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ (معالم التنزیل)

بنی اسرائیل فوراً سجدہ میں گر گئے اور توریت پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ اس آیت میں حق جل شانہ نے اسی واقعہ
کو یاد دلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو۔ جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا۔ اور اٹھایا تم

فل کہتے ہیں کہ توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ "توریت کے حکم تو مشکل اور بھاری ہیں ہم سے نہیں ہو سکتے" تب خدا نے تعالیٰ نے
ایک پہاڑ کو حکم کیا جو ان سب کے سروں پر آن کر اترے گا اور سامنے آگ پیدا ہوئی گنجائش سر تا پی اسٹا نہ رہی مجبوراً احکام توریت کو قبول کیا۔ باقی یہ شبکہ "پہاڑ
سروں پر معلق کر کے تسلیم کرانا توریت کا یہ تو صریح اہبار و اکراہ ہے جو آیت ﴿لَا تَكْفُرُ بِاللَّهِ﴾ اور نیز قاعدہ تکلیف کے بالکل خلاف ہے کیونکہ بنائے تکلیف
تو اختیار پر ہے اور اکراہ منافی اختیار ہے" تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ و بار بار قبول دین ہرگز نہیں۔ "دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کئے ہوئے تھے" اور
بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے کہ "کوئی کتاب متضمن احکام ہم کو لا کر دو کہ اس پر عمل کریں" اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے۔ جب توریت ان کو
دی گئی تو عہد شکنی پر کمر بستہ ہوئے تو اب پہاڑ کا معلق کرنا تقض عہد سے روکنے کے لئے تھا کہ قبول دین کے لئے۔

فل یعنی عہد و میثاق کر کے پھر پھر مجھے۔ سو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو بالکل تباہ ہو جاتے۔ یعنی اسی وقت ملاک کر دیئے جاتے یا یہ کہ تو بہداشت و استغفار بھی کرتے
اور بنی آفرامان کی متابعت بھی کرتے تو بھی تمہاری قصیرات معاف نہ کی جاتیں۔

پر کوہ طور کو تاکہ تم توریت کو قبول کرو یعنی مضبوط پکڑو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو عطاء کی یعنی توریت اس کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پکڑو اور فقط ظاہر توریت پر عمل کرنے پر اکتفاء مت کرو بلکہ جو توریت میں ہے اس کو بار بار کرو اور اس کے اسرار اور فوائد میں غور اور فکر کرو۔ شاید تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور مقام تقویٰ تم کو حاصل ہو جائے۔

ف:..... بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اس کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے استدعا کیجئے کہ ہم کو کوئی ایسی کتاب عطاء فرمائے جو احکام الہیہ کی جامع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کا پختہ عہد لیا کہ جب وہ کتاب عطاء ہو تو ضرور اس پر عمل کرنا اگرچہ اس کے احکام تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف ہوں۔ بنی اسرائیل نے اقرار کیا کہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے توریت عطاء فرمائی تو اس کے قبول کرنے سے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے سرتابی کی اس عہد شکنی سے باز رکھنے کے لیے کوہ طور ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پہاڑ کا ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دینا ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے نہ تھا اس لیے کہ ایمان تو وہ پہلے ہی سے لائے تھے۔ فقط نقض عہد سے روکنے کے لیے تھا جیسے مسلمانوں پر حدود اور قصاص اور تعزیرات کا قائم کرنا از قبیل اگر اہل نہیں بلکہ زنا اور سرقت اور شرب خمر، خونی زنی اور رہزنی اور اس قسم کے تمام فواحش سے روکنے کے لیے ہے۔ ہاں اگر پہاڑ کا معلق کرنا دین قبول کرنے کے ہوتا تب آیہ ﴿لَا اِكْرَاهُ فِي الذِّنِّينَ﴾ کے خلاف ہوتا۔ پہاڑ کا سر پر لا کھڑا کرنا محض عہد شکنی اور بد عہدی اور ایک ناشایستہ حرکت سے روکنے کے لیے تھا نہ کہ دین قبول کرنے کے لیے ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ﴾ تم نے پھر اس کے بعد بھی روگردانی کی۔ یعنی پھر تم ان تائیدوں اور پختہ عہدوں کے بعد بھی احکام توریت سے منحرف ہو گئے پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تمہاری بد عہدی اور عہد شکنی کا اقتضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا مگر اس کے فضل اور رحمت نے تم کو عذاب سے بچا لیا اور تم کو توبہ اور استغفار کے لیے مزید مہلت دی اور اب تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے لہذا نبی آخر الزمان کی متابعت کی سعادت حاصل کرو اور اگر تم اس نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے اور کفر پر مر گئے تو پھر اس خسران اور نقصان کی تلافی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ توریت میں جو تم سے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا عہد لیا جا چکا ہے اس کو پورا کرو ورنہ تم بھی عہد شکنی کرنے والوں میں شامل سمجھے جاؤ گے۔ اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہو گے۔ آئندہ آیت میں بطور نظیر حکم شریعت سے انحراف کے دنیوی زیان اور نقصان کو بیان فرماتے ہیں کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ پہلے لوگوں نے ہفتہ کے بارہ میں توریت کے حکم سے عدول کیا اور پیغمبر کی متابعت سے انحراف کیا سوائے مسیح اور لعنت کے کیا ملا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّیْنَ اَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰسِیْنَ ﴿۷۱﴾

اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل فل اور جان چکے ہو جنہوں نے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن میں تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھنکارے فل بنی اسرائیل کو توریت میں حکم ہوا تھا کہ ”شب کا دن خالص عبادت کے لئے مقرر ہے اس دن مچھلی کا شکار مت کرو“ وہ لوگ فریب اور جلد سے ہفتہ کے دن شکار کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مسخ کر کے ان کی صورت بندر کی ہی کر دی۔ ہم دشمنوں کو انسانی موجود تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور دوتا تھا۔ مگر کلام نہیں کر سکتا تھا۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَدَّيْن يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے فلا پھر ہم نے وہ دہشت رکھی اس شہر کے دربرو والوں کو پیچھے والوں کو اور نصیحت رکھی ڈر والوں کو۔

شاعت سوم

قَالَ تِلْكَ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ ... اِلَى ... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

اور البتہ تحقیق تم خوب جان چکے ہو حال ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا پس کہا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل یعنی دھسکارے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شہر دریا کے کنارہ آباد تھا جس میں بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت تھی۔

بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے ہفتہ کے روز مچھلیاں دریا کے کنارہ پر بکثرت جمع ہو جاتیں اور ہفتہ گزرنے کے بعد یہ حالت ہوتی کہ ایک مچھلی بھی نظر نہ آتی، بنی اسرائیل نے جب یہ حالت دیکھی تو شکار کرنا ایک حیلہ نکالا کہ لب دریا چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور دریا سے پانی اور مچھلیاں آنے کے لیے نالیاں بھی بنائیں ہفتہ کے روز جب وہ حوض مچھلیوں سے بھر جاتے تو وہ نالیاں بند کر دیتے اور یکشنبہ کو ان کا شکار کرتے۔ عرصہ تک اسی طرح کرتے رہے اسی بستی میں ان کے علاوہ بنی اسرائیل کے اور دو فریق تھے ایک فریق ان کو اس حیلہ سے منع کرتا اور دوسرا فریق یہ سمجھ کر کہ ان کو نصیحت کرنا بے سود ہے اس لیے خاموش رہتا نصیحت کرنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی نصیحت کار گز نہیں ہوتی تو بستی کو تقسیم کر لیا۔ اور درمیان میں ایک لمبی دیوار کھینچ لی اس طرح سے شہر دو حصوں پر منقسم ہو گیا اور آمد و رفت کے لیے درمیان میں دروازہ رکھ لیا اور ہر فریق علیحدہ رہنے لگا جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ نبی علیہ السلام کی بددعا سے بندر بنادینے لگے۔ مرد بندر اور عورتیں بندریاں بنادی گئیں۔ جب صبح ہوئی اور کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آیا تو وہ لوگ جن کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا آپس میں کہنے لگے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے جو بنی اسرائیل نظر نہیں آتے اور سخت متردد ہوئے جا کر دیکھا تو مکانات کے دروازے بند تھے۔ کسی طرح دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے دیکھا سب بند رہے ہوئے ہیں جو شخص ان کو دیکھنے آتا تو بطور توخی اور ملامت یہ کہتا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا توہ کمال حسرت سے سر ہلاتا کہ بیشک تم نے منع کیا تھا۔ اور یہ لوگ آنکھوں سے پچھانے جاتے تھے کہ یہ فلاں ہے اور وہ فلاں تین دن تک اسی حالت میں رہے پھر سب مر گئے یہ تمام تفصیل امام ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیر نے اپنی اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حقیقتہ بندر بنادینے لگے تھے یعنی صورتیں اور شکلیں بندروں کی بن گئیں۔ ﴿وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَعْزِزُ﴾ اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں اور آثار صحابہ اور تابعین

= تین دن کے بعد سب مر گئے اور یہ واقعہ حضرت داؤد کے عہد میں ہوا۔ فصل سورۃ اعراف میں آئے گا۔

فلا یعنی اس واقعہ اور اس عقوبت کو ہم نے باعث غوث و عبرت بنا دیا اگلے اور پچھلے لوگوں کے واسطے یعنی جنہوں نے اس عذاب کا شاہدہ کیا اور جو آئندہ پیدا ہوں گے یا جو ہستیاں شہر کے آگے اور اس کے پیچھے آباد تھیں۔

بھی اس کی شہادت دے رہے ہیں اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ لوگ حقیقہً بند بنادیے گئے تھے۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ حقیقہً بند نہیں بنائے گئے تھے بلکہ ان کے اخلاق اور عادات بندروں جیسے ہو گئے تھے تو یہ صریحً خطا ہے۔ ظاہر قرآن اور ظاہر روایات اور اجماع سلف کے خلاف ہے۔ کافروں کے اخلاق تو ہر زمانہ میں بندروں سے بھی بڑھ چڑھ کر رہے اور اب تو ترقی کا دور ہے اور اس زمانہ کے کافر تو اخلاق میں بندر اور سور سے بھی بڑھ کر ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کی خصوصیت نہیں۔

ف:..... مسخ کی تین قسمیں ہیں۔

اول: مسخ حقیقی۔ یعنی حقیقت اور ماہیت کا بدل جانا جیسے گوشت کا پتھر ہو جانا جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ دوسرے: مسخ صوری۔ یعنی حقیقت انسانیہ تو باقی رہے اور فقط صورت اور شکل بدل جائے جیسے اس قصہ میں ہوا کہ بنی اسرائیل کی فقط صورتیں اور شکلیں مسخ کی گئیں کہ بجائے صورت انسانی کے بندر کی صورت بنادیے گئے مگر حقیقت انسانی جس کے ذریعہ سے انسان ادراک اور احساس کرتا ہے وہ بحالہ باقی تھی گویا اور بولنے کی قوت سلب کر لی گئی تھی مگر عقل باقی تھی جس کے ذریعہ سے اپنی صورت بدلنے کا ادراک کرتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نافرمانی کی سزا ہے مسخ سے فقط ان کی انسانی صورت زائل ہوئی اور فہم اور شعور انسانی سب باقی رہا۔ اسی لیے خاصمین ذوی العقول کی جمع لائی گئی تاکہ ادراک انسانی کی بقاء پر دلالت کرے۔

”قِرْدَةً“ کے لفظ سے بندر کی صورت ہونا معلوم ہوا اور ”مُكُونُوا“ کے خطاب اور ”خَاسِمِينَ“ سے عقل اور انسانی شعور کا باقی رہنا معلوم ہوا۔ اور جب ذارون کی تحقیقات پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو اگر انبیاء اللہ کے مقابلہ میں ترقی معکوس ہو کر انسان سے بندر بن جائے تو کیوں محال ہے حرکت کی مسافت ایک ہے حیوانیت سے انسانیت کی طرف ہو یا انسانیت سے حیوانیت کی طرف ہو۔ حیوان کو انسان بنا تو کسی نے دیکھا نہیں اور ہزار ہا انسانوں کو بندر بننے ہوئے لاکھوں انسانوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآن اور حدیث نے اس کی خبر دی۔

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ ”جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔“

عطاء خراسانی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی گئی:

یا اهل القرية: ﴿كُونُوا قِرْدَةً خَاسِمِينَ﴾ ”اے بستی والو! ہو جاؤ بندر ذلیل۔“

اس کے بعد لوگ اُن کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو سر سے اشارہ کرتے کہ بیشک۔ تیسرے: مسخ معنوی یعنی صفات نفسانیہ کا بدل جانا۔ مثلاً قناعت کا حرص اور طمع سے فہم و فراست کا سفاہت و بلادت سے بدل جانا کہ پہلے قانع تھا اب حریص بن گیا۔ پہلے متواضع تھا اب متکبر ہو گیا اس کو مسخ معنوی کہتے ہیں۔ جس کو حق تعالیٰ نے ختم اور طمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور آیت ﴿كَمَثَلِ الْجَنَّةِ الَّتِي خُولِ اسْفَارًا﴾ اور ﴿فَقُلْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ میں گدھے اور کتے کی مثال سے مسخ معنوی مراد ہے۔

بنی اسرائیل کا مسخ معنوی پہلے ہو چکا تھا اس وقت تو فقط مسخ صوری ہوا کہ بجائے شکل انسانی کے بندر کی شکل بنا دیے گئے اس لیے کہ مسخ معنوی تو اسی وقت ہو چکا تھا کہ جب انبیاء اور علماء کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ﴿كَتَمْنَا قَوْلَهُ﴾ اور ﴿كَتَمْنَا قَوْلَهُ﴾ کا مصداق بن چکے تھے۔

آئندہ آیت میں اس مسخ صوری کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بندر بنائے گئے تاکہ نافرمانوں کو عبرت اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نافرمانوں کو مسخ صوری ہی سے عبرت ہو سکتی ہے۔ مسخ معنوی میں تو دوسرے نافرمان بھی انہی کے شریک اور ہم پلہ ہیں۔

ف:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا وہ تین دن سے زائد زندہ نہیں رہے اور نہ ان کی نسل چلی اور یہ بندر جوئی الحال موجود ہیں ان کی نسل سے نہیں بلکہ اصل بندر ہیں (ابن کثیر)

﴿لَعَلَّهَا تَكُنَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان بستیوں کے لیے جو اس شہر کے سامنے اور پیچھے آباد تھیں اور نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یعنی تاکہ نافرمانوں کو اس واقعہ سے عبرت ہو اور نافرمان برداروں کو نصیحت ہو۔ مثل مشہور ہے۔

”العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة“ غلام کو ککڑی سے تنبیہ کی جاتی ہے اور شریف کو ملامت ہی کافی ہوتی ہے۔

(ربط) اب آئندہ آیات میں ان کی روگردانی کا ایک اور واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ وحی الہی پر اطمینان نہ کیا اور

معاندانہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے قُلْ وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے قُلْ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے بولے کیا تو ہم کو پکڑتا ہے ٹھٹھے میں کہا

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۖ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ

کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں قُلْ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے قُلْ کہا پناہ اللہ کی اس سے کہ میں ہوں نادانوں میں بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ کیسی ہے کہا وہ

قُلْ یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ماسیل نامی مارا عیبا تھا۔ اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مار دو تو وہ جی اٹھے اور آپ اپنے قاتل کو بتا دے“ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو جلایا اور اس نے قاتل کو بتا دیا کہ اس کے وارثوں نے ہی بطح مال قتل کیا تھا۔

قُلْ کیونکہ یہ تو دیکھا نہ کہ گائے کے ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ ہو جائے۔

قُلْ یعنی ٹھٹھا کرنا حق جاہل کا کام ہے اور وہ بھی احکام شرعیہ میں پیغمبر سے یہ ہرگز ممکن نہیں۔

قُلْ یعنی اس کی مکررتی ہے اور اس کے حالات کیا ہیں تو عمر ہے یا بوڑھی۔

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

وہ فرماتا کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بن بیانی درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے نہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے نہ بوڑھی اور نہ بن بیانی میانہ ہے ان کے بیچ اب کر دو جو تم کو حکم ہے

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ

بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتادے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کیسا ہے رنگ اس کا کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے زرد ڈھڈا رنگ

لَوْثُهَا تَسْمُرُ النَّظِيرِينَ ﴿٥١﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ

اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتادے ہم کو کس قسم میں ہے وہ قل کیونکہ اس گائے میں شبہ ہے اس کا خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو بیان کر دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ گایوں میں شبہ

عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٢﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ

ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی ہو پڑا ہے ہم کو اور ہم اللہ نے چاہا تو راہ پالیں گے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے محنت والی نہیں کہ باہتی ہو

الْأَرْضَ وَلَا تَسْعَى الْحَرْثَ ۖ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۖ قَالُوا آلَتَن جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ

زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہے کوئی داغ اٹھیں نہیں قل بولے اب لایا تو ٹھیک بات زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیت کو بدن سے پوری ہے داغ کچھ نہیں اس میں بولے اب لایا تو ٹھیک بات

فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٣﴾

پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ کیا کر لیں گے قل

پھر اس کو ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ کریں گے۔

شاعت چہارم معاندانہ سوالات

قَالَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَلْقٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ ۖ هُوَ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ فِي الْأَوَّلِ ۚ إِنَّكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ ۖ

قل یعنی اس گائے کو ذبح کر ڈالو۔

قل یعنی داغ کر کے بتادے کہ وہ گائے کس قسم اور کس کام کی ہے۔

قل یعنی اس کے اعضاء میں کوئی نقصان نہیں اور اس کے رنگ میں دوسرے رنگ کا داغ و نشان نہیں بلکہ ساری زرد ہے۔

قل وہ گائے ایک شخص کی قیمتی جو اپنی مال کی خدمت بہت کرتا تھا اور نیک بخت تھا۔ اس شخص سے وہ گائے مولیٰ لی اسنے مال کو جتنا اس گائے کی کھال میں سونا بھر سکے پھر اس کو ذبح کیا اور ایسے لگتے نہ تھے کہ اتنی بڑی قیمت کو لے کر ذبح کریں گے۔

اور یاد کرو اس وقت کو کہ بنی اسرائیل میں ایک متمول اور مالدار شخص جس کا نام عامیل کہا جاتا ہے سوائے بھتیجے کے اور کوئی اس کا وارث نہ تھا ایک مدت تک اس کے مرنے کا منتظر رہا جب دیکھا کہ وہ مرتا ہی نہیں تو ایک روز موقعہ پا کر قتل کر ڈالا اور شب میں اس کی نعش کو محلہ میں لا ڈالا جب صبح ہوئی تو اہل محلہ پر خون کا دعویٰ کیا۔ تاکہ ترکہ کے علاوہ اہل محلہ سے مقتول چپا کی دیت اور خون بہا بھی وصول کرے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں قسامت کا حکم ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل محلہ سے دریافت کیا تو اہل محلہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ واللہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہم کو قاتل کا کوئی علم ہے۔ اے نبی اللہ اور اے کلیم اللہ آپ اہی بارگاہ خداوندی میں عرض معروض کیجئے تاکہ اس واقعہ کی حقیقت منکشف ہو (تفسیر ابن کثیر)

اس وقت اللہ کی یہ وحی نازل ہوئی کہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر لگا دو تھوڑی دیر کے لیے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتلا دے گا۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بذریعہ وحی اس کا نام بتلا دیتے تو ممکن تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے اور ان کی بات کا یقین نہ کرتے اور کفر میں مبتلا ہوتے۔ اور جب ایک مردہ زندہ ہو کر خبر دے گا تو اس میں نہ تو کذب کا احتمال ہوگا اور نہ کسی کو چون و چرا کی گنجائش ہوگی۔ اس لیے کہ جو شخص ابھی عالم غیب سے آیا ہو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے نیز اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ گائے اور بچھڑا جس کو بنی اسرائیل نے معبود بنا لیا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے وہ تو ذبح ہونے کے قابل ہے۔

﴿قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُوءًا قَالْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾ بنی اسرائیل یہ حکم سن کر بولے کیا آپ ہم سے تمسخر کرتے ہیں۔ بھلا گائے کے ذبح کرنے اور قاتل کے معلوم ہونے میں کیا مناسبت۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ بتلاؤ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے اس کی کہ میں نادانوں سے ہوں سوال کے مطابق جواب نہ دینا اور استہزاء اور تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہے معاذ اللہ انبیاء اللہ کا کام نہیں۔ اور پھر وہ بھی احکام الہیہ میں۔

بنی اسرائیل اپنے زعم میں اس سوال کو فلسفہ سمجھے مگر حقیقت میں سراسر جہل اور سفسہ تھا۔ یہ نہ سمجھا کہ احکام الہیہ کے اسرار سوائے مقررین بارگاہ خداوندی کے کس کو معلوم ہو سکتے ہیں اور اسباب اور مسببات کے ارتباط اور مناسبت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ گائے کے پارچہ لگا دینے سے مردہ بول اٹھنا گائے کا ذاتی اور طبعی خاصہ نہیں بلکہ قدرت الہیہ اور بارگاہ کلیم اللہی کا معجزہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے ﴿اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾ کہنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ حکم تو اللہ کی طرف سے آہی چکا ہے جس کی تعمیل ناگزیر ہے اس لیے یہ خیال ہوا کہ جس گائے کے ذبح کا حکم ہوا ہے غالباً وہ کوئی عجیب و غریب گائے ہوگی اس لیے بار بار سوالات کیے کہ وہ کیسی گائے ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کی عمر کیا ہے وغیرہ ذلک۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کسی گائے کو بھی ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا لیکن انہوں نے تشدد کیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی اس لیے کہ حق تعالیٰ نے کسی خاص اور معین گائے کے ذبح کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے کہ ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ

تَذَبُّحُوا بُقْرَةً﴾ میں لفظ ”بُقْرَةٌ“ تکررہ مستعمل ہوا ہے جس سے صاف ظاہر تھا کہ تعین مقصود نہیں بلکہ تعمیل مقصود ہے اگر تفصیل اور تعین مطلوب ہوتی تو ”أَنْ تَذَبُّحُوا الْبُقْرَةَ“ الف لام کے ساتھ معرفہ لایا جاتا۔

آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کے تعنت آمیز سوالات کا ذکر ہے ﴿قَالُوا اِذْ غُلَّتْ اَنْفُسُنَا لَمَّا هَمَّ بِالنَّارِ قَالَ اِنَّهَا بُقْرَةٌ لَا فَاْرَضٌ وَلَا يَكْرُءُ عَوَانٌ لِّبَنِي اِيْمَانَكَ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ﴾ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ بیان کرے کہ وہ گائے کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ یہ خاصیت نہ تو متعارف گائے کی ہے نہ نیل گائے کی معلوم ہوا کہ جس گائے کی یہ خاصیت ہے اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہوگی اگرچہ نام اس کا گائے ہوگا مگر ماہیت نوعیہ اس کی بالکل جدا ہوگی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے یعنی اسی جنس کی ہے کسی دوسری جنس کی گائے نہیں اور نہ اس کی کوئی نئی حقیقت ہے اسی قسم کی ایک گائے ہے حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں البتہ سن اور عمر کے اعتبار سے کچھ فرق ہوگا وہ یہ کہ وہ نہ بوزمبی۔ نہ جوان بلکہ متوسط اور بین بین ہو یعنی میانہ سال ہو جس کو ادھیر کہتے ہیں۔ پس فوراً کرگزرو جو حکم دیئے گئے ہو۔ کوئی دشوار امر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خواب کے اشارہ پر بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے اور تم ایک گائے کے ذبح میں ہزار جہتیں کر رہے ہو۔ رہا خواص اور آمار کا پیدا ہونا سودہ محض اللہ کے ارادہ اور مشیت پر ہے۔ حقیقت اور ماہیت کے اقتضاء پر موقوف نہیں۔ وہ جب چاہے اپنی قدرت سے یہ خواص پیدا کر سکتا ہے۔ مگر ان کو اس پر بھی تشفی نہیں ہوئی اور مکرر سوال کیا۔ ﴿قَالُوا اِذْ غُلَّتْ اَنْفُسُنَا لَمَّا هَمَّ بِالنَّارِ قَالَ اِنَّهَا بُقْرَةٌ لَا فَاْرَضٌ وَلَا يَكْرُءُ عَوَانٌ لِّبَنِي اِيْمَانَكَ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ﴾ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے پروردگار سے استدعا کیجئے کہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے زرد رنگ والی ہے رنگ اس کا تیز اور کھلا ہوا ہے۔ دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اس پر بھی تشفی نہیں ہوئی اور پھر سوال کیا: ﴿قَالُوا اِذْ غُلَّتْ اَنْفُسُنَا لَمَّا هَمَّ بِالنَّارِ قَالَ اِنَّهَا بُقْرَةٌ لَا فَاْرَضٌ وَلَا يَكْرُءُ عَوَانٌ لِّبَنِي اِيْمَانَكَ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ﴾ کہا انہوں نے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ بیان فرمائے ہمارے لیے کہ اس گائے کی حقیقت شخصہ کیا ہے جس کی یہ خاصیت ہے۔ اگرچہ اس کا سن اور سال رنگ اور جمال سب بتلادیا گیا لیکن اب بھی آپ کو پورا انکشاف نہیں ہوا تحقیق گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئیں ہیں۔ یہ اوصاف بہت سی گایوں میں پائے جاسکتے ہیں کوئی وجہ ترجیح بیان فرمائیے کہ یہ خاصیت اس گائے میں کس بناء پر ہے لہذا مزید توضیح کے لیے کچھ اوصاف بیان فرمادیئے جائیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی اگر خدا نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلا لیں گے کہ اس گائے میں یہ خاصیت عجیبہ کس بناء پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا یعنی اس کلمہ کی برکت سے ان کا تحیر اور تردد رفع ہوا۔ جب تک اپنے عجز کا اقرار و اعتراف اور اس کی قدرت اور مشیت سے استعانت نہ ہو کوئی عقدہ حل نہیں ہو سکتا۔

ف: ماہی..... یہ پہلے سوال کا اعادہ ہے۔ مزید توضیح اور مزید انکشاف کے لیے دوبارہ سوال کیا گیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے محنت والی نہیں کہ جوتی ہوزمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو یعنی نہ بل جوتے کی محنت

اس سے لی گئی ہو اور نہ آب پاشی کی مشقت اس پر ڈالی گئی ہو۔ بے عیب اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہا انہوں نے کہ اب لائے آپ حق بات کو یعنی واضح اور مفصل بات آپ نے اب فرمائی جس سے ہمارا تردد رفع ہوا کہ ایسا حیوان تمام حیوانوں میں حیات کا مظہر اتم ہوگا۔ پس ممکن ہے کہ اس کی حیات کے اثر سے دوسرے میں بھی حیات کا اثر آجائے پس ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے۔ ان کے تعنت آمیز استفسارات سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ غالباً ذبح نہ کریں گے۔ مگر خیر ان شاء اللہ کہنے کی برکت سے کر گزرے۔

ف ۲:..... بنی اسرائیل چونکہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ معاذ اللہ یہ جانور خدا ہو سکتا ہے تو اس کے رو کرنے کے لیے بھی گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَيْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۵﴾ فَقُلْنَا

اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے بد دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے فلا پھر ہم نے کہا اور جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو۔ پھر لگے ایک دوسرے بد دھرنے اور اللہ کو نکال ہے جو تم چھپاتے تھے پھر ہم نے کہا

اَصْرَبُوهٗ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰی ۚ وَيُرِيْكُمْ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾

مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو فلا مارو اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح جلادے گا اللہ مردے اور دکھاتا ہے تم کو اپنے نمونے شاید تم بوجھو۔

شاعت پنجم (۵)

قَالَ تَبٰرَكَ الَّذِیْ ؕ ﴿۵﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَيْتُمْ فِيهَا... اٰی. وَيُرِيْكُمْ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾

اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے ایک محترم نفس کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا۔ اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ انکو اندر سے باہر نکالنے والا ہے۔ جس سے تمہارے اندرونی خطرات اور دلی خیالات اس طرح عیاں اور آشکارا ہو جائیں جیسے کسی محسوس مٹی کو کسی بند صندوق سے نکال کر جمع میں لا کر سب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ کہ سب اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پس کہا ہم نے کہ لگاؤ اس مردہ پر اس گائے کا کوئی ٹکڑا زبان یا دم میت پر رکھ دو جی اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مقتول فوراً زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ قاتل کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا۔ اور اسی وقت سے یہ فلا یعنی تمہارے اگلے بزرگوں نے ماسیل کو مار ڈالا تھا۔ پھر ایک دوسرے بد دھرنے لگا اور تم جس چیز کو چھپاتے تھے (یعنی اپنے صنعت اربابی یا قاتل کے مال کو) اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتا پاتا ہے۔

فلا یعنی جب ایک ٹکڑا اس گائے کا اس کے مارا تو وہ حکم الہی زندہ ہو گیا اور لہو دم سے پہنے لگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اسی مقتول کے بھتیجے تھے۔ بلع مال چچا کو جیل میں لے جا کر مار ڈالا تھا پھر وہ ان کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔

فلا یعنی اسی طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے کہ شاید تم غور کرو اور سمجھ لو کہ خدا نے تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔

حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

ف ۱:..... مقتول کا قول مرکز زندہ ہونے کے بعد اس وجہ سے معتبر مانا گیا کہ وہ عالم برزخ کو دیکھ چکا ہے لہذا اس کے قول میں اب کذب کا احتمال باقی نہیں رہا اور نہ وہم و خیال اور خطاء اور نسیان کا۔ جیسے شجر اور حجر کا کوئی دینا نبی ﷺ کا معجزہ ہے اسی طرح مردہ کا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلانا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس واقعہ میں اللہ نے محض اپنی قدرت سے عدل اور قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے ایک مردہ کو تمہارے روبرو زندہ فرمایا اور اس مردہ کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض جزاء بنے اور عدل قائم کرنے کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کا ملہ سے مردوں کو محض اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا اور سب کا انصاف کریگا اور مظلوم کا ظالم سے قصاص اور بدلہ لے گا اور وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کے نمونے اور کرشمے دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اس قسم کے خوارق اور عجائب وقتاً فوقتاً قدرت کا انکار بے عقلوں کا کام ہے۔

امام المتکلمین عبد الکریم شہرستانی مل و نحل میں فرماتے ہیں کہ جس طرح تیل اور گدھے انبیاؤں کے عجیب و غریب افعال منظر استعجاب تھکتے ہیں فلاسفہ دوران اور بڑے بڑے سائنسدان، انبیاء و مرسلین کے آیات و معجزات اور خوارق و معجزات کو اس سے کہیں زائد حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اگر کسی فلسفی اور سائنسدان کا اپنی ناقص اور ہوا پرست عقل سے انبیاء و مرسلین کے معجزات کا انکار حجت ہے تو تیل اور گدھوں کا انسانی عجائب قدرت سے کیوں حجت نہیں خوب سمجھ لو کہ شعور انسانی کو شعور پیغمبری سے وہی نسبت ہے جو شعور حیوانی کو شعور انسانی سے ہے۔ عجیب نہیں کہ یہ نسبت بھی نہ ہو۔ انہی کلامہ مشرحاً۔

ف ۲:..... اس آیت میں جو مضمون مذکور ہے وہ قصہ مذکورہ بالا کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس تقدیم و تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر قصہ کو ترتیب سے بیان کیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ فقط ایک واقعہ کا بیان مقصود ہے۔ ترتیب کے بدلنے سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول اس طرف کہ حکم الہی کا فوراً امتثال کیوں نہیں کیا۔ اور حکم خداوندی میں معاندانہ جھٹیں کیوں نکالیں۔ ایک صریح اور واضح حکم سن لینے کے بعد اس قسم کے گستاخانہ اور تعنت آمیز سوالات کیوں کیے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحی الہی کی کوئی عظمت اور وقعت تمہارے دلوں میں نہیں اور یہی سخت بیماری ہے جو تباہی اور بربادی کی نشانی ہے۔

اور ﴿وَوَإِذْ قُلْنَا لِلْإِنسَانِ إِنَّهُ كَادٌّ﴾ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے اموال دنیا کے طمع میں ایسے محترم نفس کو قتل کیا کہ جو تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے تھا اس لیے کہ چچا بھی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

”عم الرجل صنوا ابیه“۔ ”انسان کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔“

اور پھر اس کوشش میں پڑے کہ یہ خون دوسروں کے سر لگا دیا جائے۔

(ربط) یہاں تک بنی اسرائیل کی عادات شنیعہ کا بیان فرمایا کہ ہمیشہ احکام خداوندی میں جیلے اور بہانے کرتے رہے۔ آئندہ آیات میں اس کا منشاء بیان فرماتے ہیں کہ منشاء اس کا قساوت قلب ہے اور اس قساوت پر اظہار تعجب بھی فرماتے ہیں کہ لیل و نہار آیات قدرت اور معجزات نبوت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو مگر پھر بھی دل نرم نہیں ہوتے کہ نصیحت قبول کریں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ

پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد فلا سودہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں
پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد سودہ ہیں جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور پتھروں میں تو وہ بھی ہیں

لَهَا يَتْفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَىٰ فَيَعْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ

جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں ایسے بھی ہیں
جن سے پھوٹی ہیں نہریں اور ان میں تو وہ بھی ہیں جو پھٹتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں تو وہ بھی ہیں

يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے فلا
جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔

استعجاب بر قساوت بعد مشاہدہ عجائب قدرت

قَالَ تَاللَّهِ: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ... إِلَى... وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»

پھر تمہارے دل خدا کی ان عجیب نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے حالانکہ ہر ایک نشانی رقت قلب کے لیے ایک نسخہ جامعہ تھی خصوصاً مقتول کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلانا ایک عجیب و غریب کرشمہ تھا۔ یہ نشانی دلیل قدرت بھی تھی اور دلیل نبوت و رسالت بھی تھی اور دلیل قیامت بھی تھی مگر پھر بھی دل نرم نہ ہوئے پس وہ مثل پتھروں کے سخت ہیں یا سختی میں پتھروں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ تشبیہ اور تمثیل میں لوہے اور تانبے کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ لوہا اور تانبا آگ پر رکھنے سے پگھل جاتا ہے مگر ان کے دل اس قدر سخت ہیں کہ تخیف اور ترہیب کی آگ سے بھی نہیں پگھلتے پتھر کی طرح ہیں کہ جو کسی حال میں بھی نرم نہیں ہوتا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اگر چہ ان سے نہریں تو نہیں جاری ہو جاتیں لیکن پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض قلوب ایسے ہیں کہ جن سے علوم و معارف کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں کہ جن سے دنیا سیراب ہوتی ہے، یہ علماء راہنہین اور ائمہ ہدایت کی شان ہے کہ جن کے کلمات طیبات نے مردہ دلوں کے حق میں آب حیات کا کام دیا اور بعض قلوب ایسے ہیں کہ ان سے نہریں تو نہیں مگر علم و حکمت کے چشمے رواں ہو گئے اور لاکھوں اور ہزاروں کو ان سے نفع ہوا، یہ علماء ربانین کی شان ہے اور بعض قلوب ایسے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے فلا یعنی "مایل کے جی اٹھنے کے بعد" مطلب یہ کہ ایسی نشانی قدرت دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے۔

فلا یعنی بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے کہ انہار اور پانی بکثرت ان سے جاری ہوتا ہے۔ اور بعض پتھروں سے پانی کم نکلتا ہے اور اول قسم کی نسبت نفع کم ہوتا ہے اور بعض پتھروں سے کوئی نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر اور تاثر موجود ہے مگر ان کے قلوب ان تینوں قسموں کے پتھر سے سخت تر ہیں نہ ان سے کسی کو نفع اور نہ ان میں کوئی مضمون خیر موجود۔ اور اللہ اسے یہود و تمہارے اعمال سے بے خبر نہ کرے۔

پست ہیں۔ تکبر اور غرور سے پاک ہیں کبھی اس کے حکم کے خلاف سر نہیں اٹھاتے یہ عباد اور زہاد کی شان ہے۔
مگر ان کافروں کے دل پتھر سے بھی زائد سخت ہو گئے ہیں کہ غرور اور تکبر عناد اور سرکشی سے کبھی حق کے سامنے جھکتے بھی نہیں اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا تو درکنار اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ ﴿وَإِنْ مِنْ الْجَوَارِ لَآ لَنَا يَنْتَفِجُ مِنْهُ الْكَلْبُ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جو خوف خداوندی سے بکثرت روتے ہیں اور ﴿وَإِنْ مِنْهَا لَآ يَنْتَفِجُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کم روتے ہیں اور ﴿وَإِنْ مِنْهَا لَآ يَنْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جو دل سے تو روتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہم سب کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔

عیش و عشرت سے دو عالم کے نہیں مطلب مجھے چشم گریاں سینہ بریاں کر عطا یا رب مجھے (آمین)
ف:..... عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور کثرت سے کلام نہ کیا کرو اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا قلب میں قساوت (سختی) پیدا کرتا ہے اور سخت دل ہی خدا سے سب سے زائد دور ہے (ترمذی)
اس مقام پر بھی بنی اسرائیل کی جس قساوت کا ذکر ہے وہ بھی اسی سبب یعنی کثرت کلام کی وجہ سے ہے کہ جب گائے کے ذبح کا حکم ہوا تو معاندانہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، ان یہودہ سوالات کا یہ نتیجہ نکلا کہ دل پتھر سے بھی زائد سخت ہو گئے۔
آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اگرچہ تم اپنی ”قساوت قلبی کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے ہو“ مگر

خوب سمجھ لو۔ ﴿وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ کہ اللہ تمہارے اعمال و افعال سے غافل اور بے خبر نہیں۔
قساوت قلبی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل بناتی ہے اس لیے حدیث میں آیا ہے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ“۔ ”اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے پناہ مانگتا ہوں۔“

ایک شہدہ:..... پتھروں میں تو فہم اور ادراک ہی نہیں پھر خدا کے خوف سے پتھروں کے گرنے کا کیا مطلب؟
جواب:..... الحسنات والجماعت کے نزدیک حیوانات اور جمادات میں بھی روح اور حیات ہے اور ان میں ایک خاص قسم کا شعور اور ادراک ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے جیسا کہ امام قرطبی اور علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے اس کی تصریح فرمائی ہے اسی وجہ سے قرآن کریم میں جا بجا حیوانات اور جمادات کی تسبیح و تحمید اور صلوة کا ذکر ہے۔ قال تعالیٰ:

(۱) ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَلْقَهُمْ تَسْبِيحُهُمْ﴾ ”ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی

شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔“

(۲) ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ ”ہر شے کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔“

(۳) ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ﴾ ”گھس اور درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔“

(۴) ﴿قَالُوا يَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ”کفار قیامت کے

دن اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، وہ جواب میں کہیں گی کہ ہم کو اس خدا نے گواہی دی

جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔“

(۵) ﴿يَوْمَ يَدْعُ الْمُتَحِدُّ إِلَىٰ اٰخِثَارِهَا﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أُولٰٓئِكَ لَہَا ﴿۱﴾ ”اس روز بیان کرے گی (زمین) اپنی خبریں اس وجہ سے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا!“

اور اسی طرح اشجار اور احجار حیوانات و جمادات کا انبیاء و مرسلین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان سے کلام کرنا احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔

(۱) ستونِ حنائہ کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں مذکور ہے جس میں کسی مودول متفلسف کو تاویل کی ذرا برابر برمنگھائش نہیں۔

عارف رومی فرماتے ہیں:

استن حنانہ از ہجر رسول نالہ میزد چھو ارباب عقول
فلسفی کو مکر حنانہ است از حواس انبیاء بے گانہ است

(۲۰) صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جبل احد کو دیکھ کر یہ فرمایا ”ہذا جبل یحبنا ونحبہ“ یہ پہاڑ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اور محبت بدون معرفت اور ادراک کے ممکن نہیں۔

(۲۱) صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جنوب سے پیشتر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔

(۴) صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ جبل احد یا حرا پر چڑھے تو پہاڑ کو جنبش ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور یہ فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور دو شہید۔

(۵) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ ہم جب کبھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ مکہ سے باہر جاتے تو جس درخت یا پہاڑ پر گزر ہوتا تو یہ آواز آتی: ”السلام علیک یا رسول اللہ“۔ (اخرجه البیہقی باسنادہ فی المعالم)

اس قسم کے اور صد ہا واقعات ہیں جو کتب حدیث اور سیر میں مذکور ہیں بطور نمونہ ہم نے چند واقعات ذکر کر دیئے ہیں۔
عارفِ رومی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند
آب و باد و خاک و نار پر شرر
ما عکس آں ز غیر حق خیر
پیش تو آں سنگریزہ ساکت است
پیش تو استون مسجد مردہ است
جملہ اجزائے جہاں پیش عوام
بامن و تو مردہ با حق زندہ اند
بے خبر با ما و با حق با خبر
بے خبر از حق و از چندیں نظیر
پیش احمد او نصیح و ناطق است
پیش احمد عاشق دل بردہ است
مردہ و پیش خدا دانا و رام

مردہ زیریں سویندوز انسو زندہ اند خامش ایجا و انطرف گویندہ اند
اور اسی پر تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع ہے کہ جمادات میں ایک روح مجرد ہے جو حق تعالیٰ شانہ کو پہچانتی ہے اور اسی
کے احکام کی تعمیل کرتی ہے ایک مخلوق کا دوسری مخلوق سے بے تعلق اور بے خبر ہونا عقلاً ممکن بلکہ واقع ہے۔
لیکن مخلوق کا خالق سے بے تعلق ہونا عقلاً ناممکن معلوم ہوتا ہے، عارف رومی فرماتے ہیں:
بے تعلق نیست مخلوق تو از
اور بے شمار آیات اور احادیث اس کی شاہد ہیں جو اہل علم پر مخفی نہیں۔

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ
اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کا
اب کیا تم مسلمان توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات اور ایک لوگ تھے ان میں کہ سنتے تھے کلام اللہ کا پھر اس کو بدل ڈالتے

مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ④

ہاں بوجہ کر اور وہ جانتے تھے

بوجہ لے کر اور ان کو معلوم ہے۔

شاعت ششم (۶)

متضمن بدفع کلفت نا صحین مشفقین از انتظار مُطمع ایمان معاندین

قَالَ تَاللَّهِ: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكُمْ...﴾

گزشتہ آیات میں یہود کی قسوت کو بیان فرمایا اب ان مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ جواز راہ شفقت ان کو
وعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں مسلمانوں کو گمان یہ تھا کہ یہود
توحید اور انبیاء کرام کی نبوت کے قائل ہیں شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی امید قطع کرنے کے لیے فرمایا کہ
ان کی قسوت انتہا کو پہنچ چکی ان سے ایمان کی طمع مت رکھو۔ ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اے مسلمانو کیا تم بنی اسرائیل کی اس شدید
قسوت کے بعد بھی توقع رکھتے ہو کہ وہ شخص تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک فرقہ بلا واسطہ اللہ
کے کلام کو سنا تھا اور پھر خوب سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف و تبدیلی کر ڈالتا تھا اور وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اللہ کے کلام
میں تحریف کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ کلام خداوندی میں تحریف کرنا کس قدر جرم عظیم ہے۔ اس فریق سے وہ ستر لوگ
فل فریق سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لئے مجھے تھے۔ انہوں نے وہاں سے آ کر یہ تحریف کی کہ بنی
اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے یہ بھی سنا کہ (کر سکو تو ان احکام کو کر لینا ورنہ ان کے ترک کا بھی تم کو اختیار ہے) اور بعض نے فرمایا کہ کلام
الہی سے مراد توریت ہے اور تحریف سے مراد یہ ہے کہ (اس کی آیات میں تحریف لفظی و معنوی کرتے تھے) بھی آپ کی نعت کو بدلا بھی آیت رجم کو ازاد یا دغیر۔

مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور بلا واسطہ اللہ کے کلام اور اس کے اوامر و نواہی اور احکام کو سنا، جب واپس آئے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہ بھی فرمادیا تھا کہ اگر ہو سکے تو کرنا اور نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ کلام الہی میں سے کچھ گھٹانا یا اپنی جانب سے کچھ اضافہ کر دینا اسی کا نام تحریف ہے پس ان لوگوں نے کلام الہی میں اپنی طرف سے حروف اور الفاظ کا اضافہ کیا اور ایجاب اور لزوم کو تخیر سے بدل ڈالا۔

اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ سے توریت مراد ہے اور ﴿تَسْتَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ﴾ سے بواسطہ انبیاء کرام سننا مراد ہے اور تحریف سے آیات توریت میں لفظی اور معنوی تحریف کرنا مراد ہے۔ مثلاً توریت میں جو آپ کا حلیہ مہارک مذکور تھا اس میں ایض کے بجائے آدم بنادیا اور ربعة ما تلا الی الطول کے بجائے طولا بنادیا اور بہت سی جگہ تاویل فاسد کر کے معنی میں تحریف کی اور پہلی تفسیر پر ﴿تَسْتَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ﴾ سے ستر آدمیوں کا اللہ کے کلام کو بلا واسطہ سننا مراد تھا اور تحریف سے یہ مراد تھی کہ ان ستر آدمیوں نے جب قوم سے جا کر اللہ کا کلام نقل کیا تو اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ:

”ان استطعتم ان تفعلوا هذه الاشياء فافعلوا وان لم تفعلوا فلا بأس“۔ ”یعنی یہ چیزیں اگر تم سے ہو سکیں تو کر لینا اور اگر نہ کرو تو کوئی مضائقہ نہیں۔“

ف:..... جاننا چاہیے کہ توریت میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے اور معنوی تحریف بھی۔ اور یہی علماء محققین کا مسلک ہے اور اصل تحریف تو تحریف لفظی ہے اس لیے کہ تحریف کے معنی حروف اور الفاظ کے بدل ڈالنے کے ہیں اور تاویل فاسد کر کے معنی کو بدل ڈالنا مجازاً اس کو تحریف کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں جہاں کہیں توریت کی تحریف کا ذکر آیا ہے اس سے تحریف لفظی ہی مراد ہے کیونکہ تحریف معنوی تو قرآن میں بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿يَحْمِلُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ اور ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اس قسم کی آیتیں صراحۃً تحریف لفظی پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر اور تفسیر درمنثور میں ان آیات کے شان نزول سے صاف ظاہر ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضُهمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا اتَّخَذُوا ئِهمْ

اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے

بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵﴾

ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے فلا جو کھولا ہے اللہ نے تم پر کہ جھٹلا دیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم کو عقل نہیں۔

فلا یہ دو جملوں میں جو لوگ منافق تھے وہ بطور غشاہ اپنی کتاب میں سے پیغمبر آخر الزمان کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے اور دوسرے لوگ ان میں سے ان کو =

شاعت ہفتم (۷)

قَالَ تَاللّٰهِ اَلَيْسَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا اٰمَنًا... اِلٰی... وَجَدَرْنَا بِكُمْ ؕ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

اور جب منافقین یہود مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ ہی رسول اور پیغمبر ہیں جن کی بشارتیں توریت میں مذکور ہیں۔ اور جب تنہا ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تمام مجمع میں ان کے سوا مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہوتا تو پھر علماء یہود جو اعلانیہ طور پر کافر ہیں وہ ان منافقین سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں سے خوشامد میں وہ چیزیں کہہ ڈالتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں۔ اور وہ خزائن علیہ جو توریت اور زبور اور دیگر صحیف انبیاء میں مخزون ہیں کہ جن میں نبی کریم ﷺ اور آپ کی امامت کے اوصاف اور آپ کے اتمام اور اطاعت کی تاکید اکید مذکور ہے تم مسلمانوں کو ان خزائن علیہ کا کیوں پتہ دیتے ہو۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس اقرار اور اعتراف کی وجہ سے مسلمان خدا کے نزدیک تم سے محبت کریں گے اور تم کو ملزم ٹھہرائیں گے۔ کہ باوجود اس اعتراف و اقرار کے پھر بھی ایمان نہ لائے کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ

”الانسان ماخوذ باقراره“ ”یعنی انسان اپنے اقرار میں پکڑا جاتا ہے۔“

یعنی تمہارا زبان سے اقرار کرنا اور پھر نہ ایمان لانا قیامت کے دن یہ زیادہ رسوائی کا باعث ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص زبان سے اقرار یا دستاویز لکھ دینے کے بعد حاکم کے سامنے انکار کرے تو زیادہ رسوائی ہے اور اگر حاکم کو معلوم ہو اور گواہ بھی موجود ہوں مگر اس شخص نے اقرار نہ کیا ہو تو حاکم کے سامنے انکار کرنے سے رسوا تو ضرور ہوگا مگر اتنی رسوائی نہ ہوگی جتنی کہ اقرار کے بعد ہوتی۔

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو چھپاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں۔

تحقیق یہود بے بہبود

قَالَ تَاللّٰهِ اَلَيْسَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا اٰمَنًا... اِلٰی... وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

یعنی کیا ان کو یہ گمان ہے کہ اس چھپانے سے اللہ کے نزدیک ان پر کوئی حجت قائم نہ ہوگی اور کیا ان کی یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویزیں (یعنی توریت اور زبور کی وہ آیتیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی صریح بشارتیں مذکور ہیں۔)

= اس بات پر ملامت کرتے کہ اپنی کتاب کی سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے بدردگار کے آگے تمہاری خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے کہ پیغمبر آخر الزمان ﷺ کو کج جان کبھی ایمان نہ لائے اور تم کو لا جواب ہونا پڑے گا۔

۱۔ یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہیں ان کی کتاب کی سب جھوٹ کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے اور ہاں مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رحم کو انہوں نے چھپایا مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو فضیحت بنایا یہ قرآن کے علماء کا حال ہوا جو عقلمندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے۔

خداوند ذوالجلال کو قیامت کے دن ہم نہ پہنچ سکیں گی۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو جلوت میں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو جلوت میں اعتراف کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جلوت کا اقرار اگرچہ مسلمانوں کی نظر سے مخفی ہے مگر ہماری نظر سے تو مخفی اور پوشیدہ نہیں ہو سکتا تم نے اگرچہ بندوں کے سامنے اقرار نہ کیا مگر اس خداوند ذوالجلال کے سامنے تو اقرار کر لیا جو کہ ہر جلوت اور جلوت غیب اور شہادت کا حاضر و ناظر ہے۔ یہ احمق اتنا نہیں سمجھتے کہ اصل معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے جس کے یہاں ظاہر و باطن سر اور عین جلی اور خفی سب یکساں ہے۔

تجبیہ:..... تورات اور انجیل کی تحریف کے متعلق حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”اعجاز عیسوی“ ملاحظہ فرمادیں جو اس باب میں بے نظیر ہے۔

رسالہ موصوفہ میں اس امر کو نہایت بسط و شرح سے ثابت فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے لفظی بھی اور معنوی بھی، کی اور بیشی زیادتی اور نقصان۔ تغیر اور تبدیل غرض یہ کہ تحریف کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس سے تورات و انجیل خالی ہو۔

یہ رسالہ اردو زبان میں ہے۔ مولانا موصوف کی دوسری کتاب اظہار الحق جو عربی زبان میں ہے اس میں بھی تحریف تورات و انجیل کی کافی اور شافی تحقیق فرمائی اور بہت سے علماء یہود نصاریٰ بھی تحریف لفظی کے مقرر اور معترف ہیں۔ حضرات اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں۔

(رہب) ان آیات میں یہود کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں ان کے ناخواندوں کا ذکر کرتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۵﴾
اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور انکے پاس کچھ نہیں مگر خیالات فل
اور ایک ان میں ان پڑھے ہیں خبر نہیں رکھتے کتاب کی مگر بامدہ لی اپنی آرزوئیں اور ان پاس نہیں مگر اپنے خیال۔

شاعت ہشتم (۸)

قَالَ تِلْكَ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا
سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں
سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے کہ لیویں

فل اور جو باہل ہیں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے مگر چند آرزوئیں جو اپنے مالوں سے جھوٹی باتیں سن رہی ہیں (مغلط بہشت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخواتین کے) اور یہ ان کے خیالات بے اصل ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمْسَسَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ

اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے فل کہہ دو کیا تم نے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اور کہتے ہیں ہم کو آگ نہ لگے گی مگر کئی دن گنتی کے تو کہہ کیا لے چکے ہو اللہ کے ہاں سے اقرار تو البتہ خلاف نہ کرے گا

اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

اللہ اپنے قرار کے یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے کیوں نہیں فل جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اللہ اپنا اقرار یا جوڑتے ہو اللہ پر جو معلوم نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو

خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۹﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اس کے گناہ نے فل سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور عمل کئے اس کے گناہ نے سو وہی ہیں لوگ دوزخ کے وہ اسی میں رہ پڑے اور جو یقین لائے

الصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور عمل کیے نیک وہ لوگ ہیں جنت کے وہ اسی میں رہ پڑے۔

شاعت و ہم (۱۰)

قَالَ تَبٰرَكَ: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمْسَسَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً...﴾

اور یہودیہ بھی کہتے ہیں کہ دوزخ ہم کو ہرگز نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے اس بارہ میں کوئی عہد لیا ہے۔ کہ تم کو فقط اس قدر مدت عذاب ہوگا اس لیے کہ عذاب کی مدت دلیل عقلی سے معلوم نہیں ہو سکتی اس کے لیے دلیل سمعی چاہیے ایسا عقیدہ بغیر عہدہ خداوندی کے نہیں ہو سکتا تو بتلاؤ کہ کیا خدا نے تم سے کوئی ایسا عہد کیا ہے کہ اللہ اپنے اس عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا۔ یا اللہ پر اقرار کرتے ہو بے سند باتیں جن کی سند تم کو معلوم نہیں اور خود اپنی طرف سے ایسی من گھڑت باتیں کرتے ہو بتلاؤ کس کتاب میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے آئندہ آیت میں حق جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ عقیدہ کہ ہم جہنم میں صرف چند روز رہیں گے بالکل غلط ہے۔ جنت میں داخل ہونا اللہ اور پیغمبر آخر الزمان پر فل بعض نے کہا مات دن اور بعض نے چالیس دن (یعنی روز بھرے کو پوجا کی تھی) اور بعض نے چالیس سال (یعنی مدت تیرہ میں سرگرداں رہے تھے) اور بعض نے کہا ہر ایک جتنی مدت دنیا میں زندہ رہا۔

فل یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہودی ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہ رہیں گے۔ کیونکہ غلوئی النار اور غلوئی الجنة کا جو قاعدہ کلیہ آگے بیان فرمایا ہے اسی کے مطابق سے معاملہ ہوگا۔ یہودی اس سے غل نہیں سکتے۔

فل گناہ کسی کا املاہ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو۔ حتیٰ کی دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی املاہ نہ کر سکتے نہ ہوگا۔ تو اب کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔

ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے پر موقوف ہے چنانچہ فرماتے ہیں ﴿يَهْدِي مَنْ كَسَبَتْ سَيِّئَةً وَآخِظَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ کیوں نہیں تم جیسے پیغمبر آخر الزمان سے سرکشی کرنے والے ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے کہ جس شخص نے بھی گناہ کو کمایا اور گناہوں نے اس کا ہر طرف سے احاطہ کر لیا۔ اور کوئی جانب گناہ سے خالی نہیں رہی، جدھر دیکھے گناہ ہی گناہ ہے نیکی کا نام و نشان نہیں، گناہوں نے ہر طرف سے ایسا گھیرا کہ اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں رہی پس ایسے ہی لوگ دوزخ کے ہمیشہ کے ساتھی ہیں یہ دوزخ سے جدا نہ ہوں گے اور دوزخ ان سے جدا نہ ہوگی ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے یعنی ابدال آباد تک اسی میں رہیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل نور ایمان سے منور اور روشن ہوئے اور نیک عمل کیے جس سے اعضا اور جوارج روشن ہوئے ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں کہ یہ جنت سے علیحدہ نہ ہوں گے اور جنت ان سے علیحدہ نہ ہوگی ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔ کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔

ف ۱:..... احاطہ کی جو تفسیر بیان کی گئی وہ کافر ہی پر صادق آسکتی ہے کہ کافر دولت ایمان سے تہی دست ہونے کی وجہ سے فقیر اور گدائے بے نوا ہے، اعمال صالحہ اگر کچھ ہیں تو وہ نہ ایمان لانے کی وجہ سے سب بیکار ہیں۔

کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ”اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے یعنی ایمان کے بعد مرتد ہو جائے تو اس شخص کے تمام اعمال غارت اور برباد ہوئے اور وہ شخص آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔“

اور جو شخص ایمان نہیں لایا خواہ وہ کتنے ہی صدقات اور خیرات کرے اس کے صدقات و خیرات کو اعمال صالحہ نہ سمجھتا چاہیے بلکہ ان اعمال کو شیر قالین کی طرح اعمال صالحہ کی ہم شکل اور ہم صورت سمجھنا چاہیے حقیقتاً اعمال صالحہ نہیں، کما قال تعالیٰ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً﴾ ”اور کافروں کے اعمال سراب کی طرح بے حقیقت ہیں، دیکھنے والا ان کو پانی کی طرح اعمال صالحہ سمجھتا ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔“

خلاصہ یہ کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں گناہوں میں ہر طرف سے گھرا ہوا ہے بخلاف مومن کے کہ وہ کتنا ہی بدکردار کیوں نہ ہو، گناہوں میں گھرا ہوا نہیں بالفرض کوئی عمل صالح اس کا معین اور مددگار نہ ہو تو ایمان تو ضرور اس کا نگہبان اور پاسبان بنا ہوا ہے جو شیطان کے قاتلانہ وار کو روکے ہوئے ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گناہ کے گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا تاہ۔ اور ظاہر ہے یہ حال کافر ہی کا ہو سکتا ہے مومن کا نہیں ہو سکتا۔

ف ۲:..... اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو فریق ایمان لایا اور اعمال صالحہ بھی کیے اس کا ثواب دائمی اور غیر متناہی ہے اور جو فریق نہ ایمان لایا اور نہ اعمال صالحہ کیے اس کا عذاب دائمی اور غیر متناہی ہے فریق اول میں ایمان اور عمل صالح دونوں موجود ہیں اور فریق ثانی میں دونوں نہیں اس لیے فریق اول کا ثواب دائمی ہے اور فریق ثانی کا عذاب دائمی ہے اور جو فریق ایمان تو لایا مگر اعمال صالحہ نہیں کیے اس کی جزا ثواب اور عقاب سے مرکب اور ملی جلی ہے لیکن اول عذاب دیں گے اور بعد

میں بہشت میں داخل کریں گے بہشت میں داخل کر کے پھر بہشت سے نکالنا اور دوزخ میں ڈالنا خلاف حکمت ہے، عزت دینے کے بعد ذلت کے گڑھے میں ڈالنا لطف اور عنایت کے خلاف ہے۔ یہ تین احتمال ہوئے چوتھا احتمال یہ ہے کہ اعمال صالحہ تو ہوں مگر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ صورت شرعاً محال ہے اس لیے کہ شریعت میں کوئی عمل صالح بدون ایمان کے معتبر نہیں، ہر عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے۔

”وَإِذَا فَاَتَ الشَّرْطَاتِ الْمَشْرُطَاتُ“۔ ”جب شرط فوت ہوئی تو مشروط بھی فوت ہوا۔“

اسی وجہ سے کفار کے صدقات کو صرف صورتِ اعمال صالحہ کہا جاسکتا ہے ورنہ حقیقت میں اعمال صالحہ نہیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّلْمَانُ مَاءً﴾ ”کافروں کے اعمال سراب کی مانند ہیں کہ دور سے پیسا ان کو پانی گمان کرتا ہے۔“

جس طرح لکڑی کا گھوڑا اور شیر قالین اصلی گھوڑے اور اصلی شیر کی صورت میں مشابہ ہے اسی طرح کافر کا عمل ظاہر صورت میں عمل صالح کے مشابہ ہوتا ہے مگر حقیقتاً میں نیک نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ عمل صالح کی روح ایمان ہے اور وہ موجود نہیں۔
ف ۳:..... ہر شریعت میں یہ قاعدہ رہا ہے کہ کافر مخلد فی النار ہے ہمیشہ ہمیشہ اور ابد الابد تک جہنم میں رہے گا اور مومن عاصی چند روز دوزخ میں عذاب پا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا کما قال تعالیٰ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا خُوفَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ”بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا

کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاوے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہو گا وہ گناہ بخش دیں گے۔“
اور یہود جو یہ روایت کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا کہ تمہاری اولاد کو عذاب نہ دوں گا مگر حملہ للقسیم یعنی محض قسم پورا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ فقط چند روز کے لیے جہنم میں رہیں گے یہ روایت بالفرض اگر صحیح ہو تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صلی بیٹے مراد ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنا قصور معاف کرایا اور بارگاہ خداوندی میں بہ ہزار عجز و نیاز توبہ و استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ تائین جہنم میں نہیں جائیں گے اور ان کی اولاد میں سے جو چند روز کے لیے جہنم میں جائے گا اس سے مومن عاصی مراد ہے جیسا کہ تمام شریعتوں کا قاعدہ ہے کہ جو شخص مومن ہو اور گناہ گار ہو اس پر دائمی عذاب نہیں۔

بنی اسرائیل یہ سمجھے کہ یہ حکم ذاتی طور پر ہمارے لیے مخصوص ہے اس لیے ﴿وَلَمَّا قَسَمْنَا لَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ کا دعویٰ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ یہ حکم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں جو دین حق کا اتباع کرے اس کا یہی حکم ہے گزشتہ زمانہ میں چونکہ بنی اسرائیل ملت حقہ اور دین حق کے متبع تھے۔ اگرچہ گناہوں اور خطاؤں میں ملوث تھے اس لیے یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل فرعونوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے بلکہ صرف چند روز کے لیے جہنم میں جائیں گے جیسا کہ مومن عاصی کا حکم ہے اور اب وہ صورت باقی نہیں رہی اس وقت تم دین حق اور نبی برحق کے اتباع سے انحراف کیے ہوئے ہو اور نبی اکرم ﷺ کی نبوت کے منکر ہو اور نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ اس لیے تمہارا عذاب دائمی ہوگا جیسا کہ کافر کا تمام شریعتوں میں یہی حکم ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي

اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل کا بندگی نہ کرو مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک نیک اور

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کہہ سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھو نماز اور دیتے رکھو زکوٰۃ قربت والے سے اور یتیموں سے اور محتاجوں سے اور کہو لوگوں سے نیک بات اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رکھو زکوٰۃ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۱﴾

پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی پھرنے والے فلا

پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم کو حیا نہیں۔

شعاعت یازدہم (۱۱)

قَالَ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۱﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں یہود کے اس زعم فاسد کا کہ ہم کو سوائے چند گنتی کے دنوں کے دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں اور فرمایا کہ یہ خیال خام ہے۔ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ خاندان نبوت سے تعلق پر نہیں۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے خواہ وہ کسی خاندان اور کسی قوم کا ہو اس کی نجات ہوگی اور جو کفر کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز سے نیست

علاوہ ازیں تمہاری عہد شکنیوں کا مقتضی بھی اس کے خلاف ہے کہ تم کو صرف چند روزہ عذاب دیا جائے جس قوم نے خدا تعالیٰ سے پختہ عہد اور پیمان کر کے توڑے ہوں اس قوم کو چند روزہ عذاب دے کر چھوڑ دینا خلاف حکمت ہے۔ خصوصاً جبکہ عہد شکنی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہو اور نیت بھی یہ ہو کہ ہمیشہ ان گناہوں پر قائم رہیں گے۔ اس لیے آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تورات میں بنی اسرائیل سے چند باتوں کا پختہ عہد لیا۔ اول یہ کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے دوم یہ کہ والدین کے ساتھ خاص احسان کرو گے جو احسان کی تمام انواع و اقسام کو شامل ہو اور اس کی تین قسمیں ہیں: ۱۔ ترک ایذاء، ۲۔ خدمت مالی، ۳۔ خدمت بدنی۔ سوم اہل قربت کے ساتھ حسب قربت احسان کرنا اور چہارم یتیموں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا اور پنجم عام غرباء اور محتاجوں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا اور ششم یہ کہ تمام لوگوں کے ساتھ خواہ مومن ہوں یا کافر اچھی طرح اور نرمی سے فلا یعنی احکام الہی سے اعراض کرنا تو تمہاری عادت بلکہ طبیعت ہو گئی ہے۔

بات کرنا۔ حسن خلق اور مدارا میں کسی کی تخصیص نہیں اور ہفتم یہ کہ نماز کو قائم رکھنا اور ہشتم یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ یہ وہ عہد تھے جو تم سے لیے گئے پھر تم نے ان مضبوط اور محکم عہدوں سے روگردانی کی۔ مگر تم میں سے بہت ہی تھوڑے افراد ان عہدوں پر قائم رہے اور تم احکام خداوندی سے اعراض اور انحراف کے عادی اور خوگر ہی ہو گئے اور یہ اعراض تمہاری عادت ثانیہ بن گئی ہے اور پھر اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محب اور محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں چند روز رکھنے کا تو تم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا البتہ تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنا اور لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آنا مگر تم نے یہ عہد بھی توڑ ڈالا اور بہت ہی قلیل لوگ تم میں سے اس عہد پر قائم رہے مثلاً عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔

فائدہ اولیٰ:..... والدین کی تربیت تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین عالم اسباب میں اس کے وجود کے ایک ظاہر سبب ہیں۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لیے نہیں اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملول نہیں ہوتے۔ اولاد کے لیے جو کمال ممکن ہو والدین دل و جان سے اس کی آرزو کرتے ہیں، اولاد کی ترقی اور عروج پر کبھی حسد نہیں کرتے ہمیشہ اپنے سے زیادہ اولاد کو ترقی اور عروج پر دیکھنے کے خواہش مند اور آرزو مند رہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا حکم دیا اور انہی وجوہ کی بناء پر والدین کی تعظیم تمام شریعتوں میں واجب رہی اور چونکہ یہ حق محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے وِیَا لَوْلَدَہِیْنِ میں ایمان کی قید نہیں لگائی گئی اشارہ اس طرف ہے کہ والدین کی تعظیم والدین ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں واجب اور لازم ہے والدین خواہ کافر و فاجر ہوں یا منافق و فاسق ہوں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی دعوت و تلقین میں ہمیشہ معطف اور نرمی کو ملحوظ رکھا جیسا کہ سورہ مریم میں مفصل قصہ مذکور ہے اور قرآن اور حدیث میں جا بجا کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔

فائدہ دوم:..... محتاج تو یتیم اور مسکین دونوں ہی ہیں مگر یتیم کم سن ہونے کی وجہ سے کمانے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے یتیم کو مسکین پر مقدم فرمایا۔

فائدہ سوم:..... مالی سلوک اور احسان زیادہ تر اقارب کے ساتھ ہوتا ہے مالی احسان ہر ایک کے ساتھ ممکن نہیں اس لیے ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ میں اجانب کے ساتھ قولی احسان کا ذکر فرمایا اس لیے کہ تواضع اور حسن خلق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔

فائدہ چہارم:..... دعوت اور تذکیر یعنی وعظ و نصیحت کے موقع پر نرمی اور ملاحظت معہود ہے، کما قال تعالیٰ: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ وقال تعالیٰ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هُوَ أَحْسَنُ﴾ غرض یہ کہ وعظ و نصیحت اور تبلیغ و مناظرہ میں ملطف اور لین مناسب ہے جیسا کہ ان آیات سے صاف ظاہر ہے۔ البتہ جہاد اور قتال میں غلظت اور شدت مناسب ہے کما قال تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ جہاد اور نصیحت کے فرق کو خوب سمجھ لو۔

فائدہ پنجم

(در بیان فرق مدارات و مداهنت)

بہت سے لوگ مداراة اور مداهنت میں فرق نہیں سمجھتے حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اپنی دنیوی اور جسمانی راحت اور منفعت کو دوسرے کی دنیوی راحت اور منفعت کے خیال سے چھوڑ دینا اس کا نام مداراة ہے اور کسی دنیوی لحاظ کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دینا اور اس میں سستی کرنا اس کا نام مداهنت ہے۔ مداراة شریعت میں مستحسن اور پسندیدہ ہے اور مداهنت قبیح اور مذموم ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَذُذِ الْوُتْدِھِھِمْ فِیْذِھِھِمْ﴾

خلاصہ یہ کہ دین میں سستی اور نرمی کا نام مداهنت ہے اور دنیوی امور میں نرمی اور سستی کا نام مدارات ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ

اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے
اور جب لیا ہم نے اقرار تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے پھر

أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوُونَ ﴿۱۰﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا

پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو فلا پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو
تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو پھر تم ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو

مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ

ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہو ان پر ممانہ اور ظلم سے فلا اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کہ
ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہو ان پر لٹناہ سے اور ظلم سے اور اگر وہی آویں تم پاس کسی کی قید

تُفْدُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ

تو ان کا بدلا دیکر چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے
میں پڑے تو ان کو چھڑائی دیتے ہو اور وہ بھی حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا پھر کیا مانتے ہو تمہاری کتاب اور منکر ہوتے ہو

فلا یعنی نہ اپنی قوم کو قتل کرو اور نہ انکو جلا وطن کرو۔

فلا مدینہ میں دو فریق یہودیوں کے تھے ایک بنی قریظہ دوسرے بنی نضیر یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں دو فرقے تھے ایک "اوس" دوسرے "خزرج" یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے بنی قریظہ اوس کے موافق ہوئے اور بنی نضیر نے خزرج سے دوستی کی تھی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا۔ جب ایک کو دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا وطن کرتے، ان کے گھر ڈھاتے اور اگر کوئی قید ہو کر پکوا آتا تو سب دل مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑانے میں اس کا آئندہ آیت میں آتا ہے۔

بَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ

بعض کو دل سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور
تھوڑی سے پھر کچھ سزا نہیں اس کی جو کوئی تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور

الْغَيْمَةِ يُرْجَوْنَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱۰﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

لامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت عذاب میں اور اللہ ہے خبر نہیں تمہارے کاموں سے ﴿۱۱۰﴾ یہ وہی ہیں جنہوں نے
قامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت عذاب میں اور اللہ ہے خبر نہیں تمہارے کام سے وہی ہیں جنہوں نے

اشْكُرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۱۱۱﴾

مولیٰ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے سو نہ ہلا ہو گا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی ﴿۱۱۱﴾
خرید کی دنیا کی زندگی آخرت دے کر سو نہ ہلا ہو گا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔

شاعت دوازدهم (۱۲)

قَالَ النَّبِيُّ: «وَأَذْأَخْنَا مِنْهَا قُلُوبَكُمْ لَا تَسْمَعُونَ دِمَاءَكُمْ... إِلَى... وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ»

ربطہ:..... علاوہ ازیں تمہاری دوسری عہد شکنیوں کا بھی منقہی یہی ہے کہ تم کو چند روز عذاب نہیں بلکہ دائمی عذاب دیا جائے

چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے اس امر کا پختہ عہد لیا آپس میں خواریزی نہ کرو گے اور نہ ایک
دوسرے کو گھروں سے نکالو گے۔ اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنا اور ان کو جلاوطن کرنا درحقیقت اپنے ہی کو قتل کرنا اور جلاوطن کرنا

ہے۔ اسی وجہ سے بجائے ”أَقَارِبَكُمْ وَأَهْلَ مِلَّتِكُمْ“ کے ”أَذْأَخْنَا قُلُوبَكُمْ“ کا لفظ استعمال فرمایا اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی
کر لیا کہ یہ عہد اور پیمان ہم کو منظور اور قبول ہے اور فقط اقرار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تم اس پر شہادت اور گواہی بھی دیتے ہو کہ

پیشک ہمارے بزرگوں نے یہ عہد کیا تھا اور پھر اس صریح اقرار اور صریح شہادت کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ باہم ایک
دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنی قوم کے ایک فریق کو جلاوطن بھی کرتے ہو، اس طرح کہ تم ان کے مقابلہ میں اللہ کے گناہ

اور معیصت اور بندوں پر ظلم اور تعدی کے ساتھ قتل کرنے اور جلاوطن کرنے میں ان کے مخالفین کی امداد کرتے ہو۔ تو ریت
کے ان دو حکموں کو تم نے پس پشت ڈالا اور تیسرا حکم جو آسان تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہو اور وہ یہ کہ اگر تمہارے

ہم مذہب لوگ اسیر اور گرفتار ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر ان کو قید سے چھڑاتے ہو اور حالانکہ تم پر ان کا نکالنا اور جلاوطن
فلا یعنی اپنی قوم غیر کے ہاتھ میں پھنسی تو چھڑانے کو مستعد اور خود ان کے تانے اور لگانے تک کو موجود۔ اگر خدا کے حکم پر ملتے ہو تو دونوں جگہ پر چلو۔

﴿۱۱۱﴾ ایسا کرے یعنی بعض احکام کو ماننے اور بعض کا انکار کرے ”اس لئے کہ ایمان ہمزہ تو ممکن نہیں تو اب بعض احکام کا انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا۔
صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے کچھ بھی ایمان نصیب نہ ہوگا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی متابعت کرے اور جو
حکم کسی کی طبیعت یا مادت یا عرض کے خلاف ہو اس کے قبول میں قصور کرے تو بعض احکام کی متابعت اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔

﴿۱۱۲﴾ یعنی مفاد نبوی کو آخرت کے مقابلہ میں قبول کیا اس لئے کہ جن لوگوں سے عہد کیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا اور اللہ کے جو احکام تھے ان کی پرواہ نہ
کی تو پھر اللہ کے ہاں ایسوں کی کون سفاکش یا حمایت کر سکتا ہے۔

کرنا بھی قطعاً حرام تھا اور قتل کرنا تو اس سے بھی بڑھ کر جرم تھا مگر تعجب ہے کہ جو جرم شدید تھا اس کا تو اور کتاب کرتے رہے اور جو جرم ذرا خفیف تھا اس سے اجتناب کیا اور وہ اجتناب بھی اتنا ع شریعت کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس بنا پر تھا کہ وہ حکم غرض اور طبیعت کے موافق تھا لہذا ایسے شخص کے لیے چند روزہ عذاب کافی نہیں دائمی عذاب چاہیے۔

مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو فریق تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرے بنی نضیر۔

اسی طرح مدینہ میں مشرکین کے بھی دو فریق تھے ایک اوس اور دوسرے خزرج اور ہر فریق دوسرے فریق کا دشمن تھا آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنی قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست تھے اور بنی نضیر قبیلہ خزرج کے حلیف اور دوست تھے جب کسی اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو حلف اور دوستی کی وجہ سے بنو قریظہ تو اوس کی حمایت اور مدد کرتا اور بنی نضیر قبیلہ خزرج کی حمایت اور مدد کرتا اور ہر قبیلہ اپنے خلفاء کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو مارتا اور جلاوطن کرتا اور اگر کوئی یہودی جنگ میں اسیر ہو جاتا تو سب مل کر روپیہ جمع کرتے اور زرنہ دے دے کر اس کو قید سے چھڑا کر لاتے اور اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ تم آپس میں جنگ و جدال اور قتل و قاتل کرتے ہو اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو تو پھر انہی قیدیوں کو جن کو گھروں سے نکالا تھا زرنہ دے کر کیوں چھڑاتے ہو تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تو ریت میں حق تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ جس وقت تمہارے ہم مذہب بھائی کسی کے ہاتھ میں قید ہو جائیں تو ان کو قید سے چھڑانا ہم پر واجب ہے اور رہی آپس کی جنگ تو وہ دنیوی مصالح کی بناء پر ہے اس میں اگر اپنے حلفاء کا ساتھ نہ دیں تو موجب عار و ننگ ہے۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں یہودی کی اس شاعت کو ذکر فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو تو ریت میں قتل کرنے اور جلاوطن کرنے کی اور ظلم اور تعدی میں مدد کرنے کی ممانعت کی گئی تھی اور قیدیوں کو زندہ دے کر چھڑانے کا حکم دیا گیا تھا، ان تمام احکام میں سے تم نے فقط فداء اسیران کے حکم پر عمل کیا اس لیے کہ وہ تمہاری نفسانی خواہش کے موافق اور مطابق تھا۔ یہ درحقیقت خدا کی اطاعت نہیں بلکہ اپنے نفس کی اطاعت ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے کہ اپنے بھائیوں کے قتل کو اور گھروں سے نکالنے کو تو جائز سمجھتے ہیں اور اگر کسی غیر کے ہاتھ میں اسیر ہو جائیں تو زندہ دے کر ان کے چھڑانے کو واجب سمجھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ تم شریعت کے بعض عہدوں اور بعض حکموں کو بے دھڑک توڑتے ہو اور شریعت کا وہ حکم جو تمہاری خواہش نفس اور طبیعت کے موافق ہو اس پر عمل کرتے ہو پس کیا تم کتاب خداوندی یعنی توریت کے بعض حکموں پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ ایمان میں تجزی اور تقسیم جاری نہیں ہوتی۔ سارے ہی حکموں کے ماننے کا نام ایمان ہے جو شخص ایک حکم کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے اور کافر کی سزا دائمی ہے نہ کہ ایام معدودہ پس کیا جزاء ہے اس شخص کی جو ایسا شنیع کام کرے کہ اللہ کے بعض حکموں کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ خصوصاً تم میں سے جو اپنے کو اہل کتاب اور اہل علم بتلاتے ہیں مگر خواری اور رسوائی دنیاوی زندگانی میں جیسے قتل و غارت اور کمال ذلت و اہانت کے ساتھ ان سے جزیہ اور خراج وصول کرنا اور ان کے جرم کے لحاظ سے یہ سزا کوئی بڑی سزا نہیں۔ البتہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پہنچائے جائیں گے اور خوب سمجھ لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہاں تم ہی غفلت اور بے خبری میں ہو۔ دیکھ لو بے عقل لوگوں کا گروہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے دنی اور فانی کی حقیر زندگی کو آخرت کے عوض میں بصد رغبت خرید لیا ہے پس یہ نادان آخرت کے منافع

سے تو کیا خلع ہوتے۔ ان سے تو عذاب اخروی ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی کہ کوئی زور آور بزرگ اللہ کے عذاب کو ان سے دفع کر دے پس معلوم ہوا کہ یہ لوگ دائمی عذاب کے مستحق ہیں اس لیے کہ کفر نے ان کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہے لہذا یہ لوگ اپنے قول ﴿لَنْ نَحْمِلَ الْعَذَابَ إِلَّا أَكْمَالًا مَّعْدُودَةً﴾ میں جھوٹے ہیں۔

قائمہ:..... معلوم ہوا کہ جو شخص شریعت کے اس حکم کو تو مانے جو اس کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہو اور جو حکم مخالف طبیعت ہو اس کو قبول نہ کرے وہ کافر ہے مسلمان نہیں دنیاوی حکومتوں میں بھی ایک قانون کا انکار بغاوت ہے جو شخص حکومت کے کسی حکم کے ماننے سے انکار کر دے اس پر بغاوت کی دلعلم لگ جاتی ہے اور کفر اللہ کی بغاوت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور جبکہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے درپے پیچھے اس کے پیچھے رسول اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور پے در پے پیچھے اس کے پیچھے رسول اور دیے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو

الْبَيِّنَاتِ وَالْيَدْنُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ

معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے فلا پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ چاہا تمہارے جی کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا جب تم پاس لایا کوئی رسول جو نہ چاہا تمہارے جی نے

اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝

تم تکبر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو جھٹلایا فلا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا فلا تم تکبر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالتے۔

شناخت سیز دہم (۱۳)

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ الَّذِي يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ هَذِهِ الْقَوْمِ ۖ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي دَعَاكُم بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا براہ اہتمام کیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشن کتاب یعنی تورات عطاء کی اور پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی اصلاح اور تربیت کے لیے مسلسل کئی بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجا کہ اللہ کے عہدوں کو یاد دلاتے رہیں اور شریعت موسویہ کی پیروی اور اس پر استقامت کی تلقین کرتے رہیں اور پھر خاندان بنی اسرائیل کے اخیر میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل دے کر بھیجا اور خاص طور سے روح القدس یعنی جبرائیل امین سے ان کو قوت دی جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اور دشمنوں سے ان کی فلا مردوں کو زندہ کرنا۔ اگر دایرہ میں دوسریوں کا صحت یاب ہونا۔ غیب کی خبریں بتانا یہ حضرت عیسیٰ کے کلمے معجزے ہیں اور روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے یا اسم اعظم کہ جس کی برکت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔

۱۲۔ میرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کو جھوٹا کہا۔

۱۳۔ میرا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام کو قتل کیا۔

حفاظت کرتے تھے ولادت سے لے کر رطل الی اسماء کے وقت تک جبرائیل آپ کے محافظ رہے اور اس کے آثار و ثمرات و انوار و تجلیات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو کیا اس کے بعد بھی تم نرم نہ پڑے اور جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسا حکم لے کر آیا کہ جس کو تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر اور سرکشی کی حالانکہ عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول کی دل و جان سے اطاعت کرتے اور نفس سرکش کی مخالفت کرتے۔ تم جیسے نادان یہ تو کیا کرتے پس تم نے الٹی راہ اختیار کی اور پیغمبروں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور انبیاء کی ایک جماعت کو مار ڈالتے ہو اور ظاہر ہے کہ جو مریض بھائے اس کے کہ طبیب کی ہدایت پر چلے الٹا طبیب کی بے حرمتی کرے اور اس کو جھٹلائے بلکہ اس کو قتل کر ڈالے وہ کہاں شفا یاب ہو سکتا ہے اور ایسے روحانی مریض کے لیے ایام معدودہ کی سزا کافی نہیں بلکہ دائمی اور ابدی سزا چاہیے۔

ف: یہود انبیاء کی تکذیب تو ایک مرتبہ کر چکے اور قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی نبی اکرم ﷺ کے درپے قتل ہیں اس لیے ﴿كَذَّبْتُمْ﴾ بصیغہ ماضی لائے اور ﴿تَقْتُلُونَ﴾ کو بصیغہ مضارع لائے جو ان کے فعل قتل کے حال اور استقبال میں جاری اور مستمر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نیز قتل کا واقعہ اگرچہ گزشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے مگر چونکہ انبیاء کا قتل نہایت ہی عظیم اور سخت ہے اس لیے اس کی عظمت اور شاعت کے ظاہر کرنے کے لیے صیغہ مضارع سے تعبیر کیا تاکہ وہ پیش نظر ہو جائے گویا کہ وہ اب ہو رہا ہے اور یہ ہولناک اور حیرت ناک واقعہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔

(رابط) یہاں تک بنی اسرائیل کے اس معاملہ کا ذکر تھا جو انبیاء سابقین اور گزشتہ کتب منزلہ کے ساتھ تھا اب آئندہ آیات میں ان بد بختوں کے اس معاملہ کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے نبی آخر الزمان ﷺ اور قرآن کے ساتھ کیا۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵﴾

اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے انکے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں فلا وہ کہتے ہیں ہمارے دل پر غلاف ہے یوں نہیں لعنت کی ہے اللہ نے ان کے انکار سے سو کم یقین لاتے ہیں۔

شاعت چہار دہم (۱۴)

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ... اِلَى... فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾

اور ان کے غرور اور تکبر کا یہ عالم ہے کہ خدا کے پیغمبروں سے بطور فخر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں سوائے اپنے دین کے کسی نئی بات کا اثر ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتا یعنی ہم اپنے دین پر نہایت پختہ اور مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے اور اپنی رحمت اور عنایت سے دور ڈال دیا ہے اس لیے حق بات ان پر اثر نہیں کرتی اور ان کے حق اور نصیحت کو قبول نہیں کرتے اور حق سے متنفر اور بیزار ہیں یہ غلاف نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کی نشانی اور علامت ہے۔ کفر اور لعنت کے زنگ نے ان کے دلوں کو اس قدر سیاہ اور زنگ لا دیا کہ وہ اپنی تعریف میں کہتے تھے کہ "ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں بجز اپنے دین کے کسی کی بات ہم کو اثر نہیں کرتی۔ ہم کسی کی چال بازی، سرکاری یا کرشمے اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز اس کی متابعت نہیں کر سکتے۔" حق تعالیٰ نے فرمایا "وہ بالکل جھوٹے ہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے اور بہت کم دولت ایمان سے مشرف ہوتے ہیں۔"

آلود کر دیا ہے کہ آمیزہ دل میں شاید ہی کوئی جز ایسا باقی رہا ہو کہ ایمان اور ہدایت کی روشنی کو قبول کر سکے۔ اس لیے یہ لوگ بہت کم قلیل ایمان لاتے ہیں یعنی شریعت کے کسی حکم کو کبھی مان بھی لیتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ ایمان قلیل قبول نہیں مثلاً اگر توحید و رسالت کا اقرار بھی کر لیا۔ اور اجمالی طور پر جنت و جہنم پر بھی ایمان لے آیا اور شریعت کے دوسرے احکام کا انکار کر دیا تو ایسے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ایمان قلیل تو کیا معتبر ہوتا۔ نجات کے لیے تو ایمان کثیر بلکہ ایمان اکثر بھی کافی نہیں کہ دین کی کثیر اور اکثر باتوں کو مانے اور بعض کا انکار کر دے ایمان اللہ کے تمام احکام کے ماننے کا نام ہے محض قلیل و کثیر کے ماننے سے شریعت میں مومن نہیں کہلاتا۔

فائدہ:..... حضرات مفسرین نے ﴿غُلْفٌ﴾ کے دو معنی بیان کیے ہیں اول یہ کہ غلف اغلف کی جمع ہے جیسے احمر اور اصفر کی جمع حمز اور صفز آتی ہے اور اغلف اسی شے کو کہتے ہیں جو کسی غلاف اور پردہ میں محفوظ اور مستور ہو۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمارے دلوں پر غلاف اور پردہ پڑا ہوا ہے اس لیے آپ کی بات ہمارے دلوں تک پہنچتی نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ﴾ اور کہا کافروں نے ہمارے دل پردوں میں ہیں) مجاہد رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہی معنی منقول ہے۔۔

دوم یہ کہ ﴿غُلْفٌ﴾ غلاف کی جمع ہے دراصل ﴿غُلْفٌ﴾ بضم اللام تھا جیسے ”کتاب“ کی جمع ”کُتُب“ آتی ہے مگر تخفیف کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیا گیا ہے اور ابن عباس رحمہ اللہ ”غُلْفٌ“ بضم لام پڑھتے تھے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمارے دل علم کے غلاف اور برتن ہیں جن میں ہر قسم کا علم بھرا ہوا ہے۔ تمہارے علم کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس قول کا رد فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ان کے دلوں پر پردہ ہے اور نہ ان کے دل علم کے غلاف اور ظرف ہیں بلکہ ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے اور ان کے دلوں سے قبول حق کا استعداد کو سلب کر لیا ہے اس لیے ان کے دل حق کو قبول نہیں کرتے ﴿فَاَصْهَمُوْهُمْ وَاَعْمٰیْ اَبْصَارَهُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے اور وہ مالک مطلق ہے جس کو چاہے ظاہر کا اندھا بنائے اور جس کو چاہے باطن کا اندھا بنائے کسی کی مجال کیا ہے جو یہ پوچھ سکے کہ اس کی ظاہر یا باطن کی آنکھ کیوں پھوڑی؟

”اخرج احمد بسند جيد عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب اربعة قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب اغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح۔ فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن سراج فيه نوره واما القلب الاغلف فقلب الكافر واما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم انكروا واما القلب المصفح فقلب فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثال البقلة يمدھا الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثال القرحة يمدھا القيح۔ فائى المادتين غلبت على الاخرى غلبت عليه۔“ (درمنثور: ۸۷/۱)

”امام احمد رحمہ اللہ نے سند جيد کے ساتھ ابو سعید خدری رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ دل چار قسم کے ہیں ایک دل تو وہ ہے جو آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے اور اس میں کوئی چراغ روشن ہے اور ایک دل وہ ہے جو غلاف میں بند ہے اور غلاف کا منہ دھاگے یا رسی سے بندھا ہوا ہے اور ایک دل الٹا اور اوندھا اور ایک دل وہ ہے جس کے دو صفحے یعنی دو جانبیں ہیں ایک سفید ہے اور ایک صفحہ سیاہ۔ پس صاف و شفاف دل تو مومن کا دل ہے جس میں ایمان کا چراغ روشن ہے اور غلاف میں بند کافر کا دل ہے اور الٹا اور اوندھا دل منافق کا ہے کہ جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس کا انکار کیا اور دور دوریہ دل وہ ہے کہ جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں پس ایمان اس دل میں مثل سبزہ کے ہے کہ پاکیزہ پانی اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے دل میں نفاق مثل ناسور کے ہے کہ جو دم بدم پیپ اور خون کو بڑھاتا ہے پس ان دو مادوں سے جو ناسا مادہ غالب آجائے اسی کا اعتبار ہے۔“

اللهم نور قلوبنا بانوار طاعتك ومعرفتك اامين يا ارحم الراحمين۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

اور جب پہنچی انکے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچ بتاتی ہے اس کتاب کو جو انکے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے اور جب پہنچی ان کو کتاب اللہ کی طرف سے سچ بتاتی ان پاس والی کو اور پہلے سے فتح مانگتے تھے

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۰﴾

کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو جو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر فلا کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو جو پہچان رکھا تھا اس سے منکر ہوئے سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر

يُسْمَا شَتْرَؤًا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

بری چیز ہے وہ جسکے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپکو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے برے مول خرید کیا اپنی جان کو کہ منکر ہوئے اللہ کے اتارے کلام سے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُؤُاْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۸۱﴾

جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے فلا سو کمالائے غصہ پر غصہ فلا اور کافروں کے واسطے عذاب ہے اذت کا فلا جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے سو کمالائے غصہ پر غصہ اور منکروں کو عذاب ہے اذت کا۔

فلا ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن ہے اور جو کتاب ان کے پاس پہلے سے تھی وہ توریت ہوئی۔ قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مطلب ہوتے تو خدا سے دما مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر لہجہ عطا فرما۔ جب حضور ﷺ پہنچے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہوئے۔

فلا یعنی جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو کھاد، کھرا اور انکار ہے قرآن کا اور انکا بھی محض ضد اور ضد کے سبب۔

فلا ایک غصہ تو یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کلام ہوئے دوسرے محض ضد اور ضد سے ظہر و کف سے احران اور غفلت کیا۔

فلا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب اذت کے لئے نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہو گا عذابوں سے پاک کرنے کے لئے ہو گا۔

شاعت پانزدہم (۱۵)

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ... إِلَى... وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں قلب بظلف کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں قلب منکوس کا ذکر ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہود، آنحضرت ﷺ کو خوب پہچانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ﷺ ہیں مگر عناد اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی یعنی قرآن شریف جس کے اعجاز کو دیکھ کر خود ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے اور پھر مزید برآں وہ قرآن جو منجانب اللہ ان کے پاس آیا اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی توریت کی تصدیق اور موافقت کرتا ہے حالانکہ آپ اتمی ہیں۔ آپ تو عربی خط اور عبارت میں نہیں پڑھ سکتے تھے جو کتاب عبرانی خط میں ہو اس کے مضامین کی واقفیت کیسے ہو سکتی ہے سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ علم نہیں اور تعجب ہے کہ یہ لوگ آپ کی نبوت میں تردد کرتے ہیں حالانکہ نزول قرآن اور آپ کی بعثت سے پہلے ہی لوگ کافر اور بت پرستوں کے مقابلہ میں آپ کے نام اور برکت سے فتح و نصرت اللہ سے مانگا کرتے تھے چنانچہ یہود مدینہ اور یہود خیبر کی جب عرب کے بت پرستوں سے لڑائی ہوتی تو یہ دعا مانگتے:

”اللَّهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ اَحْمَدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تَخْرِجَهُ لَنَا فِي اَخْرِ الزَّمَانِ وَبِكِتَابِكَ الَّذِي تَنْزِلُ عَلَيْهِ اَخْرَ مَا تَنْزِلُ اَنْ تَنْصُرَنَا عَلٰى اَعْدَائِنَا۔ اَخْرِجْهُ اَبُو نَعِيمٍ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ عِبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ بِالْفَاظِ مُخْتَلِفَةً۔“
(درمنثور)

”اے اللہ ہم تجھ سے اس احمد مصطفیٰ (ﷺ) نبی امی کے حق سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کے واسطہ اور برکت سے سوال کرتے ہیں جس کو تو سب سے اخیر میں نازل کرے گا کہ ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرما یہ روایت ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے بالفاظ مختلفہ مروی ہے۔“

غرض یہ کہ آپ ﷺ کے ظہور سے پہلے ہی یہود آپ کو خوب پہچانتے تھے اور آپ کے نام مبارک اور قرآن کریم کے واسطہ اور برکت سے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعا مانگتے تھے اور فتح پاتے تھے اور آپ ﷺ کے توسل کو موجب خیر و برکت سمجھتے تھے پس جب ان کے پاس وہ چیز خود بخود آ پہنچی یعنی نبی امی اور قرآن جس کو آنے سے پہلے ہی خوب پہچان چکے تھے اور اس کے ظہور کے منتظر تھے آتے ہی محض حسد اور عناد کی وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے ایسے لوگوں کے عذاب میں کیسے تخفیف ہو سکتی ہے یا ایسے لوگوں کا عذاب ایام معدودہ کیسے ہو سکتا ہے پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر جنہوں نے دیدہ و دانستہ حق کو محض حسد اور عناد کی وجہ سے چھپایا۔ حق تو یہ تھا کہ جن کے نام کی برکت سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے آج دل و جان سے اس نبی امی اور اس کے دین کی نصرت اور اعانت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ اور

= ہر مل جل مل، البتہ کار دل کو بعض جمل لیل مذاب دیا جائے گا۔

سب سے پہلے اس نئی اور اس کتاب پر ایمان لاتے نیز جب یہ کتاب توریت کی مصدق تھی تو اس کی تصدیق عقلاً لازم تھی اس لیے کہ اس کی تکذیب توریت کی تکذیب کو مستلزم ہے بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یا اپنے گمان میں ان کو خرید لیا اور اپنے خیال زعم فاسد کی بناء پر ان کو عذاب الہی سے چھڑا یا وہ یہ کہ انکار کرنے لگے اس چیز کا جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی محض اس حسد اور عناد کی بناء پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور عطاء یعنی وحی سے جس بندہ پر چاہے کچھ نازل فرمائے پس یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے کہ طرح طرح سے اسباب غضب کے مرکب ہوئے۔

(۱) جس توریت پر ایمان کے مدعی تھے اس میں سے نبی آخر الزمان ﷺ کی بشارتوں کے چھپانے کی خاطر تحریف کی۔

(۲) باوجود یہ کہ اس نبی امی اور قرآن کے واسطے سے بار بار فتح و نصرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا پھر جب وہ

نبی امی اور وہ کتاب معجز سامنے آئی تو اقرار اور اعتراف کے بعد اس سے انحراف کیا۔

(۳) نبی برحق پر حسد کیا اور در پردہ اللہ پر اعتراض کیا کہ یہ منصب رسالت کے اہل نہ تھے ان کو یہ منصب کیوں

عطاء کیا ان وجوہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسمہا قسم کے غضب اور غصہ کے مورد بنے پس جو شخص غضب خداوندی کے پشمارہ کا حامل ہو نہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے اور نہ اس کا عذاب چند روز میں منقطع ہو سکتا ہے اور اگر ان تمام وجوہ غضب سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو دائمی عذاب کے لیے فقط ایک کفر ہی کافی ہے جو ان میں موجود ہے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور گنہگار مسلمانوں کو جو عذاب ہو گا وہ اہانت و رذیل کے لیے نہ ہو گا بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہو گا جیسا کہ میلا اور گندا کپڑا بھی پر میل کچیل صاف کرنے کے لیے چڑھایا جاتا ہے جلانے کے لیے نہیں دشمن کو مارنا تذلیل اور تحقیر کے لیے ہوتا ہے اور بیٹے اور شاگرد کو مارنا اصلاح اور تادیب کے لیے ہوتا ہے ایک مارتعذیب کے لیے ہے اور ایک تہذیب کیلئے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا

اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو اور جب کہیں ان کو مانو اللہ کا اتارا کلام کہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہم پر اور وہ نہیں مانتے جو

وَرَأَاهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۚ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الرِّسَالَءَ الَّتِي آتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ إِن

جو وہاں کے ہے ملائکہ وہ کتاب بھی ہے تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے قُل کہہ پھر کیوں قتل کرتے رہے جو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے بھیجے آیا اس سے اور وہ اصل تحقیق ہے سچ بتاتا ان پاس والی کہ کہہ پھر کیوں مارتے رہے ہو نبی اللہ کے پہلے سے

قُل جو اللہ نے بھیجا یعنی انجیل و قرآن اور جو اترا ہم پر یعنی توریت مطلب یہ ہوا کہ "بہر توریت اور کتابوں کا صاف انکار کرتے ہیں اور انجیل و قرآن کو نہیں مانتے" حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی اور توریت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔

① یعنی حسد اور طمع کی وجہ سے کفر کے بدلہ میں اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا گیا کہ دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ ہلاکت کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اس تفسیر میں اشتراء بمعنی بیچ کے ہے اور ان کی جان بمنزل بیچ ہے اور کفر بمنزلہ شمن ہے اور دوسری تفسیر میں اشتراء خریدنے کے معنی میں ہے جمہور کے نزدیک بختار پہلا ہی قول ہے۔ ۱۲ منہ

كُنْتُمْ مُؤْمِدِينَ ①

اگر تم ایمان رکھتے تھے تو

اگر تم ایمان رکھتے تھے۔

شاعت شانزدہم (۱۶)

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِدِينَ ۝

اور دلیل اس امر کی کہ (یہود کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ محض حسد کی بناء پر ہے) یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے خواہ کسی پیغمبر پر اس کا نزول ہوا ہو جو چیز بھی خدا نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ واجب ہے خواہ وہ توریت و انجیل ہو یا قرآن کریم ہو، وجوب ایمان کی علت حکم خداوندی ہوتا ہے جو تمام کتب الہیہ میں مشترک ہے وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقط اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو خاص ہم پر ہمارے نبی کے واسطے سے نازل کی گئی۔ اس قید سے ان کا حسد صاف ظاہر ہے کہ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری اس پر تو ایمان لائیں گے اور جو کتاب بنی اسماعیل پر اتری اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور محض حسد کی بنا پر اپنی کتاب کے سوا تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ توریت کے سوا اور جو کتابیں خدا تعالیٰ نے نازل کیں وہ فی نفسہ حق ہیں یعنی سچی اور واقع کے مطابق ہیں اور ان کے تمام مضامین محقق اور مدلل ہیں اور فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہیں جو ان کے ساتھ ہے لہذا جو چیز فی حد ذاتہ حق اور واقع کے مطابق ہو اور پھر اس کے علاوہ اس چیز کے ساتھ مطابق ہو جس کو وہ سچا اور برحق سمجھتے ہیں تو ایسی چیز کو نہ ماننا سراسر خلاف عقل ہے اس لیے کہ مطابق کا مطابق بھی مطابق ہی ہوتا ہے لہذا ایک مطابق کو ماننا اور دوسرے مطابق کو نہ ماننا تناقض کو مستلزم ہے اور اگر اس پر بھی وہ توریت پر ایمان کے مدعی ہیں تو آپ ﷺ ان سے یہ کہیے کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے پیغمبروں کو کس لیے پہلے ہی سے قتل کرتے چلے آ رہے ہو حالانکہ وہ پیغمبر توریت ہی کے مطابق حکم دیتے تھے اور شریعت موسویہ کہ تائید اور تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے جیسے حضرت شعیاء اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ ﷺ اگر تم حقیقہ توریت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ تم توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ توریت اور شریعت موسویہ پر تمہارا ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٖ ۚ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

اور آچکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لیکر پھر بنا لیا تم نے بھڑا اس کے مجھے چھپے اور تم ظالم ہو اور آچکا تم پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر پھر تم نے بنا لیا بھڑا اس کے چھپے اور تم ظالم ہو۔

فلا ان سے کہہ دو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا کیونکہ توریت میں یہ حکم ہے کہ جو نبی توریت کو سچا کہنے والا آئے اس کی نصرت کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا۔ اور قتل بھی ان انبیاء کو کیا جو پہلے گذر چکے ہیں (جیسے حضرت زکریا یا اور حضرت یحییٰ) جو احکام توریت پر عمل کرتے تھے اسی کی ترویج کے لئے مبعوث ہوئے تھے ان کے معنی توریت ہونے میں تو یہ یقین کو بھی شامل نہیں ہو سکتا (یہ بات لفظ میں سے معلوم ہوتی)۔

۲ یعنی حضرت موسیٰ کہ جن کی شریعت پر قائم ہو اور انکی شریعت کی وجہ سے اور شرائع خدا کا انکار کرتے ہو خود انہوں نے کلمے کلمے معجزے تم کو دکھائے (جیسے =

شاعت ہمد ہم (۱۷)

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ بَرٰئَةٌ مِّنْهُ ۖ فَاْتُوا بِالْبَيِّنٰتِ ۖ اِلٰى... وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

اور انبیاء کے قتل کا واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس سے بڑھ کر کفر کر چکے ہو وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تو حید و رسالت کی نہایت واضح اور روشن دلیلیں لے کر آئے جو اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی تھیں کہ عبادت اور بندگی اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں پھر بھی تم نے ان کے جانے کے بعد ہی ایک گوسالہ بے عقل کو اپنا معبود بنالیا اور جب خدا ہی ایک بے عقل حیوان ٹھہرا تو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ بے عقل حیوان کے بندے کس درجہ بے عقل اور حیوان ہوں گے، ہندوستان کے ہندو جو گوسالہ پرستی کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سلسلہ سند سامری سے ضرور ملتا ہوگا اور تم بڑے ہی ظالم ہو کہ اپنے ہاتھ سے ایک بے عقل حیوان کی بنائی ہوئی صورت کو تم نے خدا بنالیا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔

ف:..... گوسالہ کو معبود بنانا اس لیے تھا کہ یہ لوگ غایت حماقت کی وجہ سے یا تو مجسمہ تھے یا حلولیہ تھے یعنی خدا تعالیٰ کا کسی جسم میں حلول کرنا جائز سمجھتے تھے۔

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ ۚ خُذُوْا مَا اٰتٰیْکُمْ بِقُوَّةٍ وَّاَسْمَعُوْا ۚ

اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو اور جب ہم نے لیا اقرار تمہارا اور اونچا کیا تم پر پہاڑ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو

قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصٰیْنَا ۚ وَ اَنۡشَرِبُوْا فِیۡ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ ۚ بِکُفْرِہِمۡ ۚ قُلْ یٰۤہٰٓنَاسَ

بولے نا ہم نے اور نہ مانا اور چلائی گئی انکے دلوں میں محبت اسی بھروسے کی بسبب انکے کفر کے قل کہہ دے کہ بری باتیں بولے سنا ہم نے اور نہ مانا اور رچ رہا ان کے دلوں میں وہ بھجڑا مارے کفر کے تو کہہ برا

یٰۤاَمْرُکُمْ بِہٖ اِیۡمَانُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّوْمِنِیۡنَ ﴿۱۸﴾

سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔

کچھ سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔

= عصا یہ بیضا اور دریا کا پھانڑا وغیرہ) مگر جب چند دن کے لئے کوہ طور پر مجھے تو اتنے ہی میں بھروسے کو تم نے خدا بنالیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے تو اس وقت تمہارا موسیٰ اور انکی شریعت پر ایمان کہاں جاتا رہا تھا اور رسول آخر الزمان کے بغض اور حسد میں آج شریعت موسیٰ کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ بے شک تم ظالم تمہارے باپ دادا ظالم۔ یہ حال تو نبی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ آگے تو ریت کی نہبت جو انکے ایمان کی حالت تھی اس کو بتاتے ہیں۔

قل یعنی احکام تو ریت کی جو تکلیف دی گئی اس کو پوری ہمت و استقلال سے مضبوط پکڑو، چونکہ پہاڑ سر پر معلق تھا جان کے اندیشے سے زبان سے (یا اس وقت) تو کہہ لیا ﴿سَمِعْنَا﴾ یعنی احکام تو ریت ہم نے سن لئے اور دل سے (یا بعد میں) کہا ﴿عَصٰیْنَا﴾ یعنی ہم نے قبول نہیں کیا احکام کو اور وجہ اس کی یہ تھی کہ صورت پرستی ان کے دل میں رائج ہو چکی تھی ان کے کفر کے باعث وہ رنگ بالکل ان کے دل سے زائل نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔

شاعت ہمشید ہم (۱۸)

كَالْجَنَانِ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ... اِلَى... اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

اور ایک اور قصہ سنو جس سے توریت کے ساتھ یہود کے ایمان کا حال معلوم ہوگا۔ جب ہم نے تم سے اس بات کا عہد لیا کہ جب توریت تمہارے پاس پہنچے تو دل و جان سے اس کو قبول کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا مگر تم اپنے اس عہد سے پھر گئے اور توریت پر عمل کرنے میں حیلے اور بہانے شروع کیے۔ اس وقت ہم نے تمہارے سروں پر کوہ طور لا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو احکام ہم نے تم کو دیئے ہیں ان کو نہایت مضبوطی اور پختگی کے ساتھ پڑو اور گوش ہوش سے ان کو سنو مہاد کوئی حکم تم کو یاد نہ رہے اور پھر تمہاری یہ غفلت معصیت کا سبب بن جائے اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ احکام توریت کون لیا ہے مگر مانا نہیں اور اگر ان کے تہرہ اور عصیان کا سب سے بڑا نمونہ دیکھنا چاہو تو یہ ہے کہ ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں میں گوسالہ کی محبت پلا دی گئی تھی۔ اس لیے ان کو گوسالہ پرستی لذیذ اور خدا پرستی تلخ اور ناگوار معلوم ہوتی تھی، ظاہر نظم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اسی حالت میں بھی ”سمیعنا“ اور ”عصینا“ دونوں کلمے زبان سے کہے لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ ایسی خوفناک حالت میں زبان سے ”عصینا“ کہنا بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔

دوم یہ کہ بالفرض والتقدیر اگر کسی حالت میں زبان سے ”عصینا“ نکالتے تو اسی وقت کوہ طور گر کر ان کو چور چور کر دیا جاتا اور سب کے سب ہلاک کر دیئے جاتے کیونکہ کوہ طور کو سروں پر لا کھڑا کرنا اس لیے تھا کہ وہ توریت کو قبول کریں ایسی حالت میں بھی اگر زبان سے ”عصینا“ کہا تھا تو پھر کوہ طور کھڑا کرنے سے کیا فائدہ ہوا، اسی اشکال کی بناء پر بعض مفسرین نے توجیہ کی ہے کہ ”سمیعنا“ کہنا بزبان قال تھا اور ”عصینا“ کہنا بزبان حال تھا زبان سے تو فقط ”سمیعنا“ ہی کہا تھا لیکن جب اقرار کے بعد فوراً ہی عصیان اور نافرمانی کرنے لگے تو ان کی حالت کے اعتبار سے ”عصینا“ کہنا ان کی طرف منسوب کیا گیا گویا کہ وہ اسی حالت میں بزبان حال ”عصینا“ کہہ رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ حقیقت امر یہ ہے کہ بنی اسرائیل باوجود یہ کہ کوہ طور کو اپنے سروں پر معلق دیکھ رہے تھے مگر یہ گمان کیا کہ یہ محض ڈرانے کے لیے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شفاعت سے اور بلاؤں کی طرح یہ بلا بھی ٹل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ابتداء احکام توریت کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف ”عصینا“ کہہ دیا کہ کیوں توریت کے احکام شاقہ کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں۔ اس گمان پر انہوں نے یہ کلمہ اپنی زبان سے کہا لیکن جب دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے تو سمجھے کہ یہ حیلے اور بہانے چلیں گے نہیں اس لیے چارونا چار سجدہ میں گرے اور زبان سے الفاظ قبول کہے جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے: ﴿وَإِذْ تَقِفْنَا الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾۔

جب یہ یقین ہو گیا کہ پہاڑ ٹلنے والا نہیں اس وقت مجبور ہو کر قبول کیا مگر کچھ مدت بعد پھر منحرف ہو گئے کما قال

تعالیٰ: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَا فَضْلَ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ وَزَجَّيْنَاهُمْ لَعْنَتُهُ مِمَّنَ الْخَاسِرِينَ﴾

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قبول کے ایک مدت بعد انحراف کیا اور اس مقام پر ان کے ابتدائی حال کا بیان ہے

کہ ابتداء میں انہوں نے قبول نہیں کیا اور ”سَمِعْنَا“ کے ساتھ ”عَصَيْنَا“ بھی کہا لیکن بعد میں مجبور ہو کر قبول کیا اور پھر ایک زمانہ کے بعد اس سے انحراف کیا جبکہ اللہ اس تقریر پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اِنْعَمِیْ کَلَامُ مُخَصَّلًا وَمَوْضِعًا۔

خلاصہ یہ کہ جس ایمان کے وہ مدعی ہیں اس ایمان کی حقیقت اور کیفیت یہ ہے جو بیان ہوئی اے ہمارے نبی آپ (ﷺ) ان سے مختصر اہل اتنا کہہ دیجئے کہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے کرنے کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر حقیقتاً تم مومن ہو۔ اور دعوائے ایمان میں سچے ہو۔ یعنی یہ محض تمہارا ساختہ اور پرداختہ ایمان ہے جو ایسے افعال شیعہ اور اقوال قبو کا حکم دیتا ہے حقیقی ایمان کبھی ایسی قبیح اور فتنہ جاتوں کا حکم نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارا ایمان تم کو ایسی ہی باتوں کا حکم دیتا ہے تو بہت برا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اگر تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ قادر مطلق کو چھوڑ کر ایک بے زبان اور لاعقل جانور کو خدا بنا لو اور محمد رسول اللہ ﷺ جیسے عظیم الشان رسول کی تکذیب کرو پس ایسا ایمان جو تمہیں کفر کا حکم کرتا ہے یہ تو بہت ہی برا ایمان ہے۔ ایسے لوگ تو دائمی سزا کے مستحق ہیں ایسوں کے لیے ایام معدودہ کا عذاب ہرگز کافی نہیں۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا السَّعَاتِ

کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو تو کہہ اگر تم کو ملنا ہے گھر آخرت کا اللہ کے یہاں الگ سوائے اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَّتَمَتُّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اگر تم سچ کہتے ہو فلاں اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان مٹا ہوں گے کہ بھیج چکے ہیں اسکے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے اگر سچ کہتے ہو اور یہ آرزو کبھی نہ کریں گے جس واسطے آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالظَّالِمِينَ ۝ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ يَوَدُّ

ظالموں کو، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ظالموں کو اور تو دیکھے ان کو سب لوگوں سے زیادہ حرص جینے کی اور شریک پکڑنے والوں سے بھی

أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

ایک ایک ان میں کا کہ عمر پادے ہزار برس اور انہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھتا ہے ایک ایک چاہتا ہے کہ عمر پادے ہزار برس اور کچھ اس کو سرکا نہ دے گا عذاب سے اتنا جینا اور اللہ دیکھتا ہے

بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

جو کچھ وہ کرتے ہیں فلاں

جو کرتے ہیں۔

فلاں یہود کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہم کو عذاب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بہشتی ہو تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہو۔ =

شاعت نوز و ہم (۱۹)

قَالَ تِلْكَ: ﴿كُلُّ مَنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ۖ إِلَى اللَّهِ يُحْيِيهِمْ مِمَّا يَمُوتُونَ﴾

یہود باوجود ان شائع اور قباح کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں تو اے ہمارے نبی آپ ﷺ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ اگر دار آخرت فقط تمہارے ہی لیے اللہ کے یہاں خاص ہے اوروں کے لیے نہیں یعنی بہشت اور نعمائے آخرت میں تمہارا کوئی شریک اور سہم نہیں تو پھر مرنے کی تمنا اور آرزو کر کے دکھلاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اس لیے کہ دار آخرت کی وہ لازوال اور بے مثال نعمتیں کہ جن میں تمہارا کوئی شریک اور سہم نہیں ان تک پہنچنے کا راستہ سوائے موت کے اور کوئی نہیں لہذا اگر تم کو یہ یقین ہے کہ اس دار جاودانی کی نعمتیں تمہارے لیے مخصوص ہیں تو پھر اس دار فانی اور کلمہ ازان و پریشانی سے خلاصی اور نجات کی تمنا کرو۔ قصر عالی شان اور اعزاز شاہی کے مقابلہ میں جیل خانہ کی ذلت اور مشقت کو ترجیح دینا کسی عاقل کا کام نہیں خصوصاً جبکہ جدال و قتال کا بازار گرم ہے اور یہود کے مرد مارے جارہے ہیں اور بچے اور عورتیں غلام بنائے جارہے ہیں۔ مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے اور جزیہ اور خراج ان پر قائم کیا جا رہا ہے تو ایسی حیات سے بلاشبہ موت افضل اور بہتر ہے تم کو معلوم ہے کہ لہذا اند دنیوی، نعم اخروی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور تم اس وقت مسلمانوں سے جنگ و جدال کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہو تو موت کی تمنا کرو تا کہ اس رنج و محن سے چھٹکارا ملے اور چونکہ اپنے دعوے کے موافق خاصان خدا سے ہو اس لیے تمہاری دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور ہم موت اور حیات کے مالک ہیں۔ جس وقت بھی تم موت کی تمنا کرو گے اسی وقت موت واقع کر دیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو پانی ہی کے گھونٹ سے گلا گھٹ کر مر جاتے و جب اس کی یہ ہے کہ جوئی ممکن الوقوع ہو۔ تحدی اور اظہار معجزہ کے وقت اس کا وقوع اور تحقق واجب اور لازم ہو جاتا ہے لیکن یہ وجوب اور لزوم ان کی تمنا اور آرزو پر موقوف تھا لہذا جب انہوں نے تمنا نہ کی موت بھی متحقق نہ ہوئی اور چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تحدی کے بعد اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو موت ضرور آجائے گی اس لیے ڈر کے مارے موت کی تمنا نہیں کی۔ خوب جانتے تھے کہ موت کی تمنا کرنے سے آنحضرت ﷺ کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا اس لیے موت کی تمنا کرنے سے عاجز رہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم ابھی سے خبر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال شنیعہ کے خوف کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ پہلے کر چکے ہیں یہ جملہ بطور پیشین گوئی اور غیب کی خبر کے ہے جو حضور ﷺ کا معجزہ اور یہود کے عجز کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اگرچہ وہ موت کی تمنا نہ کریں اور موت سے کتنا ہی بھاگیں ایک نہ ایک دن ضرور موت آئے گی اور ان سب اعمال کفریہ کی ان کو سزا ملے گی۔

ف: جاننا چاہیے کہ یہ ایک قسم کا مہبلہ تھا۔ حق اور باطل کا فیصلہ اکثر مناظرہ اور مجادلہ سے ہوتا ہے اور کبھی مہبلہ سے۔ اس لیے کہ فیصلہ کے دو طریق ہیں، ایک طریقہ معنادار اور ایک طریقہ غیر معنادار، معنادار طریقہ یہ ہے کہ مناظرہ اور مباحثہ سے فیصلہ کیا = یعنی یہودیوں نے ایسے بے کام کئے ہیں کہ موت سے نہایت سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مرتے ہی غیر نظر نہیں آئی حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ جینے بد میں ہیں۔ اس سے ان کے دعووں کی نفی ظاہر ہوگئی۔

جائے اور غیر معتاد طریقہ یہ ہے کہ فیصلہ ایسے طریقہ سے کیا جائے جو خارق للعادة اور اسباب ظاہری کے دائرہ سے بالا اور برتر ہو یعنی بطریق معجزہ اور کرامت اس کا فیصلہ کیا جائے چنانچہ اس مقام پر جب حجت اور دلیل اور نظر اور فکر کے تمام مراحل ختم ہو گئے تو خصم کے افہام اور الزام کے لیے ایک خارق عادت طریق اختیار کیا گیا وہ یہ کہ ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ ہم کو موت دے اسی وقت ان کا صدق و کذب ظاہر ہو جائے گا اور اگر یہود کو اس کا یقین نہ ہوتا تو جوش عداوت میں ضرور کہہ ڈالتے تاکہ حضور کا معجزہ ظاہر نہ ہو۔

ف ۲:..... یہ خطاب اور یہ تحدی ان یہودیوں کے ساتھ مخصوص تھی جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہی وہ نبی ﷺ برحق ہیں جن کی پیشین گوئی توریت میں ہے اور ہر زمانہ کے یہود سے یہ خطاب نہیں جیسا کہ روح المعانی ۱: ۲۹۶، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور ابداء کا لفظ انہی کے عمر کے لحاظ سے فرمایا گیا۔

ف ۳:..... یہود نے نہ زبان سے تمنا کی ورنہ ضرور منقول ہوتی اور نہ دل سے تمنا کی ورنہ اگر دل سے تمنا کرتے تو فحالت اور الزام کے دور کرنے کے لیے زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے۔

ایک شہدہ:..... اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوال تو یہود کی طرف سے مسلمانوں پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ تم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ سوائے مسلمانوں کے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا لہذا تم کو بھی چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔

ازالہ:..... جواب یہ ہے کہ یہود کا عقیدہ فقط یہی نہیں تھا کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ یہ بھی اعتقاد تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں کما قال تعالیٰ حاکبا عنہم ﴿لَنَحْنُ الْبُحُّوُا اللّٰهُ وَآجِبَاؤُهَا﴾ ہمارے اعمال و افعال اور اقوال و احوال کیسے ہی نا شایسہ اور ناگفتہ ہوں ہم ضرور جنت میں جائیں گے جنت ہماری جدی اور خاندانی میراث ہے مرتے ہی ہم بہشت میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اور جنت ہمارے لیے مخصوص ہے ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہر حال میں ہم جنت میں جائیں گے بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنی نازیبا افعال و اقوال سے ڈرتے رہتے ہیں بخلاف یہود کے کہ وہ بے دھڑک گناہ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں۔ ”سَبِّغْفُرْ لَنَا“ یعنی ہم کوئی گناہ کر لیں سب بخشے جائیں گے کسی قسم کی معصیت ہمارے لیے مضر نہیں اور نہ ہم سے کوئی حساب و کتاب ہوگا اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا اس لیے ہر وقت وہ اپنی کوتاہیوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی اور بڑھ جائے تاکہ گزشتہ تقصیرات کی توبہ اور استغفار سے کچھ تلافی کر سکیں اور کچھ اعمال صالحہ کر کے سفر آخرت کے لیے زاد اور راحلہ تیار کر سکیں۔

موت کی تمنا کا حکم شرعی

احادیث میں بلا ضرورت موت کی تمنا کرنے کی یا دنیاوی مصائب سے گھبرا کر موت کی آرزو کرنے کی ممانعت آئی ہے عمر کا زیادہ ہونا اور توبہ اور اعمال صالحہ کے لیے وقت کا میسر آ جانا ایک نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ ہے البتہ اگر قلب پر لقاء

خداوندی کا شوق غالب ہو تو پھر موت کی تمنا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ فرط شوق سے اس درجہ مغلوب الحال ہو جائے کہ دنیاوی منافع اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں اور غلبہ شوق میں اس کو اس کا بھی خیال نہ رہے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوگی اسی قدر قرب خداوندی کے اسباب زیادہ حاصل کر سکوں گا اور حضرات صحابہ سے جو اس قسم کی آرزو منقول ہے سو وہ اس وقت میں تھی کہ جب اسباب موت کے سامنے آ گئے اور دنیا کی زندگی سے مایوسی ہو گئی اس وقت موت کی فرحت اور مسرت میں کچھ کلمات زبان سے نکلے اور یہ وقت محل بحث سے خارج ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر عزیزی اور تفسیر مظہری کی مراجعت کی جائے اور یہ لوگ موت کی تمنا اور آرزو ہرگز نہیں کر سکتے اس لیے کہ البتہ تحقیق آپ ان کو سب لوگوں سے زیادہ اس فانی زندگی پر حریص پائیں گے حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ جو لوگ مشرک اور بت پرست ہیں اور اخروی حیات کے بالکل قائل نہیں دنیوی ہی حیات کو حیات سمجھتے ہیں اور یہود باوجود یہ کہ حیات اخروی اور آخرت کے ثواب اور عقاب کے قائل ہیں ان کا سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہونا اس امر کی بین دلیل ہے کہ ان کو اپنے مجرم ہونے کا یقین کامل ہے ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار برس کی عمر دی جائے حالانکہ ہزار برس کی عمر دیا جانا بھی اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا ہزار برس کے بعد پھر موت ہی ہے اور ان لوگوں کو اگر ہزار برس سے بھی زیادہ عمر مل جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں جس قدر ان کی عمر زیادہ ہوگی اسی قدر ان کا کفر زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے کہ دم بہ دم کفر اور معصیت میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے حق میں تخفیف عذاب کی کوئی صورت نہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تو کہہ دے جو کوئی ہو دے دشمن جبریل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اسکے پہلے ہے تو کہہ جو کوئی ہو گا دشمن جبریل کا سو اس نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے سچ بتاتا اس کلام کو جو اس کے آگے ہے

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

اور راہ دکھاتا ہے اور خوش خبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو کوئی ہو دے دشمن اللہ کا اور اسکے فرشتوں کا اور اسکے پیغمبروں کا اور جبریل اور راہ دکھاتا اور خوشی سناتا ایمان والوں کو جو کوئی ہو گا دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا

وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا

اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔

شاعت بستم

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ ... إِلَى ... فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ»

فایہود کہتے تھے کہ ”جبریل فرشتہ اس نبی کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے بہت بھیڑیں تھیں۔ اگر جبریل کے بدلے اور فرشتہ وحی لائے تو ہم محمد ﷺ پر ایمان لائیں“ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے جو ان کا دشمن ہے اللہ بے شک ان کا دشمن ہے۔

ان آیات میں یہود کے نہ ایمان لانے کے لیے ایک خاص بہانہ کو ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہم قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو جبریل لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں وہی ہم پر ہمیشہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، البتہ میکائیل ہمارے دوست ہیں جو رحمت اور بارش کے فرشتہ ہیں وہ اگر وحی لے کر آتے تو ہم مان لیتے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ﷺ اگر یہودی یہ کہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جبریل کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور جبریل ہمارے دشمن ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کو ہمارے پوشیدہ اسرار سے مطلع کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جس قدر بلائیں اور مصیبتیں اور احکام شاقہ نازل ہوئے وہ سب جبریل ہی لے کر آئے اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے بخلاف توریت کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ عنایت ہوئی۔ تو آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو وہ درحقیقت اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہ جبریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جس میں جبریل کا کوئی دخل اور اختیار نہیں وہ تو محض سفیر یعنی اپنی ہیں تم تو اس پر نظر کرو کہ نازل کرنے والا کون ہے۔ حق جل شانہ اگر بجائے جبریل کے یہ کام میکائیل کے سپرد فرماتے تو وہ بھی یہی کرتے۔

ادب و جزائی و ما جزئی نیم

نیز اس قرآن کے اوصاف پر نظر ڈالو کہ وہ کیسا ہے سو اس میں تین صفتیں ہیں، اول یہ کہ وہ تمام پچھلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے لہذا قرآن کریم کی تصدیق تمام کتب الہیہ کی تصدیق ہے اور اس کی تکذیب تمام کتب الہیہ کی تکذیب ہے۔ دوم یہ کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتلاتی ہے اور سیدھا راستہ تو اگر دشمن بھی بتائے تو اسے فوراً قبول کرنا چاہیے۔ سوم یہ کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے جو خداوند ذوالجلال کے لقاء کے مشتاق اور متنی ہیں، ایک عظیم بشارت ہے۔ پس اب تم ہی بتلاؤ کہ جو فرشتہ تمہارے لیے خداوند ذوالجلال کی طرف سے ہدایت کے الوان نعمت کا خوان لے کر آیا ہو اور پھر مجہین اور مشتاقین کے لیے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی لے کر آیا ہو وہ کمال محبت اور غایت الفت کا مستحق ہے یا دشمنی اور عداوت کا، افسوس ان لوگوں نے نہ اللہ کے پیغام ہدایت کو قبول کیا اور نہ بشارت میں داخل ہوئے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے فضل کو لے کر آنے والے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے اور جو شخص اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں اور پیغمبروں کا اور خاص کر جبریل اور میکائیل کا تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا دشمن ہے لہذا جو شخص جبریل کا دشمن ہو گا وہ خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو شخص بھی ان میں سے کسی سے عداوت رکھے وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ سے لڑائی مول لینا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل کو بارگاہ خداوندی میں کیا مرتبہ اور کس درجہ کا قرب حاصل ہے یہود نے کہا کہ جبریل اللہ کے دائیں جانب ہیں اور میکائیل بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبریل، میکائیل کے دشمن ہوں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ میکائیل جبریل کے دشمنوں سے دوستی اور صلح کریں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جب ان دونوں کو خدا سے یہ قرب ہے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں دشمن ہوں (کذا فی الدر المنثور: ۱/۹۰)

نکتہ:..... کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے یہ طریقہ عام اور متعارف ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول دل پر اترے اور لفظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اتریں اور پھر دل سے کان اور زبان پر پہنچیں۔ یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم کا نزول نبی اکرم ﷺ پر اسی طریق پر ہوتا تھا اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو قرآن کے یاد کرنے اور بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی بلکہ ایک ہی مرتبہ سن کر آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ فرمایا۔ بخلاف امت کے کہ ان کو قرآن۔ معروف اور معتمد طریقے سے پہنچا ہے کہ اول کانوں سے سنا پھر دلوں تک پہنچا۔

نیز نزول وحی کی حالت میں حواس ظاہری بالکل معطل ہو جاتے ہیں اور بے خودی طاری ہو جانے کی وجہ سے حواس ظاہری اپنا کام نہیں کرتے اس لیے ایسی حالت میں الفاظ وحی کا تمام تر درود اور نزول قلب ہی پر ہوتا ہے جس طرح انسان خواب میں الفاظ بھی سنتا ہے مگر ان الفاظ کا اصل مدرک قلب ہی ہوتا ہے اس لیے کہ خواب کی حالت میں حواس ظاہری ان کے معطل ہو جاتے ہیں یا قلب پر نازل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن آپ کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو بھولتے نہیں اور نہ آپ کو اس کی مراد اور معنی میں کوئی اشتباہ لاحق ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ آيَاتِنَا بِبَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۹۱﴾ أَوَكَلَّمَا عَاهَدُوا

اور ہم نے ابراہیم تیری طرف آیتیں روشن اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں، کیا جب کبھی باندھیں گے اور ہم نے ابراہیم تیری طرف آیتیں واضح اور منکر نہ ہوں گے ان سے مگر وہی جو بے حکم ہیں کیا اور جس بار باندھیں گے ایک قرار

عہداً تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۹۲﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ

کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے فل اور جب پہنچا انکے پاس رسول پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے بلکہ وہ اکثر یقین نہیں کرتے اور جب پہنچا ان کو رسول

عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَكْتُمُ اللَّهُ وِرَآءَ

اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو انکے پاس ہے تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اللہ کی طرف سے سچ بتاتا ان پاس والی کو پھینک دی ایک جماعت نے کتاب پانے والوں میں کتاب اللہ کی اپنی پیٹھ

فل یعنی ان کی عادت قدیم ہے کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی عہد مقرر کرتے ہیں تو انہی میں سے ایک جماعت اس عہد کو پس پشت ڈال دیتی ہے بلکہ بہت بھد دی ایسے میں جو عہد بت دیا ایمان ہی نہیں رکھتے ایسوں کی عہد شکنی میں کیا ہاک ہو سکتا ہے۔

ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ؕ

اپنی بیخودگی کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور پیچھے ہو لئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت قرآن کے پیچھے گویا کہ ان کو معلوم نہیں اور پیچھے لگے ہیں اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلطنت میں سلیمان کی

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ؕ وَمَا أُتِرَ عَلَىٰ

اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے پیچھے ہو لئے جو اتراد اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا لوگوں کو سکھاتے سحر اور اس علم کو جو اتراد

الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ

فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر اور وہ نہ سکھاتے کسی کو جب تک نہ کہتے کہ ہم تو ہیں

فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؕ وَمَا هُمْ

آزمائش کے لئے ہیں سو تو کافر مت ہو پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں اور وہ اس سے آزمائش کو سو تو مت کافر ہو پھر ان سے سیکھتے جس چیز سے جدائی ڈالتے مرد میں اور اس کی عورت میں اور وہ اس سے

بِضَآئِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ ؕ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ

نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے اور وہ ہماز نہیں سکتے کسی کا بغیر اذن اللہ کے اور سیکھتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہے اور نفع نہیں اور

عَلِمُوا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ؕ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ

خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو انہیں اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر جان چکے ہیں کہ جو کوئی اس کا خریدار ہو اس کو آخرت میں نہیں کچھ حصہ اور بہت بری چیز ہے جس پر بچا اپنی جانوں کو اگر

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمُؤْتَبَرٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

ان کو سمجھ ہوتی، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلہ ہاتے اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ یقین مانتے اور پرہیز رکھتے تو بدلہ تھا اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو

قرآن رسول سے مراد حضرت محمد ﷺ اور منافقین سے مراد توریت اور کتاب اللہ سے بھی توریت مراد ہے۔ یعنی جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ مالا کہ وہ توریت و طہر و کتب کے مصداق تھے تو یہودی ایک جماعت نے خود توریت کو پس پشت ایسا ڈال دیا کہ گویا مانتی ہی نہیں کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا حکم ہیں۔ یہ ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں تو ان سے آگے کو کیا امید کی جاسکتی ہے۔

قرآن یعنی ان احمقوں نے کتاب الہی تو پس پشت ڈال اور جھٹلاؤں سے جادو سکھا اور اس کی متابعت کر لے گئے۔

يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

سمجھ ہوتی فاعل

سمجھ ہوتی۔

شاعت بست ویکم (۲۱)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ... اِلٰی... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

اور آپ کی نبوت فقط قرآن پر موقوف نہیں کہ جس کے متعلق یہ بہانہ کر دیا کہ قرآن تو جبریل لے کر آئے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں بلکہ البتہ تحقیق ہم نے آپ کی نبوت و رسالت کے ثابت کرنے کے لیے نہایت واضح اور روشن دلائل نازل کیے جن میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس نہیں اور نہ ان میں جبریل کا توسط ہے پس اگر قرآن کو دلیل نبوت نہیں سمجھتے کہ جبریل سے دشمنی ہے تو ان آیات بینات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے جن میں جبریل امین کا واسطہ نہیں اور ان کو خود بھی معلوم ہے مگر عناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابن صوری یا یہودی نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے کہا کہ تم اپنی نبوت و رسالت کی کوئی ایسی نشانی نہیں لاتے جسے ہم بھی پہچانیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی (رداء ابن ابی حاتم) اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی نہیں بلکہ صد ہا نشانیاں موجود ہیں اور ان آیات بینات کا نہیں انکار کرتے مگر وہ لوگ جو حد ہی سے گزر گئے ہیں اور متعصا عقل و نقل دونوں ہی کو خیر باد کہہ چکے ہیں کیا یہ لوگ اپنے فسق کے منکر ہیں حالانکہ ان کی عادت مسترہ یہ رہی ہے کہ جب کبھی ان لوگوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو ایک فریق نے تو اس کو بالکل پس پشت ہی ڈال دیا ہے حالانکہ نقض عہد عقلاً و شرعاً ہر طرح قبیح اور مذموم ہے اور فقط بد عہدی ہی نہیں بلکہ اکثر تو ان میں سے توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور توریت میں جو حضور ﷺ پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا اس کو واجب العمل نہیں سمجھتے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ بد عہدی تو ادنیٰ درجہ کی چیز ہے بہت سے تو توریت ہی پر ایمان نہیں رکھتے اور جب توریت ہی کو واجب الایمان اور واجب العمل نہیں سمجھتے تو بد عہدی کرنے کو وہ کیا گناہ سمجھیں گے۔ اب آئندہ آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول آیا یعنی محمد رسول اللہ ﷺ جس کو وہ پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے انبیاء سابقین کی بشارتیں اور اس رسول کے معجزات اس کے صدق پر شاہد تھے اور پھر اس کے علاوہ وہ پیغمبر اس کتاب کی تصدیق بھی کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے مثلاً توریت اور زبور جس میں نبی آخر الزمان کی خبر دی گئی ہے مگر

فٰی غلاصہ یہ کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان کے عہد میں۔ چونکہ جنات اور آدمی ملے ملے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نہت کر دیا حضرت سلیمان کی طرف کہ ”ہم کو الٰہی سے پہنچا ہے اور انکو حکم جن اور اس پر اسی کے زور سے تھا“۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ”یہ کام کفر کا ہے سلیمان کا نہیں“۔ دوسرے پھیل ماروت کی طرف سے وہ دو طرفہ تھے شہر ہاہل میں بصورت آدمی رہتے تھے ان کو علم سحر معلوم تھا۔ جو کوئی طالب اس کا ماحاول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان ہوتا ہے گا اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے درپے سے بندہ کی آزمائش منظور تھی سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ظلموں سے آگرت کا ٹھنڈ لیں بلکہ سراسر نقصان ہے اور دہما میں بھی ضرر ہے اور لہر حکم دے کے گم نہیں کر سکتے اور علم دین اور علم کتاب یکجہتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے۔

باد جود اس کے اہل کتاب کے ایک فریق نے کتاب اللہ یعنی توریت کو پس پشت ڈالا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور یا یہ معنی ہیں کہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے غرض یہ کہ یہود نے اللہ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا جس کی انبیاء کرام تلاوت کرتے تھے اور ان منتروں کے پیچھے ہو لیے جن کی شیاطین الانس والجن حضرت سلیمان کے دور حکومت میں تلاوت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ عام تھی جن اور انس جہند اور پرند سب ان کے زیر حکم تھے اس لیے شیاطین اور جنات اور آدمی سب ملے جلے رہتے تھے۔ شیطانوں نے آدمیوں کو جادو سکھا رکھا تھا اور معاذ اللہ یہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہرگز ہرگز نہ تھا اس لیے کہ یہ کام کفر کا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کسی قسم کا کفر نہیں کیا نہ عملی اور نہ اعتقادی اور نہ قبل النبوة اور نہ بعد النبوة اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے کفر کے مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے سحر کو سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا سراسر افتراء ہے۔ یہود چونکہ سحر کو سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی براہ ظاہر فرمادی لیکن شیاطین نے از خود یہ کفر کا کام کیا کہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دینے لگے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہ تھے بلکہ ساحر اور جادوگر تھے۔ اس کے زور سے جنات اور آدمیوں اور ہوا پر حکومت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ کام کفر کا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی یہ کام نہیں کیا اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اس سے کفر کا صادر ہونا ناممکن ہے نبی تو کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے آتا ہے نہ کہ کرنے کے لیے اور علاوہ ازیں یہود اس سحر کا بھی اتباع اور پیروی کرتے تھے جو کہ شہر بابل میں دو فرشتوں پر ایک خاص حکمت کی بناء پر نازل کیا گیا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا وہ حکمت یہ تھی کہ لوگ سحر اور معجزہ اور کرامت میں فرق معلوم کریں تاکہ پیغمبر اور جادوگر میں کوئی التباس اور اشتباہ نہ ہو کیوں کہ ظاہراً معجزہ کی طرح سحر بھی خارق عادت ہے اس لیے حق تعالیٰ نے دو فرشتے بصورت انسان بابل میں اتارے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت سمجھائیں تاکہ لوگوں کو سحر اور معجزہ میں کوئی اشتباہ پیش نہ آئے اور چونکہ مقصود یہ تھا۔ اس لیے یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ جزا میں نیست کہ ہم تو مخلوق کے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں کہ کون سحر سیکھ کر کفر اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اس کی حقیقت اور قباحت کو معلوم کرنے اس سے احتیاط اور پرہیز کرتا ہے سو دیکھو اس کو سیکھ کر کفر کا کام نہ کرنا یعنی سحر نہ کرنا اس سے ایمان جاتا رہے گا لیکن اس کے بعد یہی بعض لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن سے میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور یہ سمجھتے کہ یہ چیزیں بدون اللہ کی مشیت کے ضرر پہنچاتی ہیں اور یہ امر یقینی ہے کہ یہ جادوگر اس سحر کے ذریعہ سے کسی کو بھی بغیر اللہ کی مشیت اور ارادہ کے ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے سحر میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو اعمال کی تاثیر کو بند کر دیتا ہے اور سحر کو بے اثر بنا دیتا ہے اور اگر بالفرض والہقد یہ سحر میں کوئی کفر اور شرک بھی نہ ہوتا تب بھی عقل کا متعصبی یہی تھا کہ سحر سے احتراز کرتے کیونکہ یہ ایسے علم کو سیکھ رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ضرر رساں ہے اور اگر بالفرض مضرب ہوتا تو نافع بھی نہیں اور عاقل کا کام یہ ہے کہ جو چیز نقصان دے اور نفع نہ دے اس سے احتراز کرے اور ان کا سحر میں یہ اشتغال اور انہماک لاعلمی اور نادانی کی بنا پر نہیں کہ اس کے ضرر سے بے خبر ہوں البتہ خدا کی قسم ان کو خوب معلوم ہے کہ جو کفریات کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا البتہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو

فروخت کر ڈالا کاش اس بات کو جانتے کہ ہم سعادت ابدیہ کو فروخت کر کے شقاوت ابدیہ کو خرید رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہود نے اپنے دین اور کتاب کے علم کو تو پس پشت ڈال دیا اور عم سحر کے پیچھے ہو لیے اور سحر کا علم لوگوں میں دو طرف سے پھیلا ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں چونکہ جنات اور انسان آپس میں ملے جلے رہتے تھے اس لیے آدمیوں نے جنات اور شیاطین سے سحر سیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کر دیا کہ یہ سحر ہم کو انہی سے پہنچا اور اسی کے زور سے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ کام کفر کا ہے سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ ان کے زمانہ میں شیطانوں نے آدمیوں کو سکھایا ہے۔ دوسرے ہاروت اور ماروت کی طرف سے پھیلا کہ وہ دو فرشتے تھے۔ انسان کی شکل میں شہر بائبل میں رہتے تھے ان کو علم سحر معلوم تھا جو کوئی ان سے جادو سیکھنا چاہتا وہ پہلے ہی اس سے کہہ دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا لیکن جب وہ اصرار کرتا تو سکھا دیتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ایسے علم سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ہی میں نقصان ہے بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں کر سکتے اگر علم دین سیکھتے تو اللہ کے یہاں ثواب پاتے اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا جیسا کہ آئندہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور بجائے سحر کے اللہ کی کتاب کا اتباع کرتے اور علم سحر اور کتب سحر اور مضر اور بے فائدہ علوم سے پرہیز کرتے جیسے اس زمانہ میں نادل اور باقصور رسالے جو تخریب اخلاق میں جادو کا اثر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو بدلا ملے اگرچہ وہ تھوڑا ہو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے چہ جائیکہ سحر میں بطور مزدوری برائے نام کچھ مل جائے کاش ان کو اتنی عقل ہوتی تو سمجھتے کہ دنیا کے تمام منافع آخرت کے ایک نفع کے مقابلہ میں بچ ہیں۔

فائدہ:..... شیاطین جس سحر کی تعلیم دیتے تھے وہ صریح کفر اور شرک تھی۔ ارواح کو خدا تعالیٰ کے برابر جانتے تھے اور ان کے لیے وہ افعال اور تاثیرات ثابت کرتے تھے جو باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کی مدح میں ایسے منتر پڑھتے تھے کہ جیسے خدا تعالیٰ کی عموم علم اور احاطہ قدرت اور غایت عظمت و جلال ظاہر کرنے کے لیے حمد و ثناء کے کلمات پڑھے جاتے ہیں اور فرشتوں کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی، نہایت احتیاط کے ساتھ تعلیم دیتے تھے اور ساتھ ساتھ نصیحت کرتے تھے اور کفر کرنے سے منع کرتے تھے ان کا مقصد حقیقت سحر کو واضح کرنا تھا تاکہ نبی اور متنبی میں اشتباہ نہ ہو اور سحر اور معجزہ کا فرق معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ موثر حقیقی سوائے باری تعالیٰ کے کوئی نہیں اور شیاطین کا مقصد اغواء اور اضلال تھا۔

قصہ ہاروت و ماروت:..... تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر اور درمنثور میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم سے منقول ہے کہ جب ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں اولاد آدم کے برے اعمال کے دفتر کے دفتر آسمان پر جانے لگے تو فرشتوں نے بنی آدم کے حق میں تحقیر اور طعن آمیز کلمات کہے کہ یہ کیسے بندے ہیں کہ اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنی آدم کے خمیر میں غصہ اور شہوت رکھا ہے اس لیے ان سے گناہ ہوتے ہیں اگر تم میں یہی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ رکھ دوں اور زمین پر اتار دوں تو بھی ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہوؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار ہم ہرگز تیرے گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے میں سے دو شخصوں کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو جو فرشتوں میں کمال عبادت میں مشہور اور ممتاز تھے منتخب کیا۔ حق تعالیٰ نے قوت شہویہ اور

غضب یہ کو ان میں پیدا کر کے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور شرک اور خون ناحق اور زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ حسب ارشاد خداوندی دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اترے صبح سے لے کر شام تک قضاء کے کام میں مصروف رہتے اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے ایک مہینہ اسی حالت میں گزرا ایک امتحان خداوندی پیش آیا کہ ایک عورت مسماۃ زہرہ جو حسن و جمال میں شہرہ آفاق تھی اس کا مقدمہ ان کے اجلاس میں پیش ہوا یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس کو پھسلانا شروع کیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو اور میرے خاوند کو قتل نہ کرو اور شراب نہ پیو میں تمہارے پاس نہیں آسکتی آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ شرک اور قتل ناحق تو بہت بڑے گناہ ہیں اور شراب پینا اس درجہ کی معصیت نہیں اس لیے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ غرض یہ کہ اس عورت نے پہلے ان کو شراب پلائی اور پھر بت کو سجدہ کرایا اور پھر شوہر کو قتل کرایا اور ان سے اسم اعظم سیکھا اور پھر ان کے ساتھ ہم بستر ہوئی بعد ازاں وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور اس کی روح زہرستارہ کی روح کے ساتھ جا ملی اور اس کی صورت زہرہ کی صورت ہو گئی اور وہ فرشتے اسم اعظم بھول گئے۔ اس لیے آسمان پر نہ جاسکے جب ہوش میں آئے نہایت نادم ہوئے اور ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا اور استغفار کی درخواست کی۔ اور بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے خواستگار ہوئے۔ بارگاہ الہی سے یہ حکم آیا کہ عذاب تو تم کو ضرور ہوگا لیکن اس قدر تحفیف کی جاتی ہے کہ تم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیوی اور اخروی عذاب سے جس کو چاہو اختیار کر لو فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو پہل اور آسان سمجھا کہ یہاں کا عذاب تو عنقریب منقطع ہو جائے گا اس لیے اس کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے حکم سے بائبل کے کنویں میں اٹنے لگا دیئے گئے اور وہیں ان کو آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے پھر جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہے وہ اول تو اس کو سمجھا دیتے ہیں اور جب اصرار کرتا ہے تو اس کو سکھا دیتے ہیں۔ (قصہ ختم ہوا)

تحقیق:..... ہاروت ماروت کا جو قصہ نقل کیا گیا اس میں علماء کے دو فریق ہیں ایک فریق یہ کہتا ہے کہ یہ قصہ سرتاپا موضوع ہے اور یہود کا من گھڑت قصہ ہے اور انہی کی کتابوں سے ماخوذ ہے حضرات محدثین اس قصہ کو باعتبار روایت کے غیر معتبر قرار دیتے ہیں اور حضرات متکلمین باعتبار روایت کے اس کو غیر معتبر کہتے ہیں۔ قاضی عیاض اور امام رازی نے اس قصہ کا شد و مد سے انکار کیا ہے اس لیے کہ یہ قصہ اصول دین کے خلاف ہے۔

(۱) اول یہ کہ فرشتے معصوم ہیں ان سے گناہ کا صدور عصمت کے منافی ہے۔

(۲) دوم یہ کہ جب وہ عذاب میں گرفتار ہیں تو ان کو فرصت کہاں سے ملی کہ لوگوں کو جادو سکھائیں نیز تعلیم و تعلم کے لیے اختلاط شرط ہے جو محبوس ہونے کی وجہ سے مفقود ہے۔ ان کو لوگوں سے اختلاط کیسے میسر ہوا۔

(۳) سوم یہ کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا دھوکہ سے اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چڑھ جانا سراسر غیر معقول ہے۔ اسماء الہی کے لیے تقویٰ اور طہارت شرط ہے۔

(۴) چہارم یہ کہ مسخ اور تبدیل صورت عقوبت کے لیے ہوتا ہے اور عقوبت کے لیے تحقیق اور اہانت لازم ہے اور آسمان پر پہنچ کر ستارہ بن جانے میں نہ کوئی عقوبت ہے اور نہ کوئی تحقیق اور اہانت ہے۔

(۵) ہجم یہ کہ زہرہ تو ایک مشہور ستارہ ہے جو ابتداء آفرینش عالم سے موجود ہے اور اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کو مسخ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ستارہ اس واقعہ کے بعد میں وجود میں آیا اور اس واقعہ سے پہلے یہ ستارہ موجود نہ تھا اور یہ سراسر غیر معقول ہے ان وجوہ کی بناء پر ان علماء نے اس قصہ کا انکار کیا لیکن جلال الدین سیوطی اور ملا علی قاری وغیرہم فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایات مرفوعہ اور آثار صحابہ اسانید صحیحہ کے ساتھ اس قدر کثرت سے آئے ہیں کہ جن کا انکار ناممکن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ بے اصل نہیں۔ انتہی۔ لہذا اس قصہ کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں توقف اور سکوت مناسب ہے اور جن حضرات مفسرین نے اس قصہ کو ذکر کیا ہے ان پر تشفیغ اور نازیبا کلمات سے انکا ذکر کرنا سراسر خلاف ادب ہے بہت سے اکابر محدثین اور مفسرین نے بغرض تحقیق و تنقیح اپنی کتابوں میں رطب و یابس کو جمع کیا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ کے بارے میں جس قدر روایتیں آئی ہیں اگر تتبع کر کے ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو ان کا قدر مشترک حد تو اترا کو پہنچ جاتا ہے اگرچہ واقعہ کی خصوصیات میں اختلاف ہو لیکن جو قدر مشترک حد تو اترا کو پہنچ چکا ہے اس کا انکار دشوار ہے انفرادی طور پر اگرچہ ہر طریق اور ہر سند ضعیف اور واهی ہو لیکن ضعیف روایتوں کا تو اترا بھی ترجیح صدق کا موجب ہوتا ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ بجائے انکار اور تکذیب کے قصہ کی کوئی مناسب توجیہ کی جائے جس سے اصول دین کی مخالفت باقی نہ رہے۔

(۱) وہ توجیہ یہ ہے کہ فرشتوں کی عظمت اس وقت تک ہے جب تک فرشتے اپنی اصلی حالت اور اصلی حقیقت پر رہیں اور جب ان میں بھی کسی حکمت اور مصلحت سے شہوت اور غضب کی کیفیت پیدا کر دی گئی تو وہ خالص فرشتے نہ رہے اس لیے اب ان کے لیے عصمت بھی لازم اور ضروری نہ ہوگی۔

(۲) نیز عذاب اور گرفتاری کی حالت میں تعلیم سحر کا جاری رہنا محال تو کیا مستبعد بھی نہیں۔ کیا جیل خانہ میں رہ کر افادہ اور استفادہ ممکن نہیں۔ ایک حاذق طبیب اگر اس کے ہوش و حواس سالم ہوں تو ہماری بیماری کی حالت میں بھی علم کی تعلیم دے سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کی قوت اور اکیہ انسان کی قوت ادار کیہ سے کہیں اکمل اور اتم ہے عذاب اور گرفتاری کی حالت ان کے لیے تعلیم سے مانع نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ غیب سے ان کو مدد بھی پہنچتی ہو کیونکہ آسمان سے اس تعلیم کے لیے اتارے گئے تھے، جیسا کہ قنادہ سے مروی ہے کہ ہر سال ان کے پاس ایک شیطان جاتا ہے اور تازہ سحر سیکھ کر آتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے جس شخص کو کسی علم کا ملکہ ہوتا ہے تو وہ بیماری اور لا چاری کی حالت میں اس علم کی تعلیم دے سکتا ہے اور بسبب مزاوت اور مہارت اور بوجہ ملکہ مہارت اس کو تعلیم و تلقین میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

(۳) نیز وہ عورت اگرچہ بدکار تھی لیکن مقصود اس کا قرب الہی کو حاصل کرنا تھا اپنے حسن و جمال کو اسم اعظم کے معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، غرابی جو کچھ تھی وہ ذریعہ اور وسیلہ میں تھی، اصل مقصد میں کوئی قبح نہ تھا حسن نیت کی برکت سے کامیاب ہوئی۔

(۴) اور جس طرح بغرض اطلاع فرشتے بشكل بشر بنا کر آسمان سے زمین پر اتارے گئے اسی طرح ایک ستارہ کی

روح ایک حسین و جمیل عورت کی شکل میں ہاروت اور ماروت کی عصمت کے امتحان کے لیے نمودار ہوئی اور امتحان ہو جانے کے بعد اصلی صورت کی طرف لوٹ گئی، یعنی صورت بشریہ سے صورت کوکبیہ کی طرف واپس ہو گئی۔ جس طرح جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اپنی اصلی صورت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سمجھو۔ لہذا جن روایات میں اس عورت کا زہرہ ستارہ کی صورت میں مسخ ہونے کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی روح کا تعلق زہرہ کی روح کے ساتھ کر دیا گیا اور یہ مطلب نہیں کہ یہ ستارہ پہلے ہی سے موجود نہ تھا اور اب اس عورت کے مسخ ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ (۵) اور صورت کوکبیہ اگرچہ کتنی ہی شرافت اور عظمت رکھتی ہو لیکن صورت انسانہ کے اعتبار سے بہت حقیر اور

ذلیل ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

خلاصہ کلام:..... بعض علماء نے اس قصہ کو اصول دین اور قواعد شریعت کے خلاف سمجھا اس لیے اس کو غیر معتبر قرار دیا اور بعض علماء نے کثرت طرق اور کثرت اسانید کی بناء پر اس قصہ کا بالکل انکار مناسب نہیں سمجھا۔ بیس سندوں سے زیادہ اس قصہ کا مروی ہونا اس کی خبر دیتا ہے کہ اس قصہ کی اصل ضرور ہے بالکل بے اصل نہیں روایات مختلفہ کا جو قدر مشترک تھا یہ حضرات اس کے قائل ہوئے اور خصوصیات کے بارہ میں توقف اور سکوت کیا اور جو باتیں بظاہر اصول شریعت کے خلاف معلوم ہوتی تھیں ان کی مناسب توجیہ اور تاویل فرمائی اور یہ طریق نہایت اسلم اور معتدل ہے۔ روایت کا دار و مدار طرق اور اسانید پر ہے اگرچہ وہ طرق اور اسانید ضعیف اور وہی کیوں نہ ہوں چند ضعفاء کے مل جانے سے بھی ایک گونہ قوت آ جاتی ہے اس لیے جو ضعیف حدیث متعدد طرق سے مروی ہو اصطلاح محدثین میں اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ لہذا کسی ضعیف روایت کے کثرت طرق اور کثرت اسانید سے یک لخت قطع نظر کر لینا اور اپنی مزعوم درایت کی بناء پر اس روایت کا بالکل انکار کر دینا خود خلاف درایت ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے نزدیک خلاف درایت ہے وہ دوسرے عالم کے نزدیک بھی خلاف درایت ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کی درایت نے غلطی کی ہو۔ ﴿وَقَوْفَى كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمُ﴾ ”قَوْفَى كُلِّ ذِي فُهْمٍ فَوَيْمُ“ اور محض اسرائیلیات میں سے ہونا بھی تکذیب اور انکار کا سبب نہیں بن سکتا الا یہ کہ نصوص کتاب و سنت اور قواعد و شریعت اور اجماع امت کے خلاف ہو حدیث میں ہے ”حَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَلَا حَرَجَ“ (اسرائیلی باتوں کے نقل میں کوئی حرج نہیں)۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ قصہ قطعاً صحیح ہے اور ناظرین بھی اس کو صحیح مانیں میرا مطلب فقط اس قدر ہے کہ بے دھڑک ہو کر روایات کا انکار نہ کریں باقی رہی آیات کی تفسیر تو وہ اس قصہ کے صحیح ہونے پر موقوف نہیں جیسا کہ ناظرین نے تفسیر کو پڑھ کر دیکھ لیا ہوگا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:..... حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ شبہ کیا جائے کہ کھر تو حرام اور کفر ہے باقی اس کا جاننا اور بہرورت شرعی اس کا سیکھنا خصوصاً جبکہ اس پر عمل کرنے کی مخالفت بھی ساتھ ساتھ ہو تو حرام نہیں جیسے سور اور کتے کا گوشت کھانا حرام ہے مگر اس کی خاصیت معلوم کرنا اور اس کو بیان کرنا حرام نہیں۔ فقہاء نے کلمات کفریہ کے لیے ایک مستقل باب رکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کن باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے فلسفہ کے بہت سے مسائل کفر ہیں لیکن اس کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اس کی حقیقت معلوم کر کے اس کا جواب دیا جاسکے۔

ایک اور اشکال اور اس کا جواب:..... رہا یہ اشکال کہ پھر اس کی تعلیم کے لیے فرشتے کیوں نازل کیے گئے۔ انبیاء علیہم السلام سے یہ کام کیوں نہ لے لیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت محض کے لیے مبعوث ہوتے ہیں ان کی تعلیم سحر میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان سے سیکھنے کے بعد اسی میں مشغول اور جلا ہو جائے تو اس طرح حضرات انبیاء علیہم السلام گمراہی کا سبب بعید بن جاتے جو ان کی شان ہدایت محض کے منافی ہے اس لیے حق تعالیٰ نے ان کو ضلالت کا سبب بعید بھی بنانا گوارا نہیں فرمایا بخلاف فرشتوں کے کہ ان سے تشریع اور نکوین و دلوں قسم کے کام لیے جاتے ہیں اور نکوین میں جس طرح وہ مسلمانوں کی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ کافروں کی بھی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے شرعاً کافر کی اعانت اور امداد ناجائز ہے انبیاء کرام کے تشریعی نظام سپرد ہوتا ہے اور ملائکہ کے تکوینی نظام سپرد ہوتا ہے اس لیے تعلیم سحر کی خدمت ملائکہ کے سپرد ہوئی کہ اگر وہ اس میں ضلالت کا سبب بن جائیں تو ان کی شان کے خلاف نہ ہوگا اور حضرات انبیاء کے لیے گمراہی کا سبب بعید بننا بھی خلاف شان ہے۔ کذا فی تعمیم التعليم، ص: ۵۱، نمبر ۱۳، از تبلیغ۔

جس طرح حضرات انبیاء کرام نے یہ بتلایا کہ رشوت حرام ہے مگر رشوت کی حقیقت نہیں بتلائی اسی طرح حضرات انبیاء نے یہ تو جلا دیا کہ سحر حرام ہے مگر سحر کی حقیقت نہیں بتلائی۔

فائدہ:..... معلوم نہیں کہ بحالت عذاب وہ خود لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے ہیں یا جنات اور شیاطین کے واسطے سے افادہ اور استفادہ ہوتا ہے واللہ اعلم (روح المعانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

اے ایمان والو تم نہ کہو راعنا اور کہو انظروا اور سنتے رہو اور کافروں کو عذاب ہے
اے ایمان والو تم نہ کہو راعنا اور کہو انظروا اور سنتے رہو اور مکروں کو دکھ کی

الْيَمِّ ۝

در دناک فو

مارے۔

شاعت بست و دوم (۲۲)۔ متضمن بتلقین احباب بآداب خطاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إلخ... وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں یہود کے اتباع سحر کا ذکر تھا آئندہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سحر کا اتباع یہودیوں کی طبیعتوں میں اس درجہ راسخ اور پختہ ہو گیا ہے کہ ان کی گفتگو اور مخاطب بھی سحر کے اثر سے خالی نہیں۔ جس طرح سحر ایک طبع سازی اور حقیقت کی پردہ پوشی فی سبب دی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھے اور حضرت کی باتیں سنتے۔ یعنی بات جو ابھی طرح نہ سنتے اس کو مکرر چن کر دہا دیتے تو کہتے رہنا (یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو) یہ لگہ ان سے سن کر بھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع (رہا) کہ یہ لفظ نہ کہہ اگر کہنا ہو تو انظرنا کہو (اس کے معنی بھی یہی ہیں) اور اجدادی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو مکرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدلتی اور لرب سے کہتے تھے اس لفظ کو زبان دہا کہتے تو زبنا ہو ہا سا (یعنی ہمارا ہمارا) اور یہودی زبان میں راعنا حق کو بھی کہتے ہیں۔

ہے اسی طرح ان کا کلام بھی سہولتی ہوتا ہے صورت اس کی تعظیم و تکریم ہے اور حقیقت اس کی اہانت اور تحقیر ہے، عقارت پر عظمت کی ملمع کاری کر کے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آنحضرت ﷺ سے ہم کلام ہوتے تو ”وَاعِنَا“ سے خطاب کرتے جس کے ظاہری معنی نہایت عمدہ ہیں کہ آپ ہماری رعایت کیجئے اور ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ لیکن جن معنی کا وہ ارادہ کرتے وہ نہایت فاسد اور گندہ ہیں۔ یہودیہ لفظ بول کر احمق یا چمڑا ہے کے معنی مراد لیتے۔ بہت سے مسلمانوں کو ان فاسد معنی کا علم نہ تھا انہوں نے یہ سمجھ کر کہ علماء اہل کتاب حضرات انبیاء کے آداب سے بخوبی واقف ہیں جب علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ تعظیم ہے اس لیے مسلمانوں نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا اس پر آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو ایمان کا معنی یہ ہے کہ تمہیں اور دھوکہ سے بچو اگرچہ تمہارا ارادہ دھوکہ نہ ہو تم آنحضرت ﷺ سے خطاب کے وقت وَاعِنَا کا لفظ نہ کہو جس میں فاسد معنی کا ایہام ہے بلکہ اس کے بجائے لفظ اَنْظُرْنَا کہو یعنی ہم پر نظر عنایت فرمائیے اور ہم پر شفقت اور توجہ فرمائیے اور آپ جو ارشاد فرمائیں اس کو نہایت غور سے سنو کہ دوبارہ سوال اور ایسے محوہم الفاظ کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئے اور کافروں کے لیے بڑا درد ناک عذاب ہے کہ جو اس قسم کے الفاظ سے رسول اور اہل ایمان کو ایذا پہنچاتے ہیں اور رسول کی ایذا اور تحقیر بلاشبہ کفر ہے۔

ف ۱:..... قرآن کریم میں اٹھاسی جگہ اس امت کے مسلمانوں کو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے خطاب کیا گیا ہے ان میں سے یہ پہلا موقع ہے کتب سابقہ میں صرف انبیاء کو خطاب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں براہ راست اس امت کو مخاطب بنایا۔ ایک شخص نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھے اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے خطاب کو سنے تو فوراً اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور قلب کو حاضر کرنا کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ تجھ سے خطاب فرما رہا ہے اور کسی اچھی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی بری چیز سے منع کرتا ہے (رداء عبد اللہ بن احمد فی زوائد المسند والشمعی فی شعب الایمان)

ف ۲:..... جس لفظ کے استعمال سے فاسد معنی کا ایہام ہوتا ہو اس کا استعمال نہ کرنا چاہیے اگرچہ مشکلم کی نیت صحیح ہو۔
ف ۳:..... نبی کی اشارۃ اور کنایہ تحقیر بھی کفر ہے اس لیے کہ یہود صراحتاً آپ کی تحقیر نہیں کرتے تھے۔ ”وَاعِنَا“ کہہ کر اشارۃ اور کنایہ آپ کی تحقیر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر فرمایا۔

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٍ

دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات
دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو منکر ہیں کتاب والوں میں اور شرک والوں میں یہ کہ اترے تم پر کچھ نیک

مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسکو چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ۱۱
بات تمہارے رب سے اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہر سے جس کو چاہے اور اللہ بڑا فضل رکھتا ہے۔

۱۱ یعنی عدا (یہودوں یا مشرکین مکہ) قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتے بلکہ یہود دشنا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان غی اسرائیل میں پیدا ہوں اور

شاعت بست وسوم (۲۳)

﴿مَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾... وَاللَّهُ لَمُ الْفَطْلِ الْعَظِيمِ

شان نزول: مسلمانوں نے یہود سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لاؤ، یہودیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہماری تو دلی خواہش تھی کہ اگر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو ضرور اس کو قبول کرتے لیکن تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ثابت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ سب غلط ہے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تم پر حسد کرتے ہیں۔ اور کافر خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مکہ ذرہ برابر دل سے یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے لیکن ان کے حسد سے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محکوم نہیں اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کو چاہے اپنی رحمت سے مخصوص فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو اپنی نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا اور اپنے فضل سے آپ کو افضل الانبیاء بنایا اور آپ کے دین کا تمام ادیان سے افضل اور اکمل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

ف: اس جگہ رحمت سے مراد نبوت ہے اور فضل اس احسان اور کوئی کو کہتے ہیں جو ابتداءً بلا وجہ ہو۔

مَا نُنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر جو متوقف کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو پہنچاتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

چیز بہ قادر ہے ۝ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور انہیں تمہارے واسطے چیز پر قادر ہے کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور تم کو نہیں

اللَّهُ مِنْ وَلِيِّ وَلَا تَصْطَلِحُ ۝

اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں

اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار والا۔

مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ہو مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ اہل لوگوں میں نبی آخر الزماں کو پیدا فرمایا۔
۱۔ یہ بھی یہود کا طعن تھا کہ ”تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس صیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوتی اس صیب کی خبر کیا اللہ کو پہلے سے تھی“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”صیب پہلی بات میں تھا، پہلی میں لیکن ماکم مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرے اس وقت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا حکم مناسب ہے۔“

۲۔ یعنی ادھر تو اللہ کی قدرت و مصیبت سب پر شامل ادھر اس کے اپنے بندوں پر اگلی درجے کی عنایت، تو اب مصالح اور منافع بندوں کی اطلاع اور ان پر قدرت کس کو ہو سکتی ہے۔ اور اس کے برابر بندوں کی خیر خواہی کون کر سکتا ہے۔

شاعت بست و چہارم (۲۴)

﴿مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ...﴾ ال... مِنْ قُلْتِ وَلَا تَصْلِيْ

شان نزول: یہود اور مشرکین بطور طعن یہ کہتے تھے کہ محمد (ﷺ) اپنے اصحاب کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر اسی بات سے منع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کہتے ہیں اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس قسم کی باتوں سے کافروں کا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک اور شبہ ڈال دیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے جو ہم پر نازل ہوا وہ سب خیر ہی خیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے کیا معنی۔ اگر پہلا حکم خیر تھا تو دوسرا اثر ہوگا اور اگر دوسرا حکم خیر ہے تو پہلا حکم شر ہوگا اور وحی الہی اور حکم خداوندی کا شر ہونا ناممکن اور محال ہے اس شبہ کے ازالہ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ نسخ کے معنی تبدیل خیر بالشر کے نہیں۔ یعنی خیر کو شر کے ساتھ بدل دینے کے نہیں تاکہ وحی الہی اور خیریت میں منافات لازم آئے بلکہ نسخ اور منسوخ دونوں ہی خیر ہیں اس لیے کہ ہم جب بھی کسی آیت کا حکم منسوخ کرتے ہیں کہ اس آیت کے حکم پر عمل نہ کیا جائے اگرچہ اس آیت کی تلاوت باقی رہے یا ہم اس آیت ہی کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ کو کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر قوت حافظہ سے فراموش کر دیں اگرچہ حکم اس آیت کا برقرار رکھیں کہ اس آیت کے ذہنوں سے نکل جانے کی وجہ سے تلاوت کی عبادت اور لذت تو حاصل نہ کر سکیں اس منسوخ اخلاوة آیت کے حکم پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ بہر حال ہم چاہے کسی آیت کے حکم کو منسوخ کریں یا آیت کو ذہنوں سے بھلا لیں نسخ کے بعد اس آیت منسوخہ یا منسبہ سے کوئی بہتر چیز لاتے ہیں یا اس آیت کے مثل لاتے ہیں یعنی حکم نسخ حکم منسوخ سے سہولت عمل یا موافقت مصلحت یا کثرت ثواب کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے یا برابر۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کو سب اختیار ہے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تو اس کے عجائب قدرت اور غرائب مشیت کا مشاہدہ کرتا ہے جیسے مرض کا صحت سے بدلنا اور فقر کا تو گری سے بدلنا اور عزت کا ذلت سے بدلنا اور روشنی کا تاریکی سے بدلنا پس جو ذات ان تغیرات اور تبدلات پر قادر ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ایک حکم سے دوسرے حکم کو بدل دے اور جس طرح احکام مکیہ میں حسب اقتضاء مصلحت تغیر اور تبدل معاذ اللہ جہالت نہیں بلکہ عین حکمت ہے اسی طرح احکام شریعہ میں بھی باقتضاء زمان و مکان اور باقتضاء طبع تغیر و تبدل عین حکمت اور عین مصلحت ہے اور الہامی کتابوں میں بھی احکام بدلتے رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو تورات کے بعد انجیل کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس تغیر و تبدل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ پہلے ہی سے یہ سب کچھ اس کے علم میں تھا۔ البتہ اس تغیر اور تبدل سے ہمارے علم میں تغیر ہوتا ہے۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو تصور علم کی وجہ سے اس حکم کی مدت معلوم نہ تھی اور تصور فہم کی وجہ سے اس حکم کو دائم اور مستر سمجھ بیٹھے۔ جب حکم نسخ نازل ہوا اس وقت اپنے تصور علم کا علم ہوا اور تصور فہم کا فہم ہوا۔ قوانین حکومت میں بھی تغیر اور تبدل ہوتا ہے لیکن وہاں کسی فرد و گزشت اور لاطمی کی بناء پر پہلا حکم منسوخ ہوتا ہے، اور حق جل شانہ کے احکام میں تغیر و تبدل ہمیشہ حکمت و مصلحت کی بناء پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے۔

﴿لَا يَحِطُّ رَبِّي وَلَا تَحْسِبُ﴾ ”میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔“

مریض کے حالات بدلنے کی وجہ سے طبیب دو ابدلتا رہتا ہے یہ طبیب کی جہالت نہیں بلکہ دلیل حذقت ہے کہ ہر وقت کی مصلحت اس کی پیش نظر ہے اور اس قدرت کے علاوہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور حکومت اور بادشاہت کے لوازم میں سے ہے کہ احکام میں تغیر اور تبدل ہو لہذا جس وقت جو حکم دے اس کی تعمیل فرض اور لازم ہے اور اگر اس کے حکم اور فرمان کی تعمیل میں تاہل کرو اور یہ کہو کہ ہم تو پہلے ہی حکم کو مانیں گے دوسرے حکم کو نہیں مانیں گے تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں کہ جو تمہیں اس کی گرفت اور باز پرس سے بچا سکے۔

فائدہ اولیٰ: لغت میں نسخ کے دو معنی آتے ہیں ایک نقل اور تحویل جیسے ”نسخ الكتاب“ (یعنی کتاب نقل کی)۔ دوسرے معنی رفع اور ازالہ کے جیسے ”نسخت الشمس الظل“ (آفتاب نے سایہ کو زائل کر دیا)۔ آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی حکم اول کو اٹھا دینا۔

فائدہ دوم: کتاب اللہ کا نسخ چند وجوہ پر آیا ہے: ۱۔ ایک تو یہ کہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا جیسے آیت رجم کہ تلاوت تو اس کی منسوخ ہو گئی اور حکم اس کا باقی ہے۔ ۲۔ اور ایک یہ کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہے جیسے اقارب کے لیے وصیت کرنے کی آیت میراث سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت علیٰ حال باقی ہے اور مثلاً وہ آیت جس میں ایک سال کی عدت وفات کا حکم مذکور ہے تلاوت اور قرأت اس کی باقی ہے مگر ایک سال کی عدت کا حکم چار مہینے اور دس روز کی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ ۳۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ احزاب بقدر سورۃ بقرہ طویل تھی مگر اس کے اکثر حصہ کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔

فائدہ سوم: نسخ کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا جائے جیسے ایک سال کی عدت منسوخ کر کے چار مہینے اور دس دن کا حکم نازل کر دیا گیا۔ دوسری قسم یہ کہ پہلا حکم اٹھالیا جائے اور کوئی جدید حکم اس کی جگہ نہ اتارا جائے جیسے ابتداء میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم تھا بعد میں اٹھالیا گیا۔

فائدہ چہارم: نسخ احکام یعنی ادا امر اور نواہی میں جاری ہوتا ہے، اخباری یعنی جو چیزیں خبر سے متعلق ہیں ان میں نسخ جاری نہیں ہوتا ہے اور ادا امر و نواہی میں باقضاء مصلحت تغیر و تبدل عقلاء عالم کے نزدیک مسلم ہے۔ بلکہ مصلحت کے بدلنے سے حکم کو نہ بدلنا عقلاً فصیح ہے۔

فائدہ پنجم: نسخ کا منسوخ سے بہتر یا برابر ہونا یا اعتبار سہولت عمل یا باعتبار کثرت ثواب مراد ہے۔ نظم اور اعجاز کے اعتبار سے نسخ اور منسوخ کا برابر ہونا ضروری نہیں لہذا کتاب اللہ کا حدیث سے منسوخ ہونا۔ ﴿كَانَ ابْنُ مَرْثَدٍ﴾ (یعنی ہم اس سے بہتر حکم نازل فرماتے ہیں) کے منافی نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو۔

أَمْ يُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَحَدَّثِ الْكَفَرُ

کما کہ مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے اور جو کوئی کفر لے

کما کہ مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال شروع کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے موسیٰ سے پہلے اور جو کوئی انکار لے

بِالْإِيمَانِ لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑤

بدلے ایمان کے تودہ بہکا سیدھی راہ سے قیام

بدلے یقین کے وہ بھولا سیدھی راہ سے۔

شاعت بست و پنجم (۲۵)

قَالَ تَعَالَى: «أَمْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَنْ نَنْسَلَكُمْ... إِلَى... سَوَاءَ السَّبِيلِ»

اے مسلمانو! کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے اسی طرح تم اپنے رسول سے سوالات کرو۔ بنی اسرائیل کی طرح احکام خداوندی میں قیل و قال کرو اور جہتیں نکالو! جیسے بقرہ کے قصہ میں گزرا، مثلاً یہ سوال کرو کہ پہلا ہی حکم برقرار رکھا جائے یا ہم اس حکم سے خوش نہیں، اور جو شخص بجائے ایمان کے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستہ سے بہک گیا۔ منزل مقصود کو کیسے پہنچ سکے گا مطلب یہ ہے کہ احکام خداوندی میں جہتیں نکالنا اور اللہ کے نبی ﷺ سے الجھنا اور لائینی سوالات کرنا یا اللہ کے کسی حکم کو غیر مناسب سمجھنا یہ سب کفر کی بات ہے تمہارا فریضہ تو یہ ہے۔

زبان تازہ کر دن باقرا تو ^{تین تین} علت ازکار تو

وَدَّ كَيْدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يُخَنَّكُمْ وَأَنْ يُؤْخَذَ كَيْدًا مِّنْ عِندِ

دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں بہب اپنے دلی حد کے دل چاہتا ہے بہت کتب والوں کا کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر کر دیں حد کر کے اپنے

أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ

بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق و سقم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک پیچھے اللہ اپنا حکم نہ لے گا اندر سے بعد اس کے کہ کھل چکا ان پر حق و سقم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک پیچھے

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

اللہ ہر چیز پر قادر ہے و سقم اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے اللہ اپنا حکم اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور جو آگے بھیجو گے اپنے واسطے

قَالَ یعنی یہودیوں کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا جس کی کو یہودیوں کے شہ ڈالنے سے شہ پڑے گا اور کالہوا۔ اس کی احتیاط رکھو اور یہود کے کہنے سے تم اپنے نبی کے پاس فیصہ نہ لاؤ جیسے وہ اپنے نبی کے پاس لاتے تھے۔

قَالَ یعنی بہت سے یہودیوں کو آزد ہے کہ اسی طرح تم کو اسے مسلمان پھیر کر پھر کالہوا میں حالانکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین ان کی کتاب، ان کا نبی سب کچھ ہیں۔

قَالَ یعنی ہم تک ہمارا حکم کوئی نہ آئے اس وقت تک یہودی باتوں پر مہر کر دو۔ سو آؤ حکم آگیا کہ یہود کو مدینہ کے گرد سے نکال دو۔
قَالَ یعنی اپنے ضعف سے تردد مت کرو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تم کو عوذ اور یہود کو اکیل کرے گا یا کہ تاخیر عجز کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔

مَنْ حَبَلُوهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

بھائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس بیک اللہ جو کھڑم کرتے ہر س دیکھتا ہے
بھائی دہ پاؤ گے اللہ کے پاس اللہ ہر ہمارے کام دیکھتا ہے۔

شاعت بست و ششم (۲۶)

كَالَّذِينَ: ﴿وَدَّ كُفُّوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اے مسلمانو! یہ یہود قرآن اور دین میں طرح طرح کے شے نکالتے ہیں کبھی نسخ احکام پر اعتراض کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر اہل کتاب کی دلی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان سے پھیر کر کافر بنادیں کہ اہل کتاب کی طرح تم بھی جدید حکم کا انکار کرو اور اپنے نبی پر یہ اعتراض کرو کہ تم نے پہلے تو یہ حکم دیا تھا اور اب یہ دوسرا حکم اس کے خلاف کیسا؟ اور اس غرض فاسد کا کوئی محرک اور باعث تمہاری جانب سے وقوع میں نہیں آیا بلا وجہ محض حسد کی بناء پر کہ جو خود ان کے ناپاک اور گندے نفسوں سے پیدا ہوا ہے اور پھر تعجب یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش اور یہ حسد کسی شک اور شبہ کی بناء پر نہیں بلکہ بعد اس کے ہے کہ حق ان کو خوب واضح ہو چکا ہے۔ کہ مسلمانوں کا دین اور ان کی کتاب اور ان کا رسول سب سچے ہیں۔ نیز ان کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ ہر شریعت میں علی اختلاف المصالح احکام بدلتے رہتے ہیں۔ بقرہ ہی کے قصہ میں دیکھ لو کہ کتنی مرتبہ نسخ ہوا۔ تم ان کی باتوں کا خیال مت کرو۔ یہ حسد میں مبتلا ہیں خدا کا شکر کرو کہ تم حاسد نہیں محسود ہو۔ پس تم ان حاسدوں سے معاف کرو اور درگزر کرو۔ یعنی زبان سے بھی ان کو کچھ برا بھلا نہ کہو اور فی الحال ان سے کوئی جنگ و جدال اور قتل و قتال نہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاد و قتال اور جز یہ کا حکم نازل فرمائے اور جہاد و قتال کے حکم میں تاخیر عاجز ہونے کی بناء پر نہیں بلکہ فی الحال بھی قادر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس تاخیر میں کچھ حکمتیں ہیں وہ قادر تو انا جب چاہے گا ضعیف کو قوی پر غالب کر دے گا اور اگر تم کو اپنے ان دشمنان ایمان سے جہاد کا شوق ہے تو جہاد بالسیف کا حکم آنے سے پہلے جہاد نفس میں مشغول رہو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو دیتے رہو۔ یہ عبادت مالی اور بدنی نفس پر بہت شاق اور گراں ہے۔ بس اس جانی و مالی جہاد میں لگے رہو۔ اور نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ جو نیکی اور بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے تمام جمع شدہ ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے۔ یہ ناممکن ہے کہ تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہے۔ اس عمل کی کیت اور کیفیت اور تمہارا اخلاص اور شوق اور نیت سب اس کے نظروں کے سامنے ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا

اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جہاد میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی ۚ یہ آرزوئیں ہاندھ لی ہیں انہوں نے، کہہ دے لے آؤ وہ کہتے ہیں ہرگز نہ جہاد میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی ۚ یہ آرزوئیں ہاندھ لی ہیں انہوں نے تو کہہ

۱۔ علی ان کی اماند مہر کرو اور عبادت میں مشغول رہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں۔ تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔

۲۔ یہودی تو کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا اور نصرانی کہتے تھے کہ ہمارے کوئی بہشت میں نہ جائے گا۔

بَرَّهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ

نہ اپنی اگر تم سچے ہو کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لئے ہے ثواب
لے آؤ سند پانی اگر تم سچے ہو کیوں نہیں جس نے تابع کیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیکی پر ہے اسی کو ہے مزدوری

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

اس کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہو گئے فل
اس کی اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم۔

شاعت بست و ہفتم (۲۷)۔ باشرک نصاریٰ

قَالَ تَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ الْكَيْدَ الَّذِينَ يُوْعَدُونَ الْجَنَّةَ... وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۳﴾

اے مسلمانو! یہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ تم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود اور
نصاریٰ کے ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا تم کو فریب دے کر اور بہشت کا شوق دلا کر اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تم ہرگز ان کی طرف
مائل نہ ہونا اور نہ ان کی بات کی طرف التفات کرنا۔ یہ سب ان کی خالی آرزوئیں اور دل کے بہلانے کی باتیں ہیں جن پر نہ
کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں
جائے گا تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ مسوع نہیں البتہ جو امر دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے اور تمام
اہل حق کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے وجہ یعنی اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے حکموں
کے سامنے گردن ڈال دے کہ اللہ کا جو حکم بھی جس وقت پہنچے اس کو سننے اور سرا اور آنکھوں پر رکھے اور بچوں و چچا اس کو مانے اور
اس اطاعت اور فرمانبرداری میں مخلص اور نیکوکار ہو یعنی جب اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو
دیکھ رہا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کے یہاں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اجر ملے گا اور نہ ان پر آئندہ کا کچھ خوف ہوگا اور نہ
گزشتہ پر غمگین ہونگے۔ حاصل کلام یہ کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں اول اسلام لوجہ اللہ اور
دوسری احسان۔ اسلام سے صحیح عقائد مراد ہے اور احسان سے اعمال حسنہ۔ اور ان لوگوں میں یہ دونوں صفتیں مفقود ہیں۔ پیغمبر
وقت پر ایمان نہیں لائے اور جو احکام پہلے حکموں کے نسخ کے لیے نازل ہوتے ان کو قبول نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ نسخ آجانے
کے بعد حکم منسوخ پر عمل کرنے والا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہو سکتا اور نہ احسان عمل ان کو نصیب ہوا۔ اللہ کی شریعت میں تحریف
کی اور اللہ پر جھوٹ بولا۔ ایسی حالت میں دخول جنت کی توقع خیال خام ہے البتہ مسلمانوں نے اللہ کی آخری شریعت کو
اخلاص کے ساتھ قبول کیا وہ جنت کے مستحق ہیں۔ غلامہ مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ جو خاصان خدا کے انتساب ہی کو
مدار نجات سمجھے ہوئے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ محض یہ تمنا میں ذریعہ نجات نہیں ہو سکتیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ شرط نجات اور

فل یعنی جس نے خدا کے احکام کو مانا اور اس کا اتباع کیا وہ احکام خواہ مخواہ نبی کے ذریعہ سے معلوم ہوں اور اپنی قومیت اور آئین پر نصیب نہ کیا جیسا کہ یہود
کرتے ہیں تو ان کے لئے اگر تک ہے اور وہ کوئی امر ان میں ایسا ہے جس کی وجہ سے طوط ہو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

مغفرت ہیں اور یہ دونوں ان میں مفقود ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى

اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصاریٰ نہیں کسی راہ پر اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر اور یہود نے کہا نصاریٰ نہیں کچھ راہ پر اور نصاریٰ نے کہا یہود نہیں کچھ راہ پر

شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ

پر باوجودیکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب فی اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں ان ہی کی سی بات پر اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہی ان لوگوں نے جن پاس علم نہیں انہیں کی سی بات۔ اب اللہ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۸﴾

اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے فی علم کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں جھگڑتے تھے۔

شاعت بست و ہشتم (۲۸)۔ باشرک نصاریٰ و مشرکین

قَالَ تَاللَّهِ إِنِّي لَا أَجِدُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ لَكُنْ يَهُودٌ أَوْ نَصَارَىٰ ۖ فَكَفَىٰ بِالْعَلِيِّ غَلَاً ۚ

ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں خیران کے نصاریٰ آئے۔ علماء یہود بھی ان کو سن کر آگے دونوں فریق کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ جوش میں آ کر ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جوش میں آ کر یہود کہنے لگے کہ نصاریٰ کسی صحیح اور قابل اعتبار چیز پر نہیں۔ بالکل بے بنیاد ہے سرے ہی سے کسی بنیاد پر قائم نہیں اور اسی طرح نصاریٰ یہ کہنے لگے کہ یہود کسی چیز پر نہیں یعنی انکا دین بچہ اور بے بنیاد ہے اور حالانکہ دونوں فریق اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں یعنی یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے رہتے ہیں اور ہر کتاب میں دوسری کتاب اور اس کے رسول کی تصدیق موجود ہے۔ توریت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے اور انجیل موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی تصدیق کرتی ہے اصل بنیاد دونوں کی صحیح ہے اگرچہ بعد میں نسخ اور تحریف کی وجہ سے غیر معتبر ہو گئے اور اسی طرح ان جیسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں یعنی مشرکین اور مجوس یہی کہتے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب بے دین گمراہ ہیں۔ پس یہ دنیا فی اللہ دیوں نے توریت پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو چٹک وہ کافر ہو گئے اور نصرائیوں نے انجیل میں سات دیکھ لیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔

۱۳۸ ان جاہل سے مشرکین عرب اور بت پرست مراد ہیں یعنی جیسے یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کو گمراہ جانتے ہیں۔ اسی طرح بت پرست بھی اپنے سوا سب فرقوں کو گمراہ اور بے دین جانتے ہیں، ہود دنیا میں کہتے جاتیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا۔ فائدہ یہاں یہ ہے کہ جب تک فرما دیا تو پھر مثل قولہم فرمانے کی کیا مامت۔ بعض مفسرین نے جواب دیا کہ مثل قولہم توحیح اور تائید ہے کہ تک کے لئے اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں دو تفسیر ہوا ہے۔ اول اس لئے دلفظ لائے ایک تفسیر سے تو یہ عرض ہے کہ ان کا اور ان کا متول باہم مشابہ ہے (یعنی جیسے وہ دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں ایسا ہی یہ بھی) اور ایک تفسیر سے یہ عرض ہے کہ میرا اہل کتب پر دعویٰ ہے دلیل اپنی ہوائے نفس اور عداوت سے کرتے تھے ایسے ہی بت پرست بھی بے دلیل محض خواہش نفسانی سے ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔

ہے یہاں جس کا جی چاہے بے دلیل ہانک لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام امور کا عملی طور پر فیصلہ فرما دیں گے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ یہودیت اور نصرانیت اپنے اپنے وقت میں صحیح تھیں۔ خاتم الانبیاء کے دین اور کتاب سے تمام ادیان منسوخ ہو گئے اور اب قیامت تک سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین مقبول اور معتبر نہیں اور عملی فیصلہ سے مراد یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے لیے جزا اور سزا کا حکم سنا دیا جائے گا جس سے حق اور باطل کے امتیاز کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا اور ہر شخص دیکھ لے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ۔ اور فیصلہ میں عملی کی قید اس لیے لگائی کہ علمی طور پر تو دنیا ہی میں دلائل اور براہین سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر طبائع میں تعصب اور عناد نہ ہوتا تو دنیا ہی میں نزاع اور اختلاف ختم ہو جاتا لیکن دنیا میں عملی طور پر حق اور باطل کے اختلاف کا فیصلہ کر دینا خلاف حکمت ہے۔ دنیا دار تکلیف اور دار ابتلاء و امتحان ہے۔ عملی فیصلہ یوم جزاء ہی میں مناسب ہے۔

ف:..... ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ﴾ میں قول کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہے اور ”مثلاً قُولِهِمْ“ میں مقولہ کے ساتھ تشبیہ دینا ہی مقصود ہے لہذا تشبیہ میں تکرار نہیں رہا۔ نیز تاکید کے لیے تکرار عین بلاغت ہے۔ فافہم ذلك واستقم۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا

اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا اور کوشش کی انکے اجاڑنے میں فلا ایسوں کو اور اس سے ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ پڑھیے وہاں نام اس کا اور دوڑا ان کے اجاڑنے کو ایسوں کو

كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

لائی نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے فلا انکے لئے دنیا میں ذلت ہے فلا اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب نہیں پہنچتا کہ قہقہیں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کو دنیا میں ذلت ہے اور ان کو آخرت میں

عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآيُنَبِّئُكُمْ عَنْ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ فلا بیک اللہ ہے انتہا بخش کرنے والا بڑی بار ہے اور اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ برحق اللہ گنجائش والا ہے

فلا اس کے شان نزول نصاریٰ ہیں کہ انہوں نے یہود سے مقاتلہ کے توریت کو ہلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا یا مشرکین مکہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو محض تعصب و عناد سے مدینہ میں مسجد حرام (بیت اللہ) میں جانے سے روکا۔ ہائی جو شخص کسی مسجد کو دیران یا خراب کرے وہ اسی حکم میں داخل ہے۔

فلا یعنی ان کفار کو لائی یہی تھا کہ مسابہ اللہ میں طوف و تواضع اور ادب و تعظیم کے ساتھ داخل ہوتے کفار نے جو وہاں کی بے عزتی کی یہ مرجع ظلم ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں حکومت اور عزت کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ملک شام اور مکہ اللہ نے مسلمانوں کو دلوادیا۔

فلا یعنی دنیا میں مطلوب ہوئے، قید میں پڑے اور مسلمانوں کے ہانکے اڑھوئے۔

فلا یہ بھی یہود و نصاریٰ کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے گھر کو بہتر بتاتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اللہ مخصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے منزہ۔ البتہ اس سے حکم سے جس طرف منہ کرو گے وہ متوجہ ہے۔ تمہاری عبادت قبول کرے گا۔“ بعض نے کہا ساری سواری پر نوازل پڑھنے کی بابت یہ آیت اتری۔ یا ساریں قدم مشتبہ ہو گیا تھا جب اتری۔

عَلَيْكُمْ

سب کچھ ہانسنے والا ہے۔

خبر رکھتا۔

شاعت بست و نهم (۲۹)۔ با شتر اک نصاریٰ و مشرکین

قَالَ تَاللّٰهِ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللّٰهِ... اِلٰى... اِنَّ اللّٰهَ وَاَسِيعُ عَلَيْنِمْ﴾

یہود اور نصاریٰ اور مشرکین سب ہی اس امر کے مدعی ہیں کہ ہم حق پر ہیں لیکن اگر ذرا غور کریں تو معلوم ہو جائے کہ حق سے کس قدر دور ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے خواہ دل سے اور خواہ زبان سے اور خواہ اعضاء اور جوارح سے اور فقط اس پر کفایت نہ کرے بلکہ ان کے ویران اور برباد کرنے کی کوشش کرے مساجد کی بے حرمتی کرنا اور ان کو منہدم کرنا یہ مساجد کی ظاہری تخریب ہے اور عبادت اور ذکر اللہ کی بندش کر دینا یہ مساجد کی معنوی تخریب اور باطنی ویرانی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد:

﴿اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ﴾ ”اللہ کی مسجد کو وہی لوگ

آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نماز قائم کی۔“

میں عمارت سے ظاہری اور معنوی دونوں قسم کی عمارت مراد ہے اسی طرح ﴿وَسَلِّ فِيْ حَظْرِ اَيْمٰنٍ﴾ میں ظاہری اور معنوی دونوں قسم کی تخریب مراد ہے۔ غرض یہ کہ مساجد کو ویران کرنا سب کے نزدیک نہایت فحش اور فعل شنیع ہے اور یہ تینوں گروہ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ یہود اور نصاریٰ نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو ویران کیا اور مشرکین مکہ نے مسجد حرام کو ویران کیا اور اس میں خدا کا نام لینے سے مانع اور مزاحم بنے۔ ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اور خدا کے گھروں میں قدم بھی نہ رکھتے مگر ڈرتے ہوئے کہ مبادا خدا کے گھر کے ادب اور تعظیم میں ہم سے کوئی قصور نہ ہو جائے جس سے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس گھر کا ادب یہی ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے آباد کیا جائے۔ خدا کے دربار میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ السوس کہ یہ لوگ نہ خدا سے ڈرے اور نہ اس کے گھر کا ادب کیا بلکہ ظلم ڈھانے لگے اور اللہ کے بندوں کو اس کے دربار میں حاضری سے روکنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ دربار شاهی کو ویران کرنے کی کوشش کرنا اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں اس لیے یہ لوگ دونوں جہان میں سزا یاب ہو گئے۔ ان کو دنیا میں بھی سخت رسوائی نصیب ہوگی کہ قتل اور قید کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا اور اے مسلمانو! اگر کافر تم کو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں جانے سے روکیں تو طول نہ ہونا۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے ہر جگہ تمہارے لیے نماز اور عبادت درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی جسم اور جسمانی نہیں

بلکہ تعالیٰ اس کی رحمت سب جگہ عام ہے ایک مکان کے ماحد مخصوص نہیں اور بندوں کے مصالح اور ان کی فتنوں کو دور رکھنے اعمال کو سب کو خوب ہانتا ہے کہ بندوں کے حق میں کون سی مصلحت ہے اور کون سی مضرت ہے اس کے موافق حکم دیتا ہے اور جو اس کی موافقت کرے گا اس کو جزا اور نجات کو سزا دے گا۔

کہ جو کسی خاص مکان میں موجود ہو اور دوسرے مکان میں نہ ہو وہ تو راء الراء ثم وراء الراء ہے البتہ تم زمان اور مکان اور جہت کے ساتھ مقید ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کے لیے ایک جہت مقرر فرمادی اور ایک قبلہ متعین کر دیا لیکن اگر تم فرائض میں کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ سکو یا اندھیری رات میں قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تم نے تحری کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ نماز قبلہ رخ نہیں پڑھی گئی یا سفر میں سواری پر نوافل پڑھنا چاہتے تھے اور سواری کا منہ قبلہ کی طرف نہ تھا اور سواری سے اترنے میں دشواری تھی تو ان حالات میں نماز پڑھتے وقت جدھر بھی اپنا منہ کر لو گے تو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے یعنی وہی جہت اور سمت قبلہ کی ہے اور تمہاری نماز ہر حال میں صحیح اور مقبول ہے اور ہر حال میں اللہ کا قرب اور حضور تم کو حاصل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں کہ اگر ایک مکان میں موجود ہو تو دوسرے مکان میں موجود نہ ہو وہ کسی مکان اور جہت کے ساتھ مقید نہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ وسعت اور سہولت اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسیع رحمت والے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ واسیع سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی وسعت مراد ہے اس کی ذات کی طرح اس کی وسعت بھی بیچون و چگون ہے جس کی کیفیت جیٹہ ادراک سے باہر ہے اور بندہ کی حاجتوں اور مصلحتوں کے خوب جاننے والے ہیں، حسن بصری اور قتادہ سے مروی ہے کہ یہ حکم قبلہ متعین ہونے سے پہلے تھا ابتداء میں اختیار تھا کہ جس سمت میں چاہیں نماز پڑھیں بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا مگر یہ قول ضعیف ہے اور روایات سے اس پر کوئی سزا اور دلیل نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کی تمہید ہے اور یہود اور نصاریٰ کا رد ہے کہ جو ہر ایک اپنے قبلہ کو بہتر بتاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اسی کا ہے جس جہت اور جس سمت کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دے وہی جہت قبلہ ہے اور آیت کریمہ اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام صورتوں کو شامل ہے جو اس کے شان نزول میں مروی ہیں ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اسی عموم کو اختیار فرمایا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ کُلٌّ لَّہٗ قِنْدُوْنَ ﴿۳۰﴾

اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اسی کے تابع ہیں اور کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد وہ سب سے پاک ہے بلکہ اس کا مال ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب اس کے آگے ادب سے ہیں

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِذَا قَطَعٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ﴿۳۱﴾

نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے فلا نیا نکالنے والا آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے ایک کام کو تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو وہ ہوتا ہے۔

شاعت سی ام (۳۰) ایضاً۔ باشرک نصاریٰ و مشرکین

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ اٰلِی ۚ کُنْ فَیَکُوْنُ ﴿۳۱﴾

فلا یہود حضرت عیسیٰ کو اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ذات سب باتوں سے پاک ہے بلکہ سب کے سب اس کے ملوک اور مطیع اور مخلوق ہیں۔

اللہ کی مسجدوں کو دیران کرنا بلاشبہ ظلم ہے مگر یہ ظالم اس سے بڑھ کر شرک کے ظلم عظیم میں مبتلا ہیں اور وہ ظلم عظیم یہ ہے کہ یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدائی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا احقانہ اور گستاخانہ کلمہ ہے سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ توالد اور تاسل سے پاک اور منزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً ناممکن ہے اس لیے کہ بیٹا باپ کے مماثل اور مشابہ اور ہم جنس ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ بے مثل اور بیچون و چگون ہے در نہ اگر بیٹا باپ کے ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نیز باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے اور اولاد سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے کہ اولاد بغیر زوجہ کے ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صمد یعنی بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں۔ نیز ولادت کے لیے تغیر اور تبدل اور تجزی اور انقسام لازمی ہے اور یہ خاصہ ممکن اور حادث کا ہے۔ قدیم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ نیز اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے لیے فرزند ہو تو دو خال سے خالی نہیں یا وہ فرزند بھی خدا اور واجب لذات نہ ہوگا یا نہیں اگر وہ فرزند خدا ہوا تو لامحالہ مستقل ہوگا اور باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا اس لیے کہ خدائی کے لیے بے نیازی لازم ہے حالانکہ بیٹے کا باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہونا عقلاً محال ہے بیٹے کا وجود ہی باپ سے ہوا ہے اور جب بیٹا خدا ہونے کی وجہ سے باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو پھر اس کو باپ سے کوئی تعلق بھی نہ ہوگا اور بیٹے کا باپ سے بے تعلق ہونا ناممکن ہے اس لیے کہ فرع کا اصل سے بے تعلق ہونا عقلاً محال ہے۔ علاوہ ازیں جب بیٹا باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو باپ خدا نہ رہے گا اس لیے کہ خدا سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا وہ خدا ہی کیا ہو جس سے کوئی مستغنی اور بے نیاز ہو سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ بیٹا خدا اور واجب الوجود نہیں تو لامحالہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا ہوگا اور اس کا عبد اور مملوک ہوگا لہذا فرزند کا عبد اور مملوک ہونا لازم آئے گا اور بیٹا عبد اور مملوک نہیں ہوتا جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی اس کے لیے کوئی اولاد نہیں بلکہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں خاص اسی کی مملوک ہیں اور ملکیت اور اہمیت جمع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ مملوک اور مخلوق مالک اور خالق کے ہم جنس نہیں اور فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اسی وجہ سے شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے یا کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے اس لیے کہ فرزندیت اور عبدیت میں تباہین کلی اور منافیات تامہ ہے پس جبکہ بندوں میں فرزندیت اور عبدیت جمع نہیں ہو سکتی تو بارگاہ الوہیت میں یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں اور علاوہ مملوک ہونے کے آسمان و زمین کے رہنے والے تمام جن میں فرشتے اور حضرت عزیر اور حضرت مسیح بھی داخل ہیں۔ سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ بعضے برضا و رغبت جیسے فرشتے اور انبیاء کرام اور مومنین صالحین اور بعضے جبراً و قہراً جیسے شیاطین اور کفار و فجار۔ یہ کسی کی مجال نہیں کہ اسکے ارادہ اور مشیت کو نال سکے اور اس کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ اور کافر و فاجر جو ظاہراً اس کی معصیت کرتے ہیں وہ کونی اور باطنی طور پر اللہ ہی کے ارادہ اور مشیت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے ان کو معصیت کرنے کی قدرت دی ہے ورنہ اگر وہ قدرت نہ دیتا تو کوئی معصیت نہ کر سکتا۔ غرض یہ کہ تمام موجودات اسی کے قبضہ تصرف میں ہیں جس کو چاہے مارے اور جس کو چاہے جلانے کوئی اس کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا اور جسکی یہ شان ہو اس کا کوئی ہم

جنس اور مماثل نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باپ کے ہم جنس ہو۔ اور عجب نہیں کہ ﴿كُلُّ لَهٗ فِئْتُونٌ﴾ سے الزام مقصود ہو کہ جن کو تم خدا کا بیٹا اور اولاد کہتے ہو وہ سب اللہ کی عبودیت کے معترف اور مقرر ہیں اور ہر وقت اسی کی تسبیح و تہنیز میں لگے رہتے ہیں پھر تم ان کو خدا کی اولاد کس طرح بتلاتے ہو۔ نیز ولادت کے لیے مادہ اور مدت اور آلات اور اسباب کی ضرورت ہے اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ﴿يَدْبِغُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ یعنی بغیر مادہ کے آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ محض اپنی قدرت سے تمام کائنات کو پردہ عدم سے نکال کر مسند وجود پر لا بٹھلایا ہے پس اگر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے تو اس کے لیے مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ایجاد میں کسی مادہ اور مدت اور کسی آلہ اور سبب کا محتاج نہیں اس لیے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو گن کا حکم دیتا ہے یعنی موجود ہو جا! پس وہ شے فوراً موجود ہو جاتی ہے اور فرشتے اور حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب اسی طریقہ سے پیدا ہوئے اور ظاہر ہے کہ اس طریقہ سے پیدا ہونے کا نام کسی کے نزدیک ولادت نہیں پھر کیوں ان کو خدا کی اولاد بتاتے ہو۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام میں یہ قدرت نہ تھی کہ وہ کلمہ گن سے کسی کو پیدا کر سکیں اور بقول نصاریٰ وہ تو اپنی جان بھی یہود کے ہاتھ سے بچانہ سکے اور نہ دشمنوں پر غلبہ پاسکے تو پھر وہ خدا کیسے ہوئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور مشرکین خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے اول حق تعالیٰ نے ﴿سُبْحٰنَہٗ﴾ فرما کر اولاد سے اپنا پاک ہونا بیان فرمایا اور بعد ازاں چند وجوہ سے ان کا رد فرمایا اول یہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملک ہے اور اولاد ملک نہیں ہوتی۔ دوم یہ کہ تمام کائنات اس کی تابع اور اس کے ارادہ اور مشیت کے مسخر ہے کائنات کے ہر ذرہ سے حدوث اور احتیاج کے آثار اور علامات نمایاں ہیں جو سراسر وجوب ذاتی کے منافی ہیں اور حادث اور ممکن واجب ذاتی کا بیٹا نہیں ہو سکتا لہذا کائنات میں سے کوئی شے بھی خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اولاد اگرچہ باپ کے برابر نہ ہو لیکن ہم جنس ضرور ہوتی ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ وجوب ذاتی میں باری تعالیٰ کا شریک اور سہم نہیں۔

اور اگر چاہو تو جملہ ﴿كُلُّ لَهٗ فِئْتُونٌ﴾ جملہ ﴿لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ کا تمہ اور کلمہ بنادو تو اب دونوں جملے مل کر ایک ہی دلیل بنیں گے۔ علیحدہ علیحدہ دلیل نہ بنیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ ﴿يَدْبِغُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ہے یعنی اللہ تعالیٰ بغیر مادہ کے آسمان و زمین پیدا کرنے والے ہیں اور ولادت کے لیے مادہ اور مدت درکار ہے چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ کی ایجاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو گن فرمادیتے ہیں وہ اسی وقت موجود ہو جاتی ہے اور اس کا نام ولادت نہیں یا یوں کہو کہ یہ تمام صفات کمال، خداوند ذوالجلال کے ساتھ مختص ہیں کسی فرشتہ اور نبی میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔ خدا کے سوا نہ کوئی آسمان اور زمین کے ذرہ کا مالک ہے اور نہ ایک پتھر کے پر کی ایجاد اور تخلیق پر قادر ہے پھر کس طرح خدا کے فرزند ہوئے۔ پاتھریں یہ کہ بیٹا ہمیشہ باپ کا جزء ہوتا ہے اور جزء کسی مرکب کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے۔

فائدہ:..... نصاریٰ جب ان دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کے جواب سے لا جواب ہوتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری مراد بیٹے سے حقیقی معنی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہیں جیسے پیار اور محبت میں کسی کو بیٹا بول دیتے ہیں تو اس کے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتے بلکہ محبوب اور برگزیدہ کے معنی مراد ہوتے ہیں اس معنی کر ہم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔

جواب:..... اگر ابن اللہ سے خدا کے محبوب اور برگزیدہ کے معنی مراد ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے سارے ہی

انبیاء خدا کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ابن اللہ کا اطلاق محبوب اور برگزیدہ کے معنی میں اگرچہ کفر اور شرک نہیں لیکن کفر اور شرک کا ایہام اس میں ضرور ہے جیسے غیر اللہ کو سجدہ بہ نیت تعظیم و تحیت کفر نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح شریعت محمدیہ میں سجدہ تحیت و تعظیم کی طرح اس لفظ کے اطلاق ہی کو ممنوع قرار دیا۔ بارگاہ خداوندی کے آداب کے خلاف ہے کہ زبان سے کوئی لفظ ایسا نکالا جائے جس میں خدا تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف کا ایہام بھی ہو پادری صاحبان جب بالکل ہی لاچار ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مسئلہ سر الہی اور رمز خداوندی ہے ہم اس کے سمجھانے سے قاصر ہیں۔ لیکن اب اس صریح خلاف عقل عقیدہ کے ماننے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ سوائے ان پادریوں کے جن کو مشن سے تنخواہ ملتی ہے وہ حضرت مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا بتلاتے ہیں۔ باقی یورپ اور ایشیا کے اکثر عیسائی حضرت مسیح کو خدا کا بندہ اور رسول سمجھنے لگے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن کریم کی ساڑھے تیرہ سو برس کی مسلسل پکار کے بعد بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی سمجھ میں آیا کہ ابیت، تثلیث کا عقیدہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔

عذر لنگ: اور بعض سنجیدہ عیسائی جنہوں نے صوفیہ کرام کی کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا ہے وہ اپنے اس عقیدہ ابیت کی اس طرح تاویل کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی صفات صفات خداوندی کا عکس اور پرتو تھیں اور چونکہ اس قسم کا انعکاس سوائے حضرت مسیح کے کسی مخلوق میں نہیں ظاہر ہوا اور اس بارہ میں حضرت مسیح کا مرتبہ تمام مخلوق سے بالا اور برتر تھا اس لیے ان کو خدا تعالیٰ سے ایسی نسبت ہے جو اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں اسی نسبت کو ہم ابوت اور بنوت سے تعبیر کرتے ہیں اور مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں۔

جواب: یہ محض ایک اصطلاحی تاویل ہے جس کے تسلیم کر لینے کے بعد عیسائیوں کے پاس مسیح علیہ السلام کی بالخصوص ابن اللہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں رہتی حق تعالیٰ نے اپنے بہت سے برگزیدہ بندوں کو اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا اور ان پر اپنی صفات کمال کا خاص عکس اور پرتو ڈالا جو اور کسی مخلوق پر نہیں ڈالا تو کیا ان حضرات کو بھی ابن اللہ کہنا جائز ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی صفات خداوندی کا خاص مظہر اور آئینہ تھی اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات ستودہ صفات تو تمام اولین اور آخرین کے کمالات کی جامع تھی۔

نصاری کی اگر یہ تاویل صحیح ہو تو کو اکب پرست بھی یہی تاویل کر سکتے ہیں کہ ہم چاند اور سورج وغیرہ کو کامل ترین مخلوق الہی یا مظہر جلال خداوندی سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ صاحبین چاند اور سورج کو خدا تعالیٰ کا مظہر اتم سمجھے اور نصاریٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو اور دونوں گمراہی میں مبتلا ہوئے۔

شہد: بادی النظر میں یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز عدم محض ہو تو پھر اس کو وجود کا حکم کیونکر دیا جاسکتا ہے کیونکہ حکم تو موجود کو دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ موجود کو وجود کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے۔

جواب: یہ ہے کہ یہ امر کن امر تکلیفی نہیں جس کے لیے وجود مخاطب اور فہم خطاب ضروری ہو بلکہ یہ امر تنزیہی اور تکوینی ہے جس سے معدوم کو موجود کیا جاتا ہے۔ ذات انسانی میں اصل فاعل مختار اس کا اندرونی نفس ناطقہ ہے اور اعضاء اور جوارح اس کے حکم پر حرکت کرتے ہیں۔ نفس ناطقہ جب زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو زبان سے وہ کلمات ظہور اور وجود میں آنے لگتے ہیں کہ پہلے سے جن کا وجود خارجی میں کہیں نام و نشان نہ تھا اور نفس ناطقہ قدم کو چلنے کا حکم دیتا ہے جس سے وہ حرکات ظہور میں

آتی ہیں جو پہلے سے معدوم تھیں مگر نفس ناطقہ کے علم اور تصور میں تھیں۔

اسی طرح سمجھو کہ جو ممکنات خارج میں معدوم ہیں وہ سب علم الہی میں موجود ہیں جس معدوم کو حق تعالیٰ اپنے خزانہ علم سے نکال کر خارج میں موجود کرنا چاہتا ہے اس کو کائنات خطاب فرماتے ہیں اسی طرح وہ معدوم وجود علمی سے نکل کر وجود خارجی میں آجاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہر شدنی امر کا اس کے ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے اس لیے وہ چیزیں جو ابھی عدم سے وجود میں نہیں آئی ہیں وہ سب اس کے علم میں موجود ہیں اور اس کے نزدیک موجود کا حکم رکھتی ہیں۔ اس لیے جب وہ ان کو عدم سے وجود کی طرف نکلنے کا حکم دیتا ہے اور کن کہتا ہے تو موجود ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس معدوم کی صورت علم الہی میں پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ کن کا مخاطب اور محکوم ہوتی ہے متکلمین کے دگر وہ ہیں ایک اشاعرہ اور ایک ماتریدہ۔ ماتریدہ کے نزدیک یہ آیت اپنے ظاہر اور حقیقت پر ہے اور اشاعرہ کے نزدیک یہ آیت مجاز اور تمثیل پر محمول ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا کہ آیت میں حقیقت کسی شے کو کائنات کا خطاب کرنا مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو حقیقت امر فرمایا ہو اور اس نے امتثال کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی یہ ایک مثال دی ہے کہ جس طرح کوئی آمر کسی مامور کو حکم دے وہ فوراً مطیع ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم کسی شے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شے فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ ہمارے ارادہ اور پیدائش میں زرا برابر فاصلہ نہیں ہوتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ

اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت فلا اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو اور کہتے گئے جن کو علم نہیں کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا ہم کو آوے کوئی آیت اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے

قَبْلَهُمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۳۰﴾

ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے بیک ہم نے بیان کر دیں نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں فلا اگے انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل بھی ان کے ہم نے بیان کر دیں نشانیاں واسطے ان لوگوں کے جن کو یقین ہے۔

شاعت سی و یکم (۳۱) ایضاً باشرک انصاری و مشرکین

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ... اِلَىٰ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

گزشتہ آیات میں ان کی توحید کا حال بیان فرمایا اب ان آیات میں نبوت کے بارے میں ان کے شبہ کو بیان فرماتے ہیں اور یہ نادان یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بلا واسطہ کلام کیوں نہیں فرماتا کہ یہ خود بالمشافہ ہم سے کہہ دے کہ یہ ہمارے نبی اور رسول ہیں تو ہم ان کی رسالت کے قائل ہو جائیں اور ان کی اطاعت کرنے لگیں یا اگر ہم سے کلام نہیں کرتے فلا یعنی اہل کتاب اور بت پرستوں میں جو ماہل ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بلا واسطہ بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا کہ رسالت کی تصدیق کر لیں۔

فلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی جہالت کی بات کہی تھی یہ نئی بات نہیں اور جو یقین لانے والے ہیں ان کے لئے ہم نے نبی کے برحق ہونے کی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اور جو ضد اور عداوت پر اڑ رہے ہیں وہ انکار کریں تو یہ محض عناد ہے ان کا۔“

تو کم از کم من جانب اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی آجائے کہ جسے دیکھ کر ہم کو بدابھ آپ کی نبوت کا یقین آجائے حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نیا جہلانہ سوال نہیں جو جاہل ان سے پہلے گزرے وہ بھی ایسی باتیں لیتے رہے ہیں اور یہی ان کے جاہل اور نادان ہونے کی دلیل ہے کہ ہاں جو اپنے کمال بالائقی کے اپنے کو خدا تعالیٰ کی ہم کلامی کا اہل سمجھتے ہیں۔ تم تو دنیاوی بادشاہوں اور امیروں کی ہم کلامی کا بھی رعبہ نہیں رکھتے اگر ہر شخص خدا کی ہم کلامی کا رعبہ رکھتا تو پھر انبیاء اور مرسلین کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ کیا دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکا ہے کہ میں وزیر کے حکم کو نہیں مانوں گا جب تک کہ بادشاہ خود ہالشاہ مجھ سے آکر یہ نہ کہہ دے کہ یہ میرا وزیر ہے تم اس کی اطاعت کرنا اور چونکہ ان کی یہ بات بالکل مہمل تھی اس لیے حق تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا: ع پس جواب اٹھنی آمد سکوت

بلکہ اس جہلانہ سوال کے منشاء کو بیان فرمایا وہ یہ کہ ان اگلے اور پچھلے کافروں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اس لیے ان پچھلے نادانوں کے شبہات پہلے نادانوں کے شبہات کے مشابہ ہیں۔ یعنی اس زمانہ کے کافر اگرچہ پہلے زمانہ کے کافروں سے بہت بعد ہیں اور آپس میں کوئی سلسلہ وصیت بھی نہیں مگر قلوب سب کے ہم رنگ ہیں اسی وجہ سے شبہات میں بھی تشابہ اور ہم رنگی ہے اور آیات اور معجزات کے انکار میں ایک دوسرے کے قدم بقدام ہیں اور من مانے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ تم ”ہَا وَ تَآیٰتِنَا اٰیٰتٌ“ کہہ کر ایک نشانی مانگتے ہو۔ ایک نشانی نہیں تحقیق ہم آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے صد ہا بلکہ ہزار واضح اور روشن نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں مثلاً حجر اور حجر کا آپ کو سلام کرنا اور جانوروں کا آپ ﷺ کی نبوت کی شہادت دینا وغیرہ وغیرہ مگر انفسوس ان نادانوں کو ان روشن اور واضح معجزات سے کوئی لطف نہ ہوا۔ یہ آیات و بینات ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ضدی اور معاند نہیں۔

فائدہ:..... تشبیہ اور تشابہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ مختلف المراتب ہوتے ہیں اور تشابہ میں دونوں تشابہ مساوی اور برابر ہوتے ہیں اسی وجہ سے جہاں مساوات کا بیان مقصود ہوتا ہے وہاں بجائے تشبیہ کے تشابہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کما قال قائل ۷

رق الزجاج ورقۃ الخمر فتشابها وتشاكل الامر
فکانما خمر ولا قدح وکانما قدح ولا خمر

اسی طرح یہاں ”وَتَآیٰتِنَا اٰیٰتٌ“ میں تشابہ کا لفظ اختیار فرمایا اس لیے کہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ اگلے اور پچھلے کافروں کے دل یکساں ہیں کوئی فرق نہیں۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْحَنٰجِیْنِ ۝ وَلَنْ تَرْضٰی

جنگ ہم نے تم کو بھیجا ہے سچا دیکر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور تم سے پوچھ نہیں دوڑخ میں رہنے والوں کی فی اور ہرگز راضی نہ ہوں گے ہم نے تم کو بھیجا ہے شک بات لے کر خوشی اور ڈر سنانے کو اور تم سے پوچھ نہیں دوڑخ والوں کی اور ہرگز راضی نہ ہوں گے

۷۔ یعنی تم پر الزام نہیں کہ ان کو مسلمان نہیں کیا۔

عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ ۖ وَلَئِنْ

تجھ سے یہود اور نہ نصاریٰ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا تو کہہ سے جو راہ اللہ بھلاوے وہی راہ سیدھی ہے قرآن اور اگر بالقرآن
تجھ سے تو یہود اور نہ نصاریٰ جب تک تابع نہ ہو تو ان کے دین کا تو کہہ جو راہ اللہ دکھاوے وہی راہ ہے اور کبھی

اَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

تو تابعداری کرے انکی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ
تو چلا ان کی پسند پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ

نَصِيرٌ ﴿۱۶﴾ الَّذِينَ اتَّيَلَّهُمُ الْكِتَابُ يَعْلُونَهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ

مددگار قرآن وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اسکو پڑھتے ہیں جو حق ہے اسکے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی
مددگار جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے پڑھنے کا وہ اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی

يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۷﴾

منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں قرآن

منکر ہوگا اس سے سو انہیں کو نقصان ہے۔

خاتمہ کلام و اتمام حجت و الزام و تسلیہ سیدانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام

قَالَ تَبٰرَكَ: ﴿اَنَا اَرْسَلْتُكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا... اِلَى... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

ربط: یہاں تک بنی اسرائیل کی قباحتوں اور شامتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ شائع بنی اسرائیل کی تفصیل کی
ابتداء کفران نعمت اور دنائت اور خست سے فرمائی۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَاذْكُرْهُمْ يٰمُوسٰى لَنُصِِّرَنَّ عَلَىٰ طَعَامٍ وَّاجِدٍ﴾ ”اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز
ایک کھانے پر صبر نہ کریں گے۔“

اور پھر درمیان میں ان کی قساوت قلب کو ذکر فرمایا:

قُلْ یعنی یہود اور نصاریٰ کو امر حق سے سرکار نہیں۔ اپنی ضد پرازر ہے میں وہ کبھی تمہارا دین قبول نہ کریں گے۔ بالفرض اگر تم ہی ان کے تابع ہو جاؤ تو خوش ہو
جاؤ گے اور یہ ممکن نہیں تو اب ان سے موافقت کی امید نہ رکھنی چاہیے۔

قُلْ یعنی ہر زمانہ میں معتبر وہی ہدایت ہے جو اس زمانہ کا نبی لائے سواب و طریقہ اسلام ہے نہ طریقہ یہود و نصاریٰ۔

قُلْ یہ بات بطریق فرض ہے۔ یعنی بالفرض اگر آپ ایسا کریں تو قبرانی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا منظور تنبیہ ہے امت کو کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر قرآن کو کچھ کر
دین سے پھرے گا تو اس کو عذاب سے کوئی نہ چھڑا سکے گا۔

قُلْ یہود میں تھوڑے آدمی منصف بھی تھے کہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے کچھ کروہ قرآن پر ایمان لائے (جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی) یہ آیت
انہی لوگوں کے بارہ میں ہے یعنی انہوں نے تورات کو غور سے پڑھا نہی تو ایران نصیب ہوا اور جس نے انکار کیا کتاب کا یعنی اس میں تحریف کی وہ غائب و غاسر
ہوئے۔

﴿لَمَّا قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَقْسَىٰ مِنْهَا﴾ "پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد پس وہ پتھر کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔"

اور اس قبائح اور شائع کے سلسلہ کو ان کے کبر و نخوت پر ختم فرمایا کہ اس قدر مغرور اور متکبر ہیں کہ اپنے کو خداوند و الجلال کی ہم کلامی کا اہل سمجھتے ہیں اور احکم الحاکمین کے وزراء و نائبین یعنی انبیاء و مرسلین کے اتباع اور اطاعت کو اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تکبر اور نخوت سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں تکبر ہی تمام امراض کی جڑ ہے یہی مرض سب سے پہلے دنیا میں آیا اور یہی مرض ابلیس کی لعنت کا سبب بنا۔ اب ان قبائح اور شائع کے بعد آنحضرت ﷺ کو تسلی دینا ہے کہ اے ہمارے نبی آپ مغموم اور رنجیدہ نہ ہوں اور اب ان کے رشدد و ہدایت کی طمع دل سے نکال دیجئے جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوں اور کبر اور نخوت سے لبریز ہوں۔ ان سے اسلام اور ایمان کی توقع نہ رکھیے۔ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کے اتنے واضح اور روشن دلائل ہم نے واضح کر دیئے ہیں کہ جس کے بعد طالب حق کے لیے کسی قسم کے شک اور تردد کی گنجائش نہیں اور علاوہ ازیں ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے جو آپ کی نبوت کی مستقل اور روشن دلیل ہے اور ایسا ثابت اور پختہ ہے کہ جو موجب طمانینہ و یقین ہے اور شکوک اور شبہات سے اس میں تزلزل کا امکان نہیں بالفرض اگر آپ سے کوئی بھی معجزہ ظاہر نہ ہوتا تو فقط آپ کا دین حق اور آپ کی شریعت حق ہی آپ کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کافی اور کافی تھی۔ نیز ہم نے آپ کو مخلوق کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو جنت کی بشارت سنائیں اور منکرین کو عذاب سے ڈرائیں اور پھر لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں اگر ایسے معجزات ظاہر کر دیئے جائیں کہ جن سے مجبور اور لاچار ہو کر ایمان لا نا پڑے تو وہ ایمان بے سود ہے مکلف بنانے کا جو مقصد ہے وہ جبری ایمان کی صورت میں باقی نہیں رہتا اور اگر یہ بد نصیب اب بھی ایمان نہ لائیں اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کریں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ نے اپنا فرض منصبی یعنی دعوت و تبلیغ ادا کر دیا۔ آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی از خود انہوں نے کفر اور جہنم کی راہ اختیار کی ہے۔ اگر آپ کا اختیار چلتا تو کبھی ان کو جہنم کی راہ نہ چلنے دیتے اور ان لوگوں کا آپ کی پیروی اور اتباع سے اعراض اس لیے نہیں کہ آپ کے دلائل نبوت میں کسی قسم کا قصور ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ یہود اور نصاریٰ ہرگز آپ سے راضی اور خوش نہ ہوں گے تا وقتیکہ آپ ان کی منسوخ ملت کا اتباع اور پیروی نہ کریں وہ اس غرہ میں ہیں کہ ہم کتب الہیہ کے علوم کے حامل اور علمبردار ہیں۔ ہم کسی کا کیوں اتباع کریں۔ ہم تو سب کے مقبوع اور سردار ہیں لہذا جو شخص اپنے آپ کو مقبوع سمجھتا ہو وہ تابع بننے پر کب راضی ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ ان کے اس خیال خام کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تحقیق اللہ کی ہدایت ہر زمانہ میں وہی ہدایت ہے جو اس زمانہ کا نبی اور رسول لے کر آئے اور گزشتہ ہدایتیں اگر چہ اپنے اپنے وقت پر ہدایتیں تھیں مگر منسوخ ہو جانے کے بعد ہڈی۔ ہڈی نہیں رہتی بلکہ ہوائے نفس بن جاتی ہے اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کبھی ہدایت نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صریح ضلالت ہے اور اگر بالفرض محال آپ ان ہوا پرستوں کی نفسانی خواہشوں کا اتباع کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس اس بات کا علم قطعی آچکا ہے کہ اب ہدایت اس میں منحصر ہے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا اور گزشتہ کی تمام ہدایتیں منسوخ ہو کر ہوائے نفس بن چکی ہیں۔ پس اگر آپ آخری حکم اور آخری ہدایت کو چھوڑ کر کسی پہلی ہدایت اور کسی

پہلے حکم کا اتہاع کریں تو اللہ کے مقابلہ میں کوئی آپ کا حمایتی اور مددگار نہیں جو اللہ کے مذاپ سے آپ کو بچائے۔ حتیٰ کہ اگر آپ توریت اور انجیل پر عمل کریں تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان بھاروں کا تو ذکر ہی کیا۔

ف:..... یہ تہدیدی خطاب ظاہر حضور ﷺ کو ہے لیکن سنا نا معاندین کو ہے، عناد کی بناء پر ان کو مخاطب بھی نہیں بنایا اور ان کے خطاب سے اعراض فرمایا۔

یہاں تک ان اہل کتاب کا ذکر تھا کہ جو برائے نام اہل کتاب ہیں اور فی الحقیقت اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اور عناد اور تعصب کی وجہ سے حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے آئندہ آیت میں ان اہل کتاب کی مدح ہے جنہوں نے دل و جان سے حق کا اتہاع کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت اور انجیل عطاء کی اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی انہ اس میں لفظی تحریف کرتے ہیں اور نہ معنوی تحریف اور نبی آخر الزمان کی جو بشارتیں ان کی کتاب میں ہیں ان کو چھپاتے نہیں ایسے ہی لوگ حقیقتہً اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب کی ہدایت اور بشارت کے مطابق نبی آخر الزمان ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں اور جو لوگ نبی آخر الزمان ﷺ پر ایمان نہیں لاتے وہ درحقیقت اپنی اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اور جائز ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ میں ”یا“ کی ضمیر بھائے کتاب کے ہڈی یا قرآن کی طرف راجع کی جائے یعنی جو لوگ توریت اور انجیل کی کماحقہ تلاوت کرتے ہیں وہی اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں جو نبی آخر الزمان ﷺ پر نازل ہوئی اور وہی اس آخری کتاب پر ایمان لاتے ہیں جس کی بشارت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور ملاح دارین حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں یعنی توریت اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں اور حضور کے ظہور کی جو بشارتیں ان کی کتاب میں مذکور ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ پس یہی لوگ خسارہ والے ہیں کہ اپنی کتاب پر جو ایمان رکھتے تھے وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اور جائز ہے کہ ﴿وَمَنْ يُكَفِّرْ بِهِ﴾ میں ”بہ“ کی ضمیر ہڈی اور قرآن کی طرف راجع ہو یا حضور کی طرف راجع ہو یعنی جو لوگ حضور ﷺ کی نبوت یا آپ کی ہدایت یا آپ کے قرآن کے منکر ہیں وہ انتہائی خسارہ میں ہیں اس لیے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے۔ جب اس پر بھی ایمان نہ لائے تو آخرت کی نجات کا ذریعہ آخر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے تو چالیس آدمی ان کے ہمراہ تھے بتیس ان میں حبشہ کے تھے اور آٹھ شام کے تھے اور بھرا راہب بھی ان میں تھا ان کے ہارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ﴾ سے صحابہ کرام مراد ہیں اور الکتاب سے قرآن مراد ہے اور ﴿يَلَاؤِيهِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کے پورے حقوق ادا ہونے چاہئیں۔ فرض کرو کہ ایک بادشاہ اپنے فرمان کو اپنے سامنے پڑھنے کا حکم دے تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ہر لفظ کو سنبھل کر اور صاف صاف ادا کرو گے اور معنی اور مہم کی طرف بھی پوری توجہ ہوگی اور دل میں یہ پختہ ارادہ ہوگا کہ اس فرمان میں جس قدر بھی احکام ہیں حرف بحرف ان کی تعمیل کروں گا۔ اور پڑھنے وقت دربار شاہی کے آداب سے بھی ذرہ برابر غفلت نہ ہوگی۔ اسی طرح تلاوت قرآن کو سمجھو کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کو صاف صاف ادا کرو۔ یہ ترتیل اور تجوید ہے اور اس کے

اجماع اور تعمیل کے عزم و الجزم کا نام ایمان اور اطاعت ہے اس وجہ سے ﴿اُولَٰئِكَ يَلْعَنُونَ﴾ فرمایا اور حضرت عمرؓ سے ﴿يَلْعَنُوْهُ عَلٰی يَدَيِّهِ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے وقت جنت کے ذکر پر گزرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے اور جب آگ کے ذکر پر گزرے تو خدا سے پناہ مانگے کہ اے اللہ اس سے محفوظ رکھنا (ابن ابی حاتم)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا اَللّٰهَ اَلَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیْكُمْ وَاَلِیْ فُطِّلَکُمْ عَلٰی

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کئے اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل
اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر کیا اور وہ کہ بڑا کیا تم کو

الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْرِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا

عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جاوے گا
سارے جہان پر اور بچو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ اور نہ قبول ہو اس

عَمَلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آوے اس کو سفارش اور نہ ان کو مدد پہنچے۔

کی طرف سے بدلا اور نہ کام آوے اس کو سفارش اور نہ ان کو مدد پہنچے۔

تکریر تہذیب و اعادہ تحذیر

قَالَ تَاللّٰهِ اِنَّ اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا اَللّٰهَ اَلَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیْكُمْ ۝ اٰی ۛ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

رہط: ابتدا سورہ میں جب بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا تو اسی عنوان اور اسی آیت سے شروع فرمایا اور طویل تفصیل کے بعد پھر اسی عنوان اور اسی آیت پر خطاب کو ختم فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ اولاً حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اجمالاً یاد دلایا تاکہ شکر کی راہ اختیار کریں اور کفران نعمت سے احتراز کریں۔ بعد ازاں حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنی عنایات اور ان کی جنایات اور تقصیرات کی تفصیل فرمائی جو یہاں آ کر ختم ہوئی اخیر میں حق تعالیٰ نے پھر اسی مضمون کا اعادہ فرمایا جو ابتداء میں اجمالاً ان سے کہا گیا تھا تاکہ تفصیل کے بعد جب اجمال کا اعادہ کیا جائے تو تمام تفصیل بہک وقت نظروں کے سامنے آجائے اور یہ طریقہ ہلغاء کے نزدیک نہایت بلیغ ہے اور تعلیم و تفہیم میں غایت درجہ معین ہے اور ابوحیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اس سورہ میں تین مرتبہ ”یا بنی اسرائیل“ کے معزز خطاب سے مخاطب فرمایا اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے خطاب سے مشرف اور سرفراز فرمایا اور اس نسبت کو یاد دلایا کہ شکر اور اطاعت کی دعوت دی لیکن بنی اسرائیل نے جب اس ندا اور خطاب کے شرف کو ملحوظ نہ رکھا تو حق تعالیٰ نے ان سے اعراض فرمایا اور تین مرتبہ کے بعد ان کو ﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ﴾ کو جو ہمیں شروع میں یاد دلایا نہیں تھیں اب ان کے سب مآلات ذکر کرنے کے بعد پھر دی امور بغرض تائید و تنبیہ یاد دلانے کے لئے کہ وہ ہمیں اور ہمیں قبول کر لیں اور معلوم ہو جائے کہ اس مقصود اس قصہ سے یہ ہے۔

مخاطب نہیں بنایا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل پھر ایک بار تم کو خطاب کرتے ہیں اور یہ تیسری بار ہے اب اس کے بعد ہم تم کو مخاطب نہ بنائیں گے وہ آخری خطاب یہ ہے کہ میری نعمتوں کو اس حیثیت سے یاد کرو کہ وہ میرا عطیہ تھیں۔ میری نسبت کے شرف اور عزت کو دیکھو اور یاد کرو اور پھر اس حیثیت کو دیکھو کہ اس نعمت کا میں نے تم پر محض اپنی مہربانی سے انعام کیا تھا۔ ذرا برابر تمہارا استحقاق نہ تھا اور یاد کرو اس امر کو کہ میں نے تم کو محض اپنے فضل سے سارے جہانوں پر فضیلت اور بزرگی دی تھی۔ یہ بزرگی میرا عطیہ تھا تمہاری ذاتی شے نہ تھی کہ تم سے جدا نہ ہو سکے۔ تم اس غرہ میں نہ رہنا کہ یہ بزرگی تم سے چھینی نہیں جاسکتی۔ اگر اس فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں کوئی کسی کی طرف سے کام نہ آئے گا اور ایک نفس کی دوسرے نفس کی طرف نسبت بدون ایمان کے کارآمد نہ ہوگی اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ جو رہائی کا سبب بن سکے اور نہ بدون ایمان کے کوئی شفاعت اور سفارش نفع دے گی البتہ انبیاء اور اولیاء کی شفاعت سے اہل ایمان کو نفع ہوگا اور نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی اس لیے کہ نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین اور اہل ایمان سے کیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ کافروں سے وعدہ نہیں۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ

اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں فی پھر اس نے وہ پوری کیں تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کیں فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

بولا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو ۛ بولا اور میری اولاد میں بھی کہا نہیں پہنچتا میرا اقرار بے انصافوں کو۔

ۛ ایسے حج کے افعال اور غنم اور حجامت اور سواک وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان احکام کو اللہ کے ارشاد کے موافق اخلاص کے ساتھ بجالائے اور سب کو پوری طرح سے ادا کیا جس پر لوگوں کے پیشوا بنائے گئے۔

ۛ یعنی تمام انبیاء تیری متابعت پر پھیل گئے۔

ۛ بنی اسرائیل اس پر بہت مغرور تھے کہ ہم اولاد ابراہیم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ نبوت و بزرگی تیری اولاد میں رہے گی اور ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اور ان کے دین کو سب مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ ان سے تھا جو نیک راہ پر چلیں اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک مدت تک حضرت آکھن کی اولاد میں پیغمبری اور بزرگی رہی اب حضرت اسمعیل کی اولاد میں پہنچی (اور انہوں نے دونوں بیٹوں کے حق میں دعائی تھی) اور فرماتا ہے کہ دین اسلام ہمیشہ ایک ہے سب پیغمبر اور سب انہیں اس پر گزرے (وہ یکہ جو حکم اللہ پیغمبر کے ہاتھ اس کو قبول کرنا) اب یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے اور تم اس سے پھرے ہوئے ہو۔ پکی آیات میں اپنے انعامات بتاتے تھے اب ان کے اس شبہ کو دفع کیا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سارے عالم کا امام اور مقبول اور سب سے افضل سمجھ کر کسی کا اتباع نہ کرتے تھے۔ فائدہ بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور انکی منجبت مذکور ہوئی۔ اب ان کے ذکر کے ذیل میں خانہ کعبہ کی حالت اور فضیلت ان آیات میں ذکر فرمائی اور ان کے ضمن میں یہود و نصاریٰ پر الزامات بھی ہیں جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا۔

قصہ کامیابی ابراہیم خلیل علیہ السلام اور امتحان خداوند جلیل

و تحویل کلام از ذکر بنی اسرائیل بسوئے ذکر بنی اسمعیل علیہ السلام

قَالَ لَا يَتَأَلَّ عَنِّي الطَّلِيلُ ﴿١﴾

رہط: بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم اہل کتاب اور اہل علم اور اولاد ابراہیم ہیں اس لیے ہم ہی سب کے متبوع اور مقتدا اور پیشوا اور امام ہیں۔ امامت اور سیادت ہمارے ہی گھر میں رہے گی۔ ہمیں کسی کے اتہاع کی کیا ضرورت۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر فرمایا جس سے چند امور کا بیان کرنا مقصود ہے، اول یہ کہ امام اور مقتدا وہی ہو سکتا ہے جو ظالم اور فاسق نہ ہو۔ اور تمہارا کفر اور ظلم خوب واضح ہو چکا ہے۔ ظالم اور فاسق ہو کر امامت اور متبوعیت کا خیال سو دوائے خام ہے امامت اور متبوعیت کا مرتبہ جب ہی ملتا ہے کہ جب اللہ کے امتحان میں کامیاب اور درست نکلے۔ دوم یہ بتلانا ہے کہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا۔ تاکہ گزشتہ رکوع میں جو یہود کا بعض احکام کے نسخ خصوصاً تحویل قبلہ پر جو اعتراض تھا جس کا ﴿وَمَا تَشْعُ مِنْ اٰتِیَةٍ﴾ میں کافی و ثانی جواب گزر چکا۔ اُس اعتراض کا قلع قمع ہو جائے چونکہ تحویل قبلہ کے مسئلہ کا اعظم ارکان اسلام سے خاص تعلق ہے اس لیے اس بارے میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ مفصل کلام کیا اول بانی کعبہ کی فضیلت اور پھر ان کی امامت اور پھر خانہ کعبہ کی فضیلت اور پھر اس کی تحویل کی حکمتیں بیان کیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ملت اور قبلہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا۔ سوم یہ کہ ملت اسلام وہی ملت ابراہیمی ہے۔ چہرتم یہ کہ امت مسلمہ اور نبی آخر الزمان علیہ السلام ظہور اور بعثت کی دعا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر وہی شخص ہو سکتا ہے جو ملت اسلام کو قبول کرے اور نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لائے اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھے۔ چہرتم یہ کہ یہ خیال کرنا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام ہمارے خاندان سے نہیں اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک اسحق علیہ السلام جن کے بیٹے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسمعیل علیہ السلام ہیں ایک مدت تک نبوت اور فضیلت حضرت اسحق علیہ السلام اور اسرائیل کی اولاد میں رہی اب وہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پہنچی اور وہ نعمت تفصیل جس سے بنی اسرائیل کو سرفراز فرمایا تھا اب وہ بنی اسرائیل سے بنی اسمعیل کی طرف منتقل ہوئی اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہی بیٹوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی جس طرح اسحق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی۔ اور اسی طرح اسمعیل علیہ السلام کے لیے بھی برکت کی دعا مانگی تھی جیسا کہ تورات کے سفر پیدائش باب ۷ میں ہے:

”اور اسمعیل علیہ السلام کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور میں

اسے بڑی قوم بناؤں گا۔“ انہی۔

پس تم کو چاہیے کہ اب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور اس کا ظہور اور اس کی بعثت دعا ابراہیمی کی برکت اور شمرہ ہے اور اس نبی پر ایمان لا کر امت مسلمہ میں داخل ہو جاؤ اور دل و جان سے اس

کی اطاعت کرو تا کہ تم کو بھی بقدر اطاعت اس برکت میں سے کچھ حصہ ملے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسلام اور اطاعت اور وفاداری اور محبت اور جانثاری کا داغ اپنے جسم پر گاڑ یعنی ختنہ کراؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کرائی تھی۔ تو ریت میں ہے کہ ختنہ اللہ کا داغ ہے جس طرح شاہی گھوڑوں پر داغ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور اس کی اولاد کے لیے ختنہ کا داغ جو یز لرمایا اور قوت شہویہ اور بہمیہ کے عمل پر ختنہ کے داغ سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ عضو سرکاری داغ سے داغی ہے بلعید سرکاری احکامات کے کسی مصرف میں اس کا استعمال جائز نہیں اور موئے لب کٹوانا اور ناخن کتر وانا اور موئے بغل لینا اور مضطہ اور استنشاق کرنا وغیرہ ذلک یہ بھی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے داغ ہیں۔ لہذا اے بنی اسرائیل اگر تم لغت تفضیل میں سے حصہ لینا چاہتے ہو تو اب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ کہ جو بنی اسمعیل میں سے دعائے ابراہیمی کے مطابق مبعوث ہوا ہے بنی اسرائیل کی تفضیل کا دور دورہ ختم ہو گیا اب باقیامت بنی اسمعیل کی تفضیل کا دور دورہ رہے گا چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں سے آزمایا۔ ابراہیم کی یہ آزمائش بھی رب کریم کی طرف سے تربیت تھی۔ ابراہیم کے پروردگار نے ابتداء ہی سے ابراہیم کی طرح طرح سے تربیت کی۔ طفولیت میں رشد عطا کیا اور پھر مرتبہ نبوت و ولایت تک پہنچایا۔ یہاں تک کہ بطور آزمائش ان کو چند باتوں کا حکم دیا تا کہ ملائکہ علوی اور سفلی کے سامنے ان کا فضل و کمال اور حسن استعداد اور کمال قابلیت اور اہلیت ظاہر ہو جائے اور یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ جو مرتبہ ہم ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں یہ اس مرتبہ کے لائق اور اہل ہیں حق تعالیٰ شانہ کی یہ سنت مسترہ ہے کہ محض اپنے علم کی بناء پر کسی کو منصب اور مرتبہ نہیں عطا فرماتے جب تک کہ اس کی استعداد اور قابلیت اور اس کا استحقاق علی روس الاشہاد ظاہر نہ ہو جائے جیسا کہ آدم علیہ السلام کے قصہ میں پیش آیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل اور کمال اور استعداد قابلیت کے ظاہر کرنے کے لیے چند باتوں سے ان کا امتحان فرمایا پس ابراہیم دل و جان سے کمال مسرت و بشارت کے ساتھ بلا کی و بیہوشی کے ان تمام باتوں کو تمام و کمال بجالائے۔ جس سے ان کی قوت علمیہ اور علمیہ کمال اور روح اور فطرت کی صفائی اور نورانیت اور ظاہر و باطن کی طہارت و نظافت خوب واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! میں تجھ کو اس کے صلہ میں تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا کہ تمام لوگ تیری پیروی کریں اور تیرا اتباع حقانیت کی دلیل ہو اور تیری مخالفت گمراہی کی دلیل ہو اور تیری ملت تمام عالم کے لیے بمنزلہ دستور اساسی کے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا یہود اور نصاریٰ اور مشرکین عرب اور مسلمان سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ عرض کیا کہ اے پروردگار اور میری اولاد میں سے ہر زمانہ میں کوئی امام رہے زمین کسی وقت بھی میرے سلسلہ امامت سے خالی نہ رہے غرض یہ تھی کہ تو نے مجھ کو تمام لوگوں کا امام بنایا اور قیامت تک میری بقاء عادی ممکن نہیں اس لیے بھائے امامت کی صورت یہ ہے کہ یہ منصب عظیم قیامت تک میری نسل میں باقی رہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی اور تمہاری ہی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رہے گی جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے: ﴿وَجَعَلْنَا فِي خَلْقِ يَحْيَىٰ نَفْسًا وَآلِ إِمْرَأَتِهِ﴾۔ مگر یہ سنائے دیتا ہوں کہ یہ ہر زمانہ میں ممکن نہ ہوگا بعض زمانوں میں تمہاری تمام نسل اور اولاد ظالم ہوگی اور میرا یہ منصب امامت ظالموں اور فاسقوں کو نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اس منصب کے لیے عدالت اور تقویٰ شرط ہے اور اس وقت کے یہود اور نصاریٰ اشد انواع ظلم کے مرتکب ہیں شرک اور گوسالہ پرستی اور تحریف تو ریت و انجیل اور قتل انبیاء اللہ وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ منصب امامت کی ان میں بالکل اہلیت نہیں اور جو ان کو باوجود ظالم

رکھنا۔ شرم گاہ کی حفاظت۔ کثرت ذکر اللہ اور دس خصلتیں ان میں سے سورہ مومنون ⑩ اور سال سائل ⑪ میں مذکور ہیں۔ ایمان بیوم الجزاء۔ خوف و خشیت از عذاب خداوندی۔ خشوع نماز۔ محافظت آداب و سنن نماز۔ لغوبات سے اعراض و احتراز۔ اداء زکوٰۃ بطیب خاطر۔ غیر منکوحہ اور غیر مملوکہ سے شرم گاہ کی حفاظت۔ ایفاء عہد۔ اداء امانت اور ادائے شہادت۔ کلمات کی تفسیر میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ جو تفسیر درمنثور کی مراجعت سے معلوم ہو سکتے ہیں اور آیت قرآنیہ میں لفظ کلمات سب کو شامل ہے جائز ہے کہ سب مراد ہوں یا بعض مراد ہوں لیکن ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مختلف روایات کا آنا اس سے عموماً ہی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ

اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی فل اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اور جب ٹھہرایا ہم نے یہ گھر کعبہ اجتماع کی جگہ لوگوں کی اور پناہ اور کر رکھو جہاں کھڑا ہوا ابراہیم

مُصَلًّی ۚ وَعَهْدَنَا إِلَىٰٓ اِبْرٰهٖمَ وَاسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتِیْ لِلطَّٰیِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ

نماز کی جگہ فل اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک کر رکھو میرے گھر کو فل واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے نماز کی جگہ اور کہہ دیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک کر رکھو گھر میرا واسطے طواف والوں کے۔ اور اعتکاف والوں کے

وَالرُّكْعِ السُّجُودِ ⑫

اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔

اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔

فل یعنی ہر سال بغرض حج وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جو وہاں جا کر ارکان حج بجالاتے ہیں وہ عذاب دوزخ سے مامون ہو جاتے ہیں یا وہاں کوئی کسی بہ زیارتی نہیں کرتا۔

فل مقام ابراہیم و ہجر ہے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کی دعوت دی تھی اور وہ جنت سے لایا گیا تھا جیسے ہجر اسود۔ اب اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے اور یہ حکم انتخابی ہے۔

فل یعنی وہاں براکام نہ کرے اور نا پاک اس کا طواف نہ کرے اور تمام آلودگیوں سے صاف رکھا جاوے۔

حَوَالِدِ کَرِیْمِ اللّٰہِ کَرِیْمٍ ۝۱۱۱

⑪ اور سورہ مومنون کی آیت یہ ہے: ﴿وَلَمَّا قَلَّحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحِيطُونَ ۝۱۱۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝۱۱۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝۱۱۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝۱۱۵﴾ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَلَامٌ مَّلُومُونَ ۝۱۱۶﴾ فَمَنِ الْغُلٰی وَرَآءَ لَیْلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْعٰثِرُونَ ۝۱۱۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ یَحْطِیظُونَ ۝۱۱۸﴾ اِلَّا بِاِیَّامٍ

⑫ اور سال سائل کی آیتیں یہ ہیں: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝۱۱۹﴾ وَالَّذِينَ لَیَّا اٰمَوا اِلَیْهِمْ حَقُّ مَعْلُومٍ ۝۱۲۰﴾ لِّلنَّسَابِ ۝۱۲۱﴾ وَالنَّحْرُورِ ۝۱۲۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝۱۲۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝۱۲۴﴾ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَلَامٌ مَّلُومُونَ ۝۱۲۵﴾ فَمَنِ الْغُلٰی وَرَآءَ لَیْلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْعٰثِرُونَ ۝۱۲۶﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ یَحْطِیظُونَ ۝۱۲۷﴾ اِلَّا بِاِیَّامٍ

وَعَقْدِهِمْ رِغْوَنَ ۝۱۲۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِسَفْهٰتِهِمْ قٰبِضُونَ ۝۱۲۹﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ یَحْطِیظُونَ ۝۱۳۰﴾ ۝۱۳۱﴾

قصہ بنائے تجلی آشیانہ و فضائل قبلہ اسلام و تلقین آداب بیت حرام

كَالْحَنَاءِ: ﴿وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَقَابِلَ لِلنَّاسِ... وَالزَّكُّوعِ الشُّجُودِ﴾

گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور فضیلت کو بیان فرمایا اور ظاہر ہے کہ منصب امامت اور امامت کا لقب۔ صاحب قبلہ ہونے کی طرف مشیر ہے اس لیے آئندہ آیات میں قبلہ ابراہیمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ خانہ تجلی آشیانہ وہی گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام کی شرکت اور معیت میں بنایا تھا اور اسی معبد کے ارد گرد اسمعیل اور اس کی ذریت کو آباد کیا اور طرح طرح کی دعائیں کیں اور مقصود یہ ہے کہ نبی اسرائیل متنبہ ہو جائیں کہ یہ نبی امی خاندان ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام سے ہے اور یہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ وہی معبد معظم اور سجدہ گاہ محترم ہے جس کے بانی اور معمار امام ام اور لجر عالم ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اسمعیل علیہ السلام ذبح اللہ ان کے معین و مددگار اور شریک کار رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس علم کے بعد نبی اسرائیل کو نبی اسماعیل کی تفصیل اور قبلہ اسلام کی فضیلت میں کوئی شبہ نہ رہے گا اور اب آئندہ تجویل قبلہ کے بارے میں زبان طعن نہ کھولیں گے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یہ تو تم کو معلوم ہو گیا کہ منصب امامت ظالم اور فاسق کو نہیں ملتا۔ دینی منصب اسی کو ملتا ہے جو ابراہیم کے طریقہ پر چلے اور اگر تم کو خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کے حج مقرر کرنے میں شبہ ہے کہ حج بالکل ایک لغو حرکت ہے جو عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلافت بنایا کہ لوگ اطراف عالم سے بصد احترام احرام باندھ کر اس گھر کی زیارت اور طواف کے لیے رجوع کریں تاکہ اہل ایمان کے عظیم اجتماع سے ایک خاص نورانیت پیدا ہو جس سے ہر ایک مستفید ہو جس طرح بہت سے چراغوں کے جمع ہو جانے سے بہ ہیئت اجتماع ہر ایک کا نور اضعا فاضاعفہ ہو جاتا ہے جمعہ اور پنجگانہ نماز جماعت میں ایک شہر اور ایک محلہ کے انوار و برکات کا اجتماع ہوتا ہے اور حج کے اجتماع میں اقطار عالم کے انوار و برکات کا اجتماع ہوتا ہے۔

ف: اور جائز ہے کہ مثلاً کو بجائے ثوب بمعنی رجوع کے ثواب سے مشتق مانیں یعنی لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنائی کہ حج اور عمرہ کر کے ثواب حاصل کریں۔ ایک نماز پڑھیں تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب پائیں اور جماعت سے پڑھیں تو سائیس لاکھ کا ثواب پائیں اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خاص طور پر مقام امن بنایا کہ جو وہاں داخل ہو وہ امن سے ہو جائے اور ہم نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ اور اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو تاکہ برکت حاصل ہو۔

ف: مقام ابراہیم ایک خاص پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے لوگوں کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ نشان اب معلوم نہیں ہوتے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دی کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ الآية۔ اور یہ پتھر عہد نبوی اور صدیق اکبر علیہ السلام کے زمانہ میں خانہ کعبہ سے متصل تھا حضرت عمر علیہ السلام کے زمانہ میں جب سیلاب آیا تو یہ پتھر بہہ گیا حضرت عمر علیہ السلام نے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا اور اس کے گرد پتھروں کی دیوار چن دی چنانچہ وہ پتھر اب تک اسی جگہ میں محفوظ ہے اور اس کے ارد گرد جالیاں بنی ہوئی ہیں اور بنائے کعبہ کے وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو

حکم دیا جو مشابہ عہد کے تھا کہ میرے اس مبارک گھر کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو پاک و صاف رکھنا۔
 نکتہ:..... طواف اور اعتکاف چونکہ دو عمل جدا گانہ ہیں ایک دوسرے پر موقوف نہیں اس لیے طواف اور اعتکاف کو بذریعہ دو عاطفہ ذکر فرمایا اور رکوع اور سجود دونوں مل کر ایک عبادت ہیں الگ الگ عبادت نہیں اس لیے رکوع اور سجود کو بدون عطف ذکر فرمایا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ

اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو شہر امن کا فل اور روزی دے اسکے رہنے والوں کو میوے جو
 اور جب کہا ابراہیم نے اے رب کر اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میوے جو

آمِنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ

کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن ہر قسم فرمایا اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اسکو جبراً ایمان لا
 کوئی ان میں نہیں لاوے اللہ پر اور پچھلے دن پر فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو قید کر بلاؤں گا

إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ط وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۵﴾

دوزخ کے عذاب میں اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی

دوزخ کے عذاب میں اور بری جگہ پہنچ ہے۔

دعا ابراہیم علیہ السلام برائے حرم و ساکنان حرم

قَالَ تَبَارَكَ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. وَبُئْسَ الْمَصِيرُ﴾

ربطہ:..... جب خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کا مکان تعظیم اور معبد ابراہیم علیہ السلام ہونا بتلا چکے تو آئندہ اس شہر اور اس کے ساکنین کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنانے کا پختہ ارادہ فرمایا تو یہ دعا کی کہ اے پروردگار اس بقعہ صحر کو آباد شہر اور پر امن بنادے کیونکہ رسم حج کی بقاء بدون شہر کی آبادی کے ممکن نہیں اور شہر کی آبادی بدون امن کے باقی نہیں رہ سکتی۔ بدامنی سے شہر ویران ہو جاتا ہے اور اس شہر کے ساکنین کو قسم قسم کے پھل اور میوے عطاء فرما اس لیے کہ ساکنان شہر کی آبادی رزق پر موقوف ہے بغیر رزق کے کوئی باقی اور زندہ نہیں رہ سکتا اور رزق کی درخواست میں ظالموں اور تافرانوں کے لیے نہیں کرتا بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے رزق طلب کرتا ہوں جو اس شہر کے رہنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کو امامت پر قیاس مت کرو۔ امامت ایک دینی منصب ہے ظالم اس کا مستحق اور اہل نہیں اور رزق دنیوی۔ ایسی شے ہے جو

فل حضرت ابراہیم نے بوقت بنائے کعبہ یہ دعا کی کہ یہ میدان ایک شہر آباد اور با امن ہو اور ایمانی ہو۔

فل یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہوں ان کو روزی دے میووں کی اور کفار کے لئے دعا کی تاکہ وہ مقام لوث کفر سے پاک رہے۔

فل حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو بھی رزق دیا جائے گا اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو مل ہی نہ سکے۔

عام ہے میں رب العالمین ہوں سب کا راز دار ہوں، مومن کو بھی ثمرات سے رزق دوں گا اور کافر کو بھی دنیا میں رزق دوں گا۔ اور چونکہ یہ کافر ہے اس لیے چند روز یعنی زندگی تک اس کو دنیاوی منافع سے خوب متمتع اور بہرہ مند کرتا رہوں گا اور پھر اس کو لاچار اور بے بس بنا کر کشاں کشاں عذاب تارک پہنچاؤں گا اور بے شک دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے دنیا میں کوئی مکان اگر ایک طرف سے برا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اچھا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دوزخ ایسا مکان ہے جو کسی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہر طرح سے برا ہی برا ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ

اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسمعیل اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بچک اور جب اٹھنے لگا ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسمعیل اے رب ہمارے قبول کر ہم سے

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۵﴾

تو ہی ہے سننے والا جاننے والا

تو ہی ہے سنا جانتا۔

دعا ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام برائے قبولیت خدمت تعمیر بیت اللہ

قَالَ تَزَلُّكَ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ...﴾ أَلَى... أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۵﴾

اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی اس پر تعمیر کرتے تھے اور دیواریں چنتے جاتے تھے اور اسی طرح اسمعیل بھی ان کے ساتھ بلند کرنے میں مشغول تھے اور یہ دونوں بزرگ اس وقت نہایت عجز اور انکساری کے ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار اپنے فضل سے ہماری اس محنت اور خدمت کو قبول فرما تحقیق تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہی ہماری نیت اور ہمارے ذوق و شوق کو جاننے والا ہے محض اپنے لطف و عنایت سے اپنے عاشقان جان نثار کی اس سعی کو منکور فرما۔

ف: قبول اور تقبل میں یہ فرق ہے کہ جو چیز لائق پذیرائی ہو۔ وہاں لفظ قبول استعمال کرتے ہیں اور جو چیز ناقص ہو اور قابل پذیرائی نہ ہو وہاں لفظ تقبل استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ لفظ تقبل باب تفعیل سے ہونے کی وجہ سے تکلف پر دلالت کرتا ہے اور تکلف قبول اس بات کو مقتضی ہے کہ وہ چیز لائق قبول نہ ہو۔ پس اس مقام پر لفظ تقبل کا استعمال۔ غایت عجز اور کمال تواضع پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ مقبول ہو لیکن اگر تیرے لطف و عنایت اور فضل و رحمت سے قبول ہو جائے تو یہ تیرا محض جو دو کرم ہے۔

گرچہ یہ ہدیہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے اور اگر بالفرض کوئی عمل قابل قبول بھی ہو تب بھی حق تعالیٰ کے ذمہ اس کا قبول کرنا واجب نہیں اس لیے کہ قبولیت

ف: قبول کریم سے اس کام کو (کہ تعمیر خانہ کعبہ ہے) تو سب کی دعا مستجابہ اور نیت کو جاتا ہے۔

کے لیے مستقل درخواست چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایسے عمل کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ معتزلہ نے جب بندہ کے افعال اختیار یہ کو بندہ کا مخلوق اور مملوک قرار دیا تو خالق کے ذمہ ان کا قبول کرنا اور ان پر ثواب دینا واجب گردانا اور اپنی نادانی سے یہ نہ سمجھنا کہ اس واجب الوجود پر کسی کا وجوب نہیں چلتا اور نہ اس پر کسی کا حق ہے اور خدا تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس پر کوئی شے لازم اور واجب کر سکے۔

ف ۲:..... جاننا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں وہی عبادت اور خدمت مقبول ہے کہ جس کو کرنے والا دل و جان سے قابل قبول نہ سمجھے اور کرنے والے کی نظر اپنے عمل پر نہ ہو بلکہ اس کے لطف اور فضل پر ہو۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا

اے پروردگار ہمارے اور کہ ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرمانبردار اپنی اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے اے رب ہمارے اور کہ ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت حکم بردار اپنی اور بتلا ہم کو دستور حج کرنے کے

وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

اور ہم کو معاف کر بیشک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول اور ہم کو معاف کر تو ہی ہے اصل معاف کرنے والا مہربان اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول

مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ

انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھاوے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور پاک کرے ان کو بیشک انہیں میں کا پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سنوارے

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا

تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔

دعا براہمی برائے وجود امت مسلمہ و قوم مسلمانان و ظہور

رسول محترم از ساکنان حرم کہ صاحب قرآن و خاتم پیغمبراں باشد

اللّٰهُمَّ: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ... اِلٰى... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

ربطہ:..... ان دونوں بزرگوں نے اپنی فراست صادقہ اور نور نبوت سے یہ سمجھا کہ جب ہم کو ایسے خانہ تجلی آشیانہ کی تعمیر کا حکم

فلا یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انکے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام دونوں نے مانگی کہ ہماری جماعت میں ایک جماعت فرمانبردار اپنی پیدا کر اور ایک رسول ان میں بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ایسا نبی جو ان دونوں کی اولاد میں ہو بجز سرد لائعات و کائنات کوئی نہیں آیا اس کی وجہ سے یہود کے گذشتہ خیال کا پورا رد ہو گیا علم کتاب سے مراد معانی و مطالب ضروریہ ہیں جو عبارت سے واضح ہوتے ہیں اور حکمت سے مراد اسرار و غیبیہ اور رموز لطیفہ ہیں۔

ہوا ہے تو لامحالہ اس کے ہم رنگ کسی ایسی عبادت کا بھی حکم ہونے والا ہے جو عشق اور محبت کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ اور ان عبادتوں کا بجالانے والا صورتہ اگرچہ انسان ہوگا مگر معنی ہم رنگ ملائکہ ہوگا گویا کہ دربار خداوندی کا معائنہ اور مشاہدہ کر رہا ہے اور جس امت کے لیے اس گھر کو قبلہ بنایا جائے گا اس کو ایسے جدید وضع کے کچھ احکام دیئے جائیں گے جن کے اسرار و حکم ظاہر نظر میں جلوہ گر نہ ہوں گے ظاہر پرست ان کو صورت پرستی پر محمول کریں گے اس لیے ان دونوں بزرگوں کو اندیشہ ہوا کہ مبادا ہماری ذریت اور اولاد ان جدید وضع کے احکام کے نزول پر ان کے قبول میں کسی قسم کا توقف اور تردد کرے اس لیے جناب الہی میں تین دعائیں فرمائیں اول یہ کہ ”رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ“ (اے اللہ ہم کو اپنا مسلم اور حکم بردار بندہ بنا)۔ دوسری دعایہ فرمائی کہ اے اللہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما یعنی ایسی امت اور ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو اور نام بھی اس قوم کا مسلم اور مسلمان ہو یعنی صفت بھی اس کی اسلام یعنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری ہو اور اسی نام یعنی اسلام سے پکاری جاتی ہو۔

تیسری دعایہ فرمائی کہ اس امت مسلمہ میں ایک عظیم الشان رسول بھیج اور اس پر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرما یعنی قرآن کریم اور پھر وہ رسول اس امت کو کتاب و سنت کی تعلیم دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ خانہ تجلی آشیانہ جس امت کا قبلہ ہوگا اس امت کا نام امت مسلمہ ہوگا جیسا کہ سورہ حج میں ہے: ﴿هُوَ تَطَهَّرَ الْمُسْلِمِينَ﴾ اور ملت اسلام اس امت کا مذہب ہوگا اور وہ عظیم الشان رسول جو ان میں مبعوث ہوگا وہ ساکنان حرم اور اسماعیل کی ذریت سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور بذریعہ وحی کے بتلادیا کہ جس اولوالعزم رسول کے پیدا ہونے کی تم دعا کر رہے ہو وہ آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہوگا اور ملت ابراہیمی کا قیام ہوگا اور اس کی امت کا نام امت مسلمہ ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے بارگاہ خداوندی میں بصد عجز و نیاز یہ عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا خاص اطاعت شعار اور فرمانبردار بنا کہ ہمارا ظاہر و باطن تیرے لیے مخصوص ہو جائے کہ اس میں تیرے سوا کسی اور کی منجائش نہ رہے اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ یعنی ایک ایسی جماعت پیدا فرما کہ جو دل و جان سے تیری حکم بردار ہو اور قلب اس کا سلیم ہو اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سالم اور محفوظ رہیں اور جب تو ان کو اپنے دربار کی حاضری کا حکم دے تو مجنونانہ اور عاشقانہ وضع کے ساتھ برہنہ سرلبیک کہتے ہوئے تیرے در دولت پر حاضر ہو جائیں اور اے پروردگار ہم کو ہماری عبادت اور دربار کی حاضری یعنی حج اور طواف کے مواقع بھی دکھلا دیجئے اور ان کے احکام اور آداب بھی ہم کو بتلاد دیجئے تاکہ آداب عبودیت اور آداب دربار میں ہم سے کوئی تقصیر نہ ہو جائے اور اے پروردگار آخر ہم بشر ہیں سہو اور نسیان سے مرکب ہیں۔ ہم سے اگر آداب دربار میں کوئی سہو اور تقصیر ہو جائے تو ہم پر توجہ اور عنایت فرما نا اور ہماری تقصیر سے درگزر فرما نا بے شک آپ ہی بڑی توجہ اور عنایت فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں اور چونکہ ایک عظیم امت کا باوجود اختلاف آراء و عقول کے ایک مسلک اور ایک طریق پر بدون کسی مربی کے قائم رہنا عادتہً محال ہے اس لیے جناب الہی میں یہ عرض معروض کی کہ اے ہمارے پروردگار ان ساکنان حرم میں ایک عظیم الشان رسول بھیج جو اس امت مسلمہ کو اسلام کا طریقہ بتلائے اور وہ رسول ہم دونوں کی ذریت اور اولاد سے خارج نہ ہو بلکہ انہی میں سے ہو تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت اور شرف کا موجب ہو اور اس طرح قیامت تک میری امامت باقی رہے اس لیے کہ میری اولاد کی امامت میری ہی امامت ہے۔ علاوہ ازیں جب وہ

رسول انہی میں سے ہوگا تو لوگ اس کے مولد اور منشاء سے اور اس کے حسب اور نسب اور اس کی امانت اور دیانت اور اخلاق اور اس کی صورت اور سیرت سے بخوبی واقف ہوں گے اور اس کے اتباع سے عار نہ کریں گے اور جب حق نبوت و رسالت کے ساتھ قرابت کی محبت اور شفقت بھی مل جائے گی تو اس رسول کی اعانت اور نصرت و حمایت اور اس کی شریعت کی ترویج اور اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں گے اس نبی کو اپنا سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ اجنبی اور غیر کا معاملہ نہ کریں گے۔ اور رسول ایسا ہو کہ اس پر ایسی جامع کتاب نازل ہو کہ اولین اور آخرین میں اس کی نظیر نہ ہو اور پھر وہ رسول تیری اس کتاب کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے اس لیے کہ آیات کا پڑھ کر سنانا بغیر نزول کتاب کے ناممکن ہے۔ اور بعد ازاں وہ رسول ان کو اس کتاب کے معانی سکھائے اور اس کے اسرار و حکم سے بھی آگاہ کرے تاکہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں جمع ہو جائیں۔ تلاوت سے کتاب کے الفاظ اور کلمات کا علم ہوگا اور تعلیم و تفہیم سے اس کتاب کے معانی اور حقائق اور معارف معلوم ہوں گے۔ حفاظ قرآن اور قراء اور مجودین کے سینے اور زبانیں اس کتاب الہی کے الفاظ کی حفاظت کریں گی اور علماء ربانین اور راہنہین فی العلم کی زبانیں اور قلم اس کتاب کے معانی کی حفاظت کریں گے کہ کوئی ملحد اور زندقہ اس میں کسی قسم کی معنوی تحریف بھی نہ کر سکے۔ اور وہ رسول اپنی ظاہری تعلیم و تربیت اور باطنی فیض صحبت سے اُن کے دلوں کو گناہوں کے زنگ اور کدورت سے پاک و صاف کر کے مثل آئینہ کے مجلے اور مصطفیٰ بنادے کہ انوار و تجلیات کا عکس قبول کرنے لگیں اور حدیث میں العلماء و رثة الانبیاء آیا ہے اس کا صحیح مصداق وہی علماء ربانین ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ زنگ آلود نفوس کو صیقل کر کے مثل آئینہ کے بنادیتے ہوں۔ بے شک تو ہی نہایت عزت والا اور نہایت حکمت والا ہے۔ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ تو ہماری اولاد میں ایسا عظیم الشان رسول بھیج کر لوگوں پر احسان فرمائے اور اس کو ایسی جامع کتاب اور جامع شریعت اور کامل دین عطا فرمائے کہ اس کے بعد تاقیامت کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہ رہے۔ فقط گاہ بگاہ اس کی تجدید کافی ہو جایا کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابوالعالیہ سے منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا:

”قد استجب لك هو کائن فی اخر الزمان۔“ (تفسیر ابن کثیر)۔ ”تمہاری دعا قبول ہوئی

اس شان کا نبی آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا اور یہی قتادہ اور سدی سے منقول ہے۔“

اور اس آیت میں جو سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔

”وقرأ أمی و ابعث فی آخرهم رسولاً۔“ (روح المعانی: ۳۴۶/۱) ”یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی

قرأت میں ہے و ابعث فی آخرهم رسولاً۔“

یعنی ان کے آخر میں ایک رسول بھیج۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے جس رسول کی دعا مانگی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی آخر نبی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

”اخرج احمد والطبرانی والبیہقی عن ابی امامة قال قلت یا رسول الله ما بدء امرک

قال دعوة ابی ابراهیم وبشری عیسی و رأت امی انه یخرج منها نور اضاءت له قصور

الشام۔“ (درمنثور: ۱۲۹/۱) (مبشر ابر رسول یأتی من بعده اسمه احمد)

”مسند احمد اور معجم طبرانی وغیرہ میں ابوامامہ ؓ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی ابتداء کس طرح سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا (وَلَقَدْ نَزَّلْنَا وَابْعَثْتُ فِيهِمْ رُسُلًا الْآيَةِ) کا مصداق ہوں سب سے پہلے ابراہیم ؑ نے میری بعثت کی دعا کی۔ اور پھر میں اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں کہ انہوں نے میری آمد کی بشارت دی۔ اور پھر میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔“

اور عرباض بن ساریہ ؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اننى عند الله فى ام الكتاب لخاتم النبیین وان ادم للمنجدل فى طينة وسانبشکم باول ذلك دعوة ابراهيم“۔ (الحديث)

”میں اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور آدم ہنوز مٹی اور گاڑے کے پتلے ہی میں تھے اور میری نبوت کی ابتداء ابراہیم ؑ کی دعا ہے۔ (مسند احمد وغیرہ درمنثور، ص: ۱۲۹)

معلوم ہوا کہ ابراہیم ؑ نے جس نبی اور رسول کے ظہور کی دعا کی تھی اس دعا کا مصداق خاتم النبیین سرور عالم محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ ابراہیم ؑ نے آپ کی بعثت کی دعا کی اور حضرت عیسیٰ نے خاتم الانبیاء کی آمد کی بشارت دی۔

پیغام خدا نخواست آدم آورد انجام بشارت ابن مریم آورد
باجملہ رسل نامہ بے خاتم بود احمد برما نامہ و خاتم آورد

لطائف و معارف

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگرچہ کبار اور صفائے سب سے معصوم ہوتے ہیں مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ربوبیت اور حق عبودیت کسی سے ادا نہیں ہو سکتا اور جانتے ہیں کہ جو حق واجب تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا اس لیے بصد خشوع و خضوع خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارالہا تو ہمارے عجز اور قصور کو جانتا ہے ہمیں معاف کر اور حیرے حقوق میں ہم سے جو تقصیریں ہوئیں ان سے درگزر کر۔ حضرت ابراہیم ؑ کا ﴿وَوُثِّقَ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ کہنا اسی قبیل سے تھا دنیا کے بادشاہوں اور ان کے خواص اور مقربین کے تعلقات پر نظر کرو عام رعایا کے لیے ایک عام قانون ہوتا ہے اور اس کی پابندی ان کے لیے کافی ہوتی ہے مگر خواص مقربین کے لیے ایک خاص قانون اور خاص بندشیں اور خاص ہدایتیں ہوتی ہیں۔

ع موسیٰ آداب و اناد گیراند

خواص اور مقربین ہر وقت اپنے آقا اور ولی نعمت کی خوش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

ع جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔

یہی حال بلکہ اس سے ہزار درجہ بڑھ کر انبیاء ؑ کا خداوند ذوالجلال کے ساتھ ہے اگرچہ خدا تعالیٰ کے یہ سچے

عاشقان با وفا اور محبان با صفا اپنے محبوب حقیقی کے خوش رکھنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے لیکن اللہ جیسے محبوب برحق کے حقوق کوئی عاشق کیا ادا کر سکتا ہے اس لیے حضرات انبیاء بعد عجز و زاری، بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتے ہیں ﴿وَلَوْ كُنَّا عَلَمْنَا إِنَّكَ آتَىٰ الثَّوَابَ الرَّجِيمُ﴾ بار خدا یا ہم سے تیرے حقوق اور واجبات کے ادا کرنے میں تقصیر ہوئی ہم اپنے عجز اور ناتوانی کی وجہ سے تیرا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم پر رحم فرما اور ہماری تقصیروں سے درگزر کر۔

یہ تو حضرات انبیاء کرام کی توبہ اور انابت کی عام وجہ تھی جو بیان ہوئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زیر بحث دعائیں عیناً کی ایک خاص وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دعا صرف اپنے لیے اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے نہیں فرمائی تھی بلکہ اپنی تمام ذریت کو جو ہونے والی تھی اس کو بھی اس دعا میں شامل کر لیا تھا اس لیے یہ دعا مجموعی حیثیت سے سب کے حق میں ہوئی جیسا کہ آیت کے سیاق اور لحاق سے ظاہر ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي

اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی کہ جس نے حق بنایا اپنے آپ کو اور بیچک ہم نے انکو منتخب کیا اور کون پسند نہ رکھے دین ابراہیم کا مگر جو بیوقوف ہوا اپنے جی سے اور ہم نے اس کو خاص کیا

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۵﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ

دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر تو بولا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیک ہے جب اس کو کہا اس کے رب نے حکم بردار ہو بولا

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۖ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ

کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو بیچک اللہ نے میں حکم میں آیا جہاں کے صاحب کے اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اے بیٹو اللہ نے

اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۷﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ

ہم نے تم کو دیا ہے تم کو دین سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان فلا کیا تم موجود تھے جس وقت جن کو دیا ہے تم کو دین پھر نہ مریو مگر مسلمانی پر کیا تم حاضر تھے جس وقت

حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ

قریب آئی یعقوب کے موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد بولے ہم بندگی کریں گے پہنچی یعقوب کو موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کیا پوجو گے بعد میرے بولے ہم بندگی کریں گے

فلا جس ملت و مذہب کا حرف مذکور ہو چکا اسی ملت کی وصیت حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو فرمائی تو جو اس کو نہ مانے گا وہ ان کا بھی حالت ہوا۔ اور یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت فرمائی سو وہ جھوٹے ہیں میرا لگی آیت میں آتا ہے۔

إِلَهَكَ وَالْهَآءِ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ

تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق ہیں وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے تیرے رب اور تیرے باپ دادوں کے رب کو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق وہی ایک رب ہے اور ہم اسی کے

مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا

فرما ہوا ہے کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی انکے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم پر ہیں یہ ایک جماعت تھی گزر گئی ان کا ہے جو کیا گئے اور تمہارا ہے جو تم کاؤ اور

تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی

تم سے پوچھ نہیں ان کے کام کی۔

ترغیب و تاکید اتباع ملت ابراہیمی کہ عین توحید و عین ملت اسلام است و فضائل ملت اسلام

قَالَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

گزشتہ آیات میں اجمالاً حضرت ابراہیم کی ملت کی طرف اشارہ تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا ﴿وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ اور ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کیا اور اس کی دعا کی وہ طریقہ۔ طریقہ اسلام ہے اب آئندہ آیات میں اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم عین توحید اور عین اسلام ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ احکام خداوندی کی دل و جان سے بے چون و

چرا اطاعت کرنا اپنے آپ کو خدا کے حوالے اور سپرد کر دینا آخر پارہ تک اسی ملت اسلام کے فضائل اور اسی کے اتباع کی ترغیب میں کلام چلا گیا ہے جس سے یہود اور نصاریٰ اور مشرکین سب کا رد کرنا مقصود ہے کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا

امام اور پیشوا مانتے ہیں اور پھر ان کے خلاف طریقہ پر چل رہے ہیں حالانکہ اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی اور اسی کی وصیت کی اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ملت اسلام پر قائم

رہنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کون شخص ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے عدول اور انحراف کرے۔ حالانکہ وہ ملت تمام ملتوں سے افضل اور بہتر ہے اور صاحب ملت لوگوں کا امام اور پیشوا ہے اور سب سے پہلے اسی نے نہایت

تضرع اور زاری سے امت مسلمہ کے وجود اور نبی آخر الزمان ﷺ کی ظہور کی دعا مانگی کہ جو امت مسلمہ کو اسلام کا طریقہ فراہم کرے یعنی تم حضرت یعقوب کی وصیت کے وقت تو موجود بھی نہ تھے۔ انہوں نے تو ملت انبیائے موصوین کا ارشاد فرمایا تھا تم نے یہ کیا کہ یہود اپنے سوا سب کو

اور نصاریٰ اپنے سوا سب کو بے دین بتلانے لگے (اور مذہب حق یعنی اسلام کے دونوں کے مخالف ہو گئے) تمہارا افتراء ہے۔ نبی یہودیوں کو اور نصاریوں کو یقین تھا کہ ماں باپ کے منہ ہوں میں اولاد اگر نکلا ہوگی اور ان کے ثواب میں بھی اولاد شریک ہوگی۔ سو یہ غلط ہے، اپنا کیا اپنے آپ کے آگے گویا پادرا۔

بتلائے تو ایسی بہتر ملت کے اتباع سے کون اعراض اور انحراف کر سکتا ہے مگر وہی شخص کہ جو اپنے ہی نفس سے جاہل اور نادان ہو کہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ کون سی ملت فطرتِ سلیمہ کے مناسب ہے اور کون سی غیر مناسب اور کون سی ملت روح اور قلب کے لیے نافع ہے اور کون سی مضر۔ اور کس ملت کے قبول کرنے سے نفس کے لیے کمالات کا دروازہ کھلتا ہے اور کس ملت سے کمالات کا دروازہ بند ہوتا ہے اگر یہ سفیہ اپنے نفس سے بے خبر نہ ہوتا تو ملتِ ابراہیمی سے اعراض نہ کرتا اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ بنایا اور اپنے مقبول بندوں میں سے اس کو منتخب کیا اور تمام کمالات روحانیہ سے اس کو مکمل کیا یعنی نبوت و رسالت اور ولایت و امامت ان کو عطاء کی اور خلعت کا خلعت ان کو پہنایا اور جو معبد انہوں نے تعمیر کیا اس کو قبلہ عالم بنایا اور تحقیق آخرت میں وہ صالحین اور نیکو کاروں سے ہیں صلاح۔ فساد اور خلل کی ضد ہے۔ اور فساد اور خلل، معصیت اور غفلت سے پیدا ہوتا ہے اس بناء پر صلاح کے یہ معنی ہوں گے کہ ان کا ظاہر و باطن ہر قسم کے فساد اور خلل سے بالکل پاک ہے اور اس جگہ صلاح سے صلاح کامل مراد ہے اور یہ آیت ماقبل کی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص خدا کا برگزیدہ اور منتخب بندہ ہو اور صلاح کامل کے ساتھ موصوف ہو اس کے طریقہ سے سوائے نادان کے کون اعراض کرے گا۔ آئندہ آیت میں اس ملت کی تعیین فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے یعنی اسلام ہے بلکہ یہی اسلام ان کے برگزیدہ اور امام ہونے کا سبب ہے جبکہ ان کے پروردگار نے کہا کہ اے ابراہیم اسلام اختیار کر اور مسلم بن جا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دے اور اپنی خواہش اور ارادہ کو اس کی رضا اور خوشنودی میں فنا کر دے ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے اسلام اختیار کیا اور میں نے اپنے تمام کام رب العالمین کے سپرد کر دیئے اور اپنے نفس کو درمیان سے بالکل نکال لیا۔

پہر دم تو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را
اب اس میں تعیین ہو گئی کہ وہ ملت کیا ہے یعنی اسلام ہے جو تمام کمالات کا عظم اور تمام فضائل کی اصل ہے اخیر پارہ تک اسی اسلام کی فضیلت میں کلام چلا گیا۔

اور جب تک ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے اسی ملت پر قائم رہے اور جب وصال کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب بیٹوں کو جمع کر کے اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی جن میں حضرت اسمعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ اور پھر اسی طرح اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو! تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں پس تم ہرگز نہ مرنے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت یہودیت اور نصرانیت کی وصیت نہیں کی بلکہ ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ پس اے اہل کتاب تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی اس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی مشاہدہ۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ بتلاؤ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے۔ سب نے بال اتفاق یہ جواب دیا کہ ہم صرف اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق عبادت کرتے آئے یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے اور ہم سب اسی ایک خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہیں گے۔ غرض یہ کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی

وہیت کی تھی محض افتراء ہے نہ اس کی کوئی سند ہے اور نہ تمہارا مشاہدہ۔

اور اے اہل کتاب اگرچہ تم ان بزرگوں کی اولاد ہو اور تم اس نسبت پر فخر اور تاز کرتے ہو لیکن یہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت تم کو وصیت کر گئی اس جماعت کے لیے وہ اعمال کام آئیں گے جو اس نے کیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے اور بدون اتہاع کے محض بزرگوں کا انتساب تم کو نفع نہیں دے گا اور اگر بالفرض وہ برے عمل کرتے تھے تو تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہ ہو گا ہر شخص سے اپنے اعمال کے متعلق سوال ہو گا غرض یہ کہ انہوں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو تم سے اس کی باز پرس نہ ہوگی اور اگر انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو تم کو کوئی نفع نہیں باپ کا کھانا اور پینا بیٹے کی بھوک اور پیاس کو دفع نہیں کر سکتا جب تک جینا خود نہ کھائے اور نہ پیئے۔

بندگی باید پیہر ز ادگی در کار نیست

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى فَمَلَّأُوا قُلُوبَهُمْ كِبْرًا بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَوَمَا كَانَ

اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم ہالو کے راہ راست فی کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہود یا نصاریٰ تو راہ پر آؤ تو کہہ نہیں بلکہ ہم نے پکڑی راہ ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا

وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۶

شرک کرنے والوں میں ۱۶

شریک والوں میں۔

یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت دینے والوں کو جواب

قَالَ تَزَكَّىٰ ۖ وَمِنْ أَجْلِ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ الْمُشْرِكِينَ ۚ

اور تعجب ہے کہ یہ اہل کتاب حضرات ابراہیم کو اپنا امام اور پیشو بھی کہتے ہیں مگر ان کے اتہاع اور ان کے طریقہ پر چلنے کو موجب ہدایت نہیں سمجھتے بلکہ باعث ضلالت جانتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ نصرانی بن جاؤ یا ہدایت پا جاؤ گے اے محمد ﷺ آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم یہودی یا نصرانی نہیں بنیں گے بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر قائم رہیں

فی مطلب یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم کو ہدایت نصیب ہو۔

۱۶ یعنی کہہ دو اے محمد ﷺ کہ تمہارا کہنا ہرگز منظور نہیں بلکہ ہم موافق ہیں ملت ابراہیم علیہ السلام کے جو سب سے مذہبوں سے پیچھے ہے۔ نیز تمہارے شرک کرنے والوں میں اشارہ ہے کہ تم دونوں فریق شرک میں مبتلا ہو۔ بلکہ مشرکین عرب بھی مذہب ابراہیمی کے مدعی تھے مگر وہ بھی مشرک تھے تو اس میں ان پر بھی رد ہو گیا۔ اب ان فرقوں میں بدوئے انصاف کوئی بھی ملت ابراہیمی پر نہ رہا صرف اہل اسلام ملت ابراہیمی میں ہیں۔ قاعدہ ہر شریعت میں تین باتیں ہوتی ہیں، اول عقائد (جیسے توحید و نبوت وغیرہ) سو اس میں تو سب دین والے شریک اور موافق ہیں اختلاف ممکن ہی نہیں دوسرے قواعد کلیہ شریعت کہ جن سے قوانین و فروع مسائل ماسل ہوتے ہیں اور تمام جزئیات میں وہ کلیات ملحوظ رہتے ہیں اور ملت فی الحقیقت انہی اصول اور کلیات کا نام ہے اور ملت محمدی اور ملت ابراہیمی کا توافق و اتحاد انہی کلیات میں ہے۔ تیسرے مجموعہ کلیات و جزئیات و جمیع اصول و فروع (جس کو شریعت کہتے ہیں) جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک ہے اور شریعت ہدایت دہا۔

گے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ اور مسلک پر چلیں گے جن میں ذرہ برابر کجی نہ تھی وہ تو ماسوی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل تھے اور کبھی بھی مشرکین میں سے نہیں ہوئے نہ قبل نبوت اور نہ بعد نبوت اور تم باوجود یکہ اتباع ابراہیم کے مدعی ہونے کے کج راہی اور شرک میں مبتلا ہو۔

سلسلہ کلام نہایت خوبی کے ساتھ چل رہا ہے یہودیوں کو جو اپنے حسب و نسب پر ناز تھا اس کی تردید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور تعمیر کعبہ اور دعا کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کی اور ان کی دعا کے مطابق محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث کیا جن کا قبلہ اور جن کی ملت اور جن کا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تھا اور ان سب نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی کہ دین اسلام ہی پر مرنا۔ پھر تعجب ہے (کہ محمد رسول اللہ ﷺ) جب تمہارے سامنے اسی ملت ابراہیم اور دین اسلام کو پیش کرتے ہیں تو تم اسے قبول نہیں کرتے اس کے سوا اور کیا وجہ ہے کہ تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

فائدہ جلیلہ: حق جل شانہ نے اس سلسلہ میں سات جگہ اسلام کا ذکر فرمایا۔ پہلا ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ﴾ میں دوسرا ﴿اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ تیسرا ﴿قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ﴾ چوتھے ﴿اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْغَلْبَيْنِ﴾ میں۔ پانچویں ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ میں۔ چھٹے ﴿وَتَخُنَّ لَهُ مُّسْلِمُونَ﴾ میں۔ ساتویں ﴿لَا نَفَرْتُ بَعْدَ وَدْعِیْهِمْ فَتُحْنُ لَہُ مُّسْلِمُونَ﴾ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا مذہب اسلام ہے امم سابقہ میں جو لوگ اطاعت کرنے والے تھے ان کی صفت بھی یہی اسلام تھی مگر امت مسلمہ کا نام اور لقب حضور ﷺ ہی کی امت کو عطا کیا گیا پچھلی امتوں میں بھی اسلام لانے والے گزرے ہیں مگر اسلام ان کا لقب نہ تھا صرف صفت تھی۔ یہ لقب صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ایک زمانہ میں دین حق کا لقب یہودیت رہا اور ایک زمانہ میں عیسائیت اور نصرانیت رہا۔ صفت اسلام سب میں مشترک رہی سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے مگر امت مسلمہ کا لقب خاص آپ ہی کی امت کو عطا کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کے غلام تو سب ہی ہیں مگر غلام کا نام ہی غلام رکھ دیا جائے تو صفت اور لقب دونوں جمع ہو جائیں گے۔ صفت بھی غلام۔ اور لقب اور نام بھی غلام۔ اور مثلاً جیسے سب اللہ کے بندے ہیں مگر کوئی اللہ کا بندہ اپنا نام ہی عبد اللہ اور اللہ بندہ رکھے تاکہ ہر وقت اس کی عبدیت اور غلامیت سے لذت حاصل کرتا رہے تو اس کی شان ہی دوسری ہے۔

اور یہ مبارک لقب سب سے پہلے ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز فرمایا جیسا کہ سورہ حج میں ہے ﴿مِلَّةَ اٰبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمَ ۚ هُوَ مُّسْلِمٌ ۚ اَلْمُسْلِمِیْنَ﴾۔ پس اس عظیم الشان لقب کا حق یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں محض لفظ مسلم اور لفظ مومن پر قناعت نہ کریں۔

میم واو میم ونون تشریف نیست لفظ مومن جز پئے تعریف نیست

فائدہ دیگر: جاننا چاہیے کہ ہر شریعت میں تین باتیں ہوتی ہیں (اول) اصول اور عقائد جیسے توحید و رسالت اور قیامت یہ چیزیں تمام انبیاء کرام میں متفق علیہ ہیں ان میں اختلاف ممکن نہیں اور نہ ان میں نسخ جاری ہوتا ہے (قسم دوم) قواعد کلیہ شریعت کہ جن کی طرف جزئیات اور فروع راجع ہوتے ہیں اور حکم میں ان کلیات کا لحاظ رہتا ہے اور انہی قواعد کلیہ کا نام ملت

ہے جس میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے ملت محمدی اور ملت ابراہیمی انہی اصول اور قواعد کلیہ کے لحاظ سے موافق اور متحد ہیں۔
 (قسم سوم) احکام جزئیہ اور فروع۔ جس کو شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں زمان اور مکان اور ام کے اختلاف سے شریعت کے احکام جزئیہ بدلتے رہے کما قال تعالیٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو ایک مگر شریعت ہر ایک کی جدا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ تمام حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام جانتے ہیں مگر باوجود اس کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ کبھی کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خلاف بھی کرتے ہیں مگر قانون حنفی سے کسی حال میں خارج نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے قواعد مقررہ سے باہر نہیں جاتے مثلاً قیاس جلی یا قیاس استحسان اور عموم بلوی کسی نہ کسی قاعدہ کے تحت میں اس جزئیہ کو درج کرتے ہیں۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق
 تم کہو ہم نے یقین کیا اللہ کو اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ

اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو
 اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو

رَّبِّهِمْ ؕ لَا نُنْفِزُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۰﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا

انکے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی اور ہم اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں فلا سوا گروہ ابھی ایمان لادیں جس طرح
 اپنے رب سے ہم فرق نہیں کرتے ایک میں ان سب سے اور ہم ہی کے حکم پر ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یقین لادیں جس طرح

آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ؕ فَسَيَكْفِيكَهُمُ

پر تم ایمان لائے ہدایت پائی انہوں نے بھی اور اگر پھر جاویں تو پھر دہی ہیں ضد پر سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو
 پر تم یقین لائے تو راہ پاویں اور اگر پھر جاویں تو اب ہیں ضد پر سو اب کفایت ہے تیری طرف سے ان کو

اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۱﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ

اللہ اور وہی ہے سنے والا جاننے والا فلا ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم
 اللہ اور وہی ہے سنا جانتا ہم نے لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ ہے اللہ سے بہتر اور ہم

فلا یعنی ہم سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سب کو حق سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے زمانہ میں سب واجب الاتباع ہیں اور ہم خدا کے
 فرمانبردار ہیں جس وقت جو کس کے ذریعے سے جو احکام خدا دے گی انہیں کسے اس کا اتباع ضروری ہے۔ بخلاف اہل کتاب کے کہ اپنے دین کے سوا
 سب کی تکذیب کرتے ہیں، چاہے ان کا دین منسوخ ہی ہو چکا ہو اور انبیاء کے احکام کو جھٹلاتے ہیں جو خدا کے احکام ہیں۔

فلا یعنی ان کی دشمنی اور ضد سے خوف مت کرو۔ اور ان کے شر اور مضرت سے تمہارا مال ہے۔ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ خدا سب کی ہاتوں کو سستا اور سب =

لَهُ عِبْدُونَ ﴿۵﴾

اسی کی بندگی کرتے ہیں

اسی کی بندگی پر ہیں۔

تعلیم طریقہ ایمان

قَالَ تَاللَّهِ: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ...﴾ وَكُنْ لَهُ عِبْدُونَ ﴿۵﴾

گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو کہ ہم یہودی اور نصرانی نہیں بلکہ ملت ابراہیمی کے متبع ہیں۔ آئندہ آیت میں طریقہ ایمان کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں کہ اس طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کرو کہ شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ کے کفر اور انکار کا ایہام نہ ہو لہذا جب تم اپنے ایمان کا اعلان کرو تو اس طرح کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر یعنی اس کے تمام اسماء و صفات پر اور اس کے تمام احکام پر اور اس کتاب اور شریعت پر ایمان لائے جو ہماری طرف بھیجی گئی اور ان تمام صحیفوں پر ایمان لائے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھیجے گئے جو ان میں نبی ہوئے جیسے عزیر اور اشیعہ اور یرمیاہ اور سمویل اور حزقیل علیہم السلام اور اس چیز پر بھی ایمان لائے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دی گئی اور اجمالاً ہم ایمان لائے ان تمام صحیفوں پر اور شریعتوں اور احکام پر جو کہ تمام پیغمبروں کو پروردگار کی جانب سے دیئے گئے۔ اگرچہ ان میں بعض بعض سے افضل ہیں لیکن ہم ایمان لانے میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں اور ہم تو خاص اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ سب انبیاء پر بلا تفریق ایمان رکھتے ہیں البتہ منسوخ شریعت کا اتباع نہیں کرتے صرف خاتم الانبیاء کا اتباع کرتے ہیں کہ جن کی شریعت تمام شریعتوں کی ناخ ہے۔

تفریع بر مضمون سابق مع توضح و تقریع

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے اور ایمان کا طریقہ یہ ہے پس اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو یعنی بلا تفریق تمام انبیاء و رسل کی تصدیق کریں پس تحقیق یہ بھی ہدایت پا جائیں گے اور اگر رد گردانی کرتے ہیں تو سمجھ لو یہ لوگ صرف مخالفت اور عداوت میں غرق ہیں آپ ﷺ ان کی عداوت اور مخالفت سے پریشان نہ ہوں عنقریب ہی اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کی کفایت کرے گا اور خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا تم فکر نہ کرو یہ مومنین سے حمایت و حفاظت بلکہ غلبہ اور نصرت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا بنو قریظہ کو قتل کرایا، بنو نضیر کو جلا وطن کرایا اور = کے مال اور نیت کو جانتا ہے۔

فلا یہودی ان آیتوں سے پھر گئے اور اسلام قبول نہ کیا۔ اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا اور فتنی میں آکر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نصرانیوں نے ایک زرد رنگ بنا رکھا تھا اور یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہمدرد ہوتا یا کوئی ان کے دین میں آتا تو اس کو اس رنگ میں لٹو دے کر کہتے کہ غلام پاکیزہ نصرانی ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مسلمانو کہو کہ ہم نے خدا کا رنگ یعنی (دین حق) قبول کیا کہ اس دین میں آکر سب طرح کی ناپاکی سے پاک ہوتا ہے۔

نصاری پر جزیہ لگایا۔ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ﴿فَسَيَكُونُ كَهُمْ﴾ اللہ کا وعدہ ہے اور آئندہ کی خبر ہے جو پورے طور پر ثابت ہوئی کہ چند ہی روز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر سے یہود اور نصاریٰ کے شر کو دفع کیا اور دین اسلام کے مقابلہ میں یہود و نصاریٰ مغلوب ہوئے اور اللہ کی بخشش کوئی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ تو سب کی باتوں کو سنتا ہے اور سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ دشمنوں کا کوئی کید اور کمر اس سے پوشیدہ نہیں اور یہود اور نصاریٰ دن رات اس کوشش اور سازش میں ہیں کہ تم کو اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اے مسلمانو تم ان سے یہ کہہ دو کہ ہم کو تو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا رنگ ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے جو اس کی طرف نظر کی جائے اور یہ رنگ ہم سے زائل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت کی وجہ سے وہ رنگ اور پختہ ہو جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے دوسرے رنگ کا اس پر کوئی دھبہ بھی نہیں آنے پاتا۔ عبادت اور اخلاص کی وجہ سے وہ زیادہ چمکتا جاتا ہے۔

جب آفتاب اسلام دنیا میں طلوع ہوا تو اس وقت یہود و نصاریٰ میں ایک رسم اصطبارغ کی جاری تھی پہلے اس رسم کا رواج یہود میں ہوا اور پھر عیسائیوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھا اور اب تک عیسائیوں میں یہ رسم چلی آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی عیسائی بنتا ہے تو اس کو زرد پانی کے حوض میں غوطہ دیتے ہیں یا اس کے سر پر اس میں سے کچھ پانی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سچا عیسائی ہو گیا اسی رسم کا نام اصطبارغ ہے جس کو آج کل بپتسمہ دینا کہتے ہیں چونکہ یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ اس لیے گویا وہ انہیں اصطبارغ کی دعوت دیتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہود اور نصاریٰ کی دعوت اصطبارغ کا یوں جواب بتایا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارا اصطبارغ لے کر کیا کریں گے ہمیں تو اللہ کے دین کا رنگ کافی ہے اس سے بڑھ کر اور بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے اور تم لوگ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ اور اپنا خداوند سمجھنے کی وجہ سے شرک کے ناپاک رنگ سے ملوث ہو تم اہل توحید اور اہل اخلاص کو کس رنگ کی دعوت دیتے ہو۔

فائدہ:..... صبغة اللہ کے اعراب میں مفسرین کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے اور تقدیر کلام اس طرح ہے ”صبغنا اللہ صبغة“ جیسے ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ اور ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَى كُلُّ شَيْءٍ﴾ فعل مقدر کا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہیں اور معنی یہ ہیں ”وَعَدَ اللَّهُ وَعْدَةً“ اور ”صَنَعَ اللَّهُ صُنْعَهُ“ علامہ زنجشیری اور بیضاوی اور ابوحیان اور علامہ سیوطی نے اسی اعراب کو اختیار فرمایا اور ہمارا ترجمہ اور تفسیر اسی اعراب پر مبنی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ منصوب علی الاغراء ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے ”الزمو اصبغة اللہ“ یعنی اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ اس تقدیر پر بھی آیت کے معنی نہایت لطیف ہوں گے۔ اور مطلب یہ ہو گا کہ اے مسلمانو فقط تصدیق اور شہادت پر کفایت اور قناعت نہ کرو بلکہ اس سے ترقی کرو اور اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے رنگ سے رنگو اور وہ رنگ خداوند ذوالجلال کی اطاعت اور محبت اور رضاء و تسلیم کا رنگ ہے جس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ جب کوئی شخص کسی کی مرضی کے اس درجہ تابع ہو جائے کہ اس کا کوئی حکم اس کو گراں نہ گزرے بلکہ کمال نشاط اور غایت رغبت و محبت سے اس کی تعمیل کی طرف شاداں و فرحاں دل و جان سے دوڑنے لگے تو محاورہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو فلاں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے پس اے مسلمانو تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو اور بطور تحدیث

بالنعمہ یا بطور لذت و مسرت یا بطور تعریض اور اتمام محبت یہ کہتے رہو کہ ہم تو خالص اللہ ہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تمہاری طرح شرک میں مبتلا نہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ سے بدل ہے اور بالفاظ دیگر ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ کی تفسیر ہے یعنی ملت ابراہیم اور ملت اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عجیب و غریب رنگ ہے جس کے مشاہدہ کے لیے آنکھ چاہیے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صبغة اللہ سے مراد خندہ ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار اور خاص رنگ ہے۔

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ؕ وَنَحْنُ لَهُ

کہہ دے کیا تم مجھ کو کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا اور ہمارے لئے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لئے ہیں عمل تمہارے اور ہم کہہ اب کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ میں اور وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا اور ہم کو عمل ہمارے اور تم کو عمل تمہارے اور ہم

مُخْلِصُونَ ﴿۱۱۱﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

تو خالص اسی کے ہیں قُل کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو اسی کے ہیں نہ کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد

هُودًا أَوْ نَصَارَى ؕ قُلْ ؕ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؕ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ

یہودی تھے یا نصرانی کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی یہود تھے یا نصاریٰ کہہ تم کو خبر زیادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے ظالم کون جس نے چھپائی گواہی جو تھی

مِنَ اللَّهِ ؕ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

اس کو اللہ کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے قُل وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے اس پاس اللہ کی پاور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے وہ ایک جماعت تھی گزر گئی ان کا ہوا جو کما گئے اور تمہارا ہے

مَا كَسَبْتُمْ ؕ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۳﴾

ج

جو تم نے کیا اور تم سے پوچھو چرائیں ان کے کاموں کی

جو تم کماؤ اور تم سے پوچھو نہیں ان کے کام کی

قُل یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا نواح کرنا اور تمہارا یہ سمجھنا کہ اس کی عنایت و رحمت کا ہمارے سوا کوئی متحن نہیں لغوبات ہے وہ میرا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے اور ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں خالص اسی کے لئے کرتے ہیں تمہاری طرح ذمہ آباد اور تصب و نفسانیت سے نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال وہ مقبول نہ فرمائے اور تمہارے اعمال مقبول ہوں۔

قُل حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی بہت یہود و نصاریٰ کا یہ دعویٰ کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے دروغ صریح ہے علاوہ ازیں حق تعالیٰ تو فرماتا ہے ﴿مَنْ كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا﴾ تو اب جہاد تم کو علم زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو۔

قُل یہی آیت عنقریب گذر چکی ہے مگر چونکہ اہل کتاب کے دل میں اپنی بزرگ زادگی کی وجہ سے غلبہ جم رہا تھا کہ ہمارے اعمال کیسے ہی برے ہوں بالاتر =

تلقین جواب از مجادلہ اہل کتاب

كَالْجَنَانِ: ﴿قُلْ اَحْسَبُوْنَا فِي اللّٰهِ... اِلٰى... وَلَا تُشْكُوْنَ عَلٰى مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

اور اگر اہل کتاب آپ سے اس بارہ میں مجادلہ کریں کہ ہم خدا کے رنگ کے ساتھ رنگین ہیں ہمارا دین اور ہماری کتاب تمہارے دین اور تمہاری کتاب سے مقدم ہے نبوت و رسالت ہمیشہ ہمارے ہی خاندان میں رہی اور ہم اللہ کے محبوب ہیں تو آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارہ میں مجادلہ کیے چلے جاتے ہو۔ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس کی ربوبیت کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب کو عام ہے جو اس کے حکم کے مطابق طاعت اور عبادت کرے گا وہ قبول ہوگی ورنہ رد۔ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں کہ سراسر اس کے حکم کے مطابق ہیں آخری نبی ﷺ کی زبانی جو آخری حکم نازل ہوا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں کہ ناسخ کے نازل ہونے کے بعد منسوخ حکم اور محرف شریعت پر چل رہے ہو اور تازہ اور محفوظ شریعت سے اعراض و انحراف کر رہے ہو اور علاوہ ازیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ تعصب اور نفسانیت اور دنیوی اغراض اور اپنی آبائی رسم کے باقی رکھنے کے لیے کرتے ہو بلکہ صریح شرک میں مبتلا ہو، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہو۔ توحید اور اخلاص کا تم پر کوئی ہلکا سا نشان بھی نہیں۔ لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ سراسر غلط ہے تم تو سرتاپا شرک کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو تمہارا رنگ تمہارے اعمال سے ظاہر ہے اور ہمارا رنگ ہمارے اعمال سے ظاہر ہے اور کیا تم اس آخری پیغام کی ضد اور اپنی منسوخ اور محرف شریعت کی پیروی میں یہ کہتے ہو کہ تحقیق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے حالانکہ یہ لوگ نزولِ توریت و انجیل اور یہودیت اور نصرانیت کے ظہور سے پہلے گزر چکے ہیں اور گزشتہ آیات میں ان حضرات کا ملت اسلام پر ہونا بخوبی واضح ہو چکا ہے آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جس نے یہ خبر دی ہے ﴿مَا كَانَ الْبَرُّ هَيْهَتْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ اب بتلاؤ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ اور ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے بلکہ نصوصِ توریت و انجیل اس پر شاہد ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ملت حنیفیت تھی۔ ختنہ اور حج بیت اللہ ان کا شعار تھا یہودیت اور نصرانیت کے خواص مثلاً ہفتہ اور اتوار کی تعظیم ان کی شریعت میں نہ تھی اور یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے مگر چھپاتے ہیں اور ایسے شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو ایسی شہادت کو چھپائے اور محلی رکھے جو اس کے پاس محفوظ ہو اور اس کو خوب یاد ہو اور وہ شہادت اس کو من جانب اللہ پہنچی ہو اور اس کے اعلان اور اظہار کا وہ مامور ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں رسولِ آخر الزمان کے متعلق جو شہادتیں تمہاری کتابوں میں مذکور ہیں تمہارا ان واضح شہادتوں کو چھپانا اور نصوصِ توریت = ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشائیں گے۔ اس لئے اس یہود خیال کے روکنے کے لئے تاکید اس آیت کو مکرر بیان فرمایا، یا یوں کہو کہ پہلی آیت میں اہل کتاب کو خطاب تھا اور اس آیت میں آپ کی امت کو ہے کہ اس یہود خیال میں ان کا اتباع نہ کریں کیونکہ ایسی توقع اپنے بزرگوں سے نہ کی کہ دل میں آبی ہالی ہے جو سراسر بے وقوفی ہے اب اس کے بعد یہود وغیرہ کی دوسری بے وقوفی کی اطلاع دی جاتی ہے جو بہت تحملِ قد مغریب ظاہر ہونے والی ہے۔

انجیل میں تحریف اور تغیر و تبدل کرنا سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہے اور تم اس پر غرہ نہ کرنا کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی اور مال و متاع کی طرح تمہارے لیے اپنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ چھوڑ کر نہیں گئی کہ جو بوقت ضرورت تمہارے کام آئے اس جماعت کے لیے اس کا کیا ہوا کام آئے گا اور تمہارے لیے تمہارا کیا ہوا کام آئے گا اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا لہذا جب تم کو ان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں تو پھر ان کے اعمال سے نفع کی امید رکھنا سفاہت اور نادانی ہے۔

فائدہ:..... یہ آیت قریب ہی گزر چکی ہے تاکید اور مبالغہ کے لیے اس کو مکرر لائے کہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ عمل کرو آباؤ اجداد کے بھروسہ پر نہ رہو۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سید البریات
وعلی آلہ واصحابہ وازواجه الطاهرات۔ مسلسلات و متواترات ۲ شوال المکرم یوم دوشنبہ
۱۳۶۹ھ مقام بہاولپور۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ ۖ قُلْ لِلَّهِ

اب نہیں کے یوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے فلا تو کہہ اللہ ہی کا ہے
اب کہیں گے بے وقوف لوگ کاہے پر پھر گئے مسلمان اپنے قبلہ سے جس پر تھے تو کہہ اللہ کی ہے

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۷﴾

شرق	اور	مغرب	چلائے	جس	کو	چاہے	سیدھی	راہ	قُلْ
شرق	اور	مغرب	چلاوے	جس	کو	چاہے	سیدھی	راہ	قُلْ

اثبات فضیلت قبلہ ابراہیمی و اسرار تحویل قبلہ

قَالَ تَحْتَالِي: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۷﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ملت ابراہیمی اور ملت اسلام کا فضل اور اکمل ہونا اور سرور عالم سیدنا محمد ﷺ کا افضل الرسل ہونا بیان فرمایا۔ اب قبلہ ابراہیمی اور کعبہ اسلامی کا تمام قبلوں سے افضل ہونا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اس امت کی ملت تمام ملتوں سے افضل اور اکمل ہے۔ اسی طرح اس امت کا قبلہ بھی تمام قبلوں سے افضل اور بہتر ہے اور جس طرح ملت ابراہیمی سے اعراض سفاہت اور جہالت ہے اسی طرح قبلہ ابراہیمی سے بھی اعراض سفاہت اور جہالت ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ نے ملت ابراہیمی سے بھی اعراض کیا اور حق کو چھپایا اور اپنے آباؤ اجداد کے انتساب پر اعتماد کر کے اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا اور اپنی سفاہت اور بے وقوفی ظاہر کی۔ اب عنقریب ایک سفاہت اور ظاہر ہوگی۔ وہ یہ کہ جب بیت المقدس کا استقبال منسوخ ہو کر خانہ کعبہ قبلہ نماز مقرر ہوگا تو یہ نادان اور بے وقوف جو محض صورت کے اعتبار سے انسانوں کی جنس سے ہیں عنقریب یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا کہ جس پر اب تک قائم تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ

فلا حضرت علیؑ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی ہی طرف نماز پڑھتے رہے اس کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آسمان پر یہود اور مشرکین اور منافقین اور بعض کلمے کے مسلمان ان کے یہاں سے شیعہ ڈالنے لگے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا اب انہیں کیا ہوا جو اس کو چھوڑ کر کعبہ کو منہ کرنے لگے کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت و حسد سے ایسا کیا کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں متردد اور متغیر ہیں جن سے ان کا نبی اللہ ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ مخالفوں کے اس اعتراض اور اس کے جواب کی جو آگے ہے اللہ نے اطلاع فرمادی کہ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہو اور جواب میں تاخیر نہ ہو۔

۱۳ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم نے یہود کے حسد سے اور کسی نفسانی تعصب اور اپنی رائے کے اتباع سے قبلہ کو بدل بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا اس کو ہم نے تسلیم کیا اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا اس کو دل سے قبول کیا ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہم پر اعتراض کرنا سخت حماقت ہے۔ غلام تابعدار بد یہ اعتراض کرنا کہ تو پہلے وہ کام کرتا تھا اب یہ کام کیوں کرنے لگا مائل کا کام نہیں اور اگر ان احکام مختلفہ کے اسرار دریافت کرتے ہو تو اس کے تمام اسرار کو سمجھ اور تم یہ قوفوں کو کون سمجھائے البتہ اتنی بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور ہر ایک کو سمجھا سکتا ہے کہ قبلہ کا معین فرمانا تو طریقہ عبادت کو بتانے کی غرض سے ہے اصل عبادت ہرگز نہیں اور اس بارہ میں حق تعالیٰ کا معاملہ جدا ہے کسی کو اپنی محنت و رحمت کے مطابق ایک خاص رستہ بتایا جاتا ہے کسی کو دوسرا تمام مواقع اور جہات کا وہ مالک ہے جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ایسا راستہ بتا دیتا ہے جو نہایت سیدھا اور سب رستوں سے مختصر اور قریب تر ہو۔ چنانچہ ہم کو اس وقت اس قبلہ کی ہدایت فرمائی جو سب قبلوں میں افضل اور بہتر ہے۔

فرماتے ہیں کہ آیت ﴿سَيَقُولُ الشُّقَّاءُ﴾ کے بارہ میں علماء کے دو قول ہیں:

قول اول: فقال مروزی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی اور یہ لفظ اگرچہ بظاہر استقبال کے لئے ہے لیکن اس جگہ ماضی کے معنی مراد ہیں۔

قول ثانی: یہ آیت تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہود کے آئندہ پیش آنے والے طعن اور اعتراض کی پہلے ہی سے خبر دے دی، اس آیت کے نزول کے وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا البتہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کی خبر دے دی تاکہ مسلمان یہود کے اعتراض کو سن کر گھبرائیں نہیں اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اور اس قول پر آیت کے ربط کی تقریر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ گزشتہ آیات اور رکوعات میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے ان اعتراضات کے جواب دیئے گئے جو وہ کر رہے تھے اب اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بتلاتے ہیں جو آئندہ چل کر وہ کرنے والے تھے اور مطلب یہ ہے کہ اب تک تو یہود اور نصاریٰ اور مشرکین تم پر وہی اعتراض کرتے تھے جو بیان ہو چکے۔ اور جن کا جواب بھی ہم دے چکے۔ اب غنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جائے گا تو یہ بیوقوف اور سفیہ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیا دین ہے کہ جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے اور کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے سابقہ قبلہ کو کیوں چھوڑ دیا۔

شان نزول: آنحضرت جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحکم خداوندی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، سولہ یا سترہ مہینہ تک اسی طرف نماز پڑھتے رہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین طرح طرح کے طعن کرنے لگے یہود کہنے لگے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو انبیاء کا قبلہ تھا اب اس کو کیوں چھوڑ دیا اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس وقت بعض یہودی یہ کہتے کہ ہمارے دین کو تو مانتے نہیں ہمارے قبلہ کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہیں۔ بعض یہودی کہتے کہ محمد ﷺ قبلہ سے واقف نہیں اس لئے ہمیں دیکھ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے محمد ﷺ اب سمجھ گئے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنے آبائی دین کی طرف آرہے ہیں، کوئی کہتا کہ آپ ﷺ اپنے دین کے بارے میں متحیر ہیں آنحضرت ﷺ ان باتوں سے طول ہوتے اور دل سے یہ چاہتے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں طعن کرنے والوں کے حال سے خبر دی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو یہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا کہ جس کی طرف وہ نماز پڑھا کرتے تھے یعنی یہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اب کیا ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب وہی تمام جہات اور مکانات کا مالک ہے اس کو اختیار ہے کہ جس جہت اور جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر کرے اور جس کو چاہے منسوخ کرے۔ غلام کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں کہ پہلے یہ حکم دیا تھا اور اب یہ حکم کیوں دیا۔ غلام کا آقا سے اس قسم کا سوال بھی اس کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ مریض کا طبیب سے پوچھنا کہ نسخہ کیوں بدلا اس کی کمال سفاہت اور غایت حماقت کی دلیل ہے۔ غلام تو مولیٰ کے حکم کا تابع ہے، اسے تو حکم اتھا چاہے سزا اور حکمت سے اس کو کیا بحث۔ خیر اگر تم حکمت ہی معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو! اصل مقصود عبادت ہے اور قبلہ عبادت کی ایک راہ ہے خدا کو اختیار ہے کہ جس

راہ سے چاہے اپنے بندوں کی منزل طے کرائے کسی کو کسی راہ سے اور کسی کو کسی راہ سے اور جس کو چاہتا ہے اپنی عبادت کا سیدھا اور قریب راستہ بتاتا ہے کہ جلد منزل مقصود طے ہو جائے اس لئے تم کو بہترین قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا جو عبادت اور معرفت کا سب سے قریب اور سیدھا راستہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو کہ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو شجرۃ الانبیاء ہیں اور تمام مذاہب اور ملتیں ان کی ملت کے تابع ہیں ان کے لئے بھی یہی راستہ تجویز ہوا اور خانہ کعبہ ہی ان کے لئے قبلہ بنایا گیا کیونکہ خانہ کعبہ زمین کا مرکزی نقطہ ہے۔ سب سے پہلے یہی مرکزی نقطہ پیدا کیا گیا اور ہمیں سے زمین بچھائی گئی اور یہی جگہ انسان کا مبداء ترابی ہے اور یہی جگہ عرش عظیم اور بیت المعمور کے محاذات میں ہونے کی وجہ سے حق جل شانہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے اور انسان چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے تو حسب قاعدہ ”کل شئی یرجع الی اصلہ“ اس کا اصلی میلان اسی مرکزی نقطہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہوگا اگرچہ ظاہراً محسوس نہ ہو۔ اس لئے خانہ کعبہ قبلہ عالم مقرر ہوا۔ نیز روایات سے ثابت ہے کہ جب آسمان اور زمین کو یہ خطاب ہوا۔ **هَاتِيْنِيَا طَلُوْعًا اَوْ مَغْرِبًا** کہ تم خوشی سے آؤ یا لا چاری سے تو زمین کے اجزاء اور قطععات میں سے سب سے پہلے اسی جگہ نے اطاعت خداوندی کے قبول میں سبقت کی اس لئے ازراہ قدردانی حق جل شانہ نے اس جگہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ البتہ چند روز کے لئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک بنی اسرائیل کے لئے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کا موطن اور مسکن اور مقام بعثت اور مقام دعوت ہونے کی وجہ سے مبارک اور مقدس جگہ ہے۔ اسی وجہ سے شب معراج میں حضور کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لایا گیا اور حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح طیبہ سے ملاقات کرائی گئی اور وہیں سے آپ ﷺ آسمان پر گئے تاکہ حضور ﷺ کے ذاتی انوار اور تجلیات کے ساتھ انبیاء سابقین کے انوار و برکات بھی مل کر نور علی نور کا فائدہ دیں اور نبی القبلتین کے لقب سے ملقب ہوں اور توریت اور انجیل کی بشارت پوری ہو کہ وہ نبی آخر الزمان صاحب قبلتین ہوگا لہذا اس شکر میں کہ حضور ﷺ کو معراج بیت المقدس سے ہوئی چند روز کے لئے نماز میں بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا کہ یہ مقدس جگہ جو حضور ﷺ کی معراج اور ترقی کا زینہ بھی اس کا حق یہ ہے کہ چند روز اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں تاکہ سینہ مبارک اس مبارک اور مقدس جگہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لے اور پھر یہ کمالات آپ کے سینہ مبارک سے آپ کی امت کے علماء کے سینوں کی طرف منتقل ہوں تاکہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے وارث کہلا سکیں۔

غرض یہ کہ اس وجہ سے چند روز کے لئے بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا پھر ہمیشہ کے لئے اصل قبلہ کے استقبال کا حکم نازل ہوا۔ اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے اور یہی جگہ تمام روئے زمین پر سب سے افضل اور اکمل ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰی النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ

اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل کہ تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط

تم پر گواہی دینے والا

پر بتانے والا۔

تمام امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا... إِلَى... وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

اور جس طرح ہم نے تمہارے لئے بہتر قبلہ تجویز کیا کہ وسط زمین میں ہے اور تمہارا مبداء ترابی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے اسی طرح ہم نے تم کو امت متوسط بنایا کہ جو اخلاق اور اعمال اور عقائد کے اعتبار سے متوسط اور معتدل ہے افراط اور تفریط کے درمیان میں واقع ہے گویا کہ یہ امت اپنے کمال تو وسط اور کمال اعتدال کے اعتبار سے حلقہ احم کے درمیان عین مسند پر بیٹھی ہوئی ہے اور تمام امتیں اطراف و جوانب سے اس کی جانب متوجہ ہیں اور ہم نے تم کو اس تو وسط اور اعتدال کی فضیلت اس لئے عطا کی تاکہ تمہاری عدالت علی وجہ الکمال ثابت ہو جائے اور قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ بن سکو اس لئے کہ شہادت کے لئے عدالت شرط ہے اور جب تم کامل العدالت ہو گے تو ٹھیک شہادت دے سکو گے۔ کمال اعتدال کی وجہ سے کسی ایک جانب تمہارا میلان نہ ہوگا اور تمہاری شہادت حق ہوگی اور طرفداری کے شائبہ سے پاک ہوگی۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور گزشتہ امتوں کے کافروں سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا نہیں آیا وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جس سے ہم کو تیرے احکام کی اطلاع ہوتی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے، تمام انبیاء متفق اللفظ یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم تیرے احکام کو پہنچا چکے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں ان کو سب معلوم ہے مگر تمام حجت کے لئے انبیاء سے گواہ طلب کریں گے۔ حضرات انبیاء اپنی گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ امم سابقہ کے کفار کہیں گے کہ ان کو کیا معلوم یہ تو ہم سے قریباً قرن بعد میں آئے۔ امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ اگرچہ ہم ان کے بعد آئے مگر ہم کو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے احکام پہنچا دیئے اور شہادت کے لئے علم قطعی اور یقینی کافی ہے۔ خاص مشاہدہ ضروری نہیں اور نبی کی خبر مشاہدہ سے ہزار درجہ زیادہ قطعی اور یقینی ہے۔ مشاہدہ میں غلطی کا امکان ہے۔ نبی کی خبر میں غلطی کا امکان نہیں اس لئے کہ نبی ”نبیاء“ سے مشتق ہے اور بغالت میں اس خبر کو کہتے

فلا یعنی جیسا تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم کا قبلہ اور تمام جہلوں سے افضل ہے ایسا ہی ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو سب پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا تاکہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تم تمام امتوں کے مقابلہ میں گواہ مقبول الشہادۃ قرار دینے جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ جب پہلی امتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کے دعوے کی تکذیب کر چکے اور کہیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعوے کی صداقت پر گواہی دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے حالات سے ہر سے واقف ہیں ان کی صداقت و ہدایت پر گواہ ہو گئے اس وقت وہ امتیں کہیں گی کہ انہوں نے تو ہمارا زمانہ پایا نہ ہم کو دیکھا پھر گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے اس وقت آپ کی امت جواب دیگی کہ ہم کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے اس امر کا علم یقینی ہوا اس کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔

فائدہ: وسط یعنی معتدل کا یہ مطلب ہے کہ یہ امت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے جس میں کچھ بھی بچی کا شائبہ نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے۔

ہیں جو بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہو وہمہتمم بالشان بھی ہو اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ کو بلایا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کی اس شہادت کے متعلق دریافت کیا جائے گا۔ تو اے اس امت کے مسلمانو اس وقت رسول اللہ ﷺ تم پر گواہ ہوں گے اور تمہاری عدالت اور صداقت کی شہادت دیں گے اور پھر تمہاری شہادت کے مطابق حضرات انبیاء کے حق میں فیصلہ ہو گا اور کفار مجرم قرار دیئے جائیں گے۔

فائدہ:..... اس امت کو متوسط اس معنی کر فرمایا کہ یہ امت عقائد اور اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے معتدل ہے افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ برخلاف یہود کے وہ تفریط میں مبتلا ہیں، حضرات انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں ان کو معصوم نہیں سمجھتے جو کہ نبوت کا خاصہ لازمہ ہے اور نصاریٰ افراط میں مبتلا ہیں کہ اپنے نبی کو مرعبہ بندگی سے درجہ فرزندگی پر پہنچایا اور توسط اور اعتدال ہی باجماع عقلاء اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ اسی لئے علماء نے اس آیت سے امت محمدیہ کے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے کیونکہ اس امت کے اجماع کو نہ قبول کرنا اس کی عدالت سے عدول کرنا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے وسط (درمیان) میں ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ امت انبیاء و اولیاء کے درمیان ہے انبیاء سے نیچے اور اولیاء سے اوپر۔ چونکہ اس خطاب کے بالذات مخاطب صحابہ کرام ہیں اس لئے اہلسنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام انبیاء کرام سے نیچے ہے اور تمام اولیاء سے بلند اور اونچا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا اور وہ جو ہم نے ٹھہرایا قبلہ جس پر تو تھا نہیں مگر اسی واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جاوے گا

عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ

اٹے پاؤں پر اور بیک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے ۲ اور اللہ ایسا نہیں اٹے پاؤں اور یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں کہ

۱ یعنی اعلیٰ قبلہ تمہارا تو کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم کے وقت سے چلا آتا ہے اور چند روز کے لئے جو بیت المقدس مقرر کر دیا تھا اور تو صرف امتحان کے لئے تھا کہ کون تابعہ اداری پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے سو اس میں جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا بڑا درجہ ہے۔

فائدہ: اس آیت میں لنعلم جو صیغہ استقبال ہے اور دیگر آیات میں جو حتیٰ نعلم اور فلیعلمن اور لیسلم اللہ اور لنبلونکم اور لالنعلم وغیرہ لغات موجود ہیں ان سب سے بظاہر یوں سمجھیں کہ حق تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان اشیاء کا علم بعد کو ہوا ان چیزوں کے وجود سے پہلے علم نہ تھا، مالا نکہ اس کا علم ہر چیز کے ساتھ قدیم ہے ۲ کان اللہ پہنچ گئی ۳ علیہ السلام نے نئی طرح سے اس کا جواب دیا ہے بعض نے علم سے تمیز اور ہدایت کر دینا مراد لیا ہے بعض نے امتحان کے معنی لئے کسی نے علم کو بمعنی روایت لیا کسی نے مستقبل کو بمعنی ماضی لیا بعض نے مدد علم کو نبی اور مومنین کی طرف رجوع کیا یا مخالفین کی طرف لوٹا یا بعض اکابر متفقین نے علم مالی جو بعد وجود معلوم متحقق ہوتا ہے جس پر جزا و سزا مدح و ذم مترقب ہوتی ہے مراد لیا اور اسی کو پسند فرمایا بعض راہنہ مدققین نے اس کے متعلق دو باتیں نہایت دقیق و انیق بیان فرمائیں۔ اول کا خلاصہ یہ ہے کہ حسب ارشاد ان اللہ قد احاطہ بکل شیء علماء تمام چیزیں اول سے آخر تک حیر و عظیم قبل و کثیر مدد کے سامنے ہیں اور سب کا علم اس کو ایک ساتھ ہے اس کے علم میں قدم و تاخر ہرگز نہیں مگر آپس میں ایک دوسرے کی نسبت یکجہ قدم اور موافقی ہوتی ہیں معلوم خداوندی کے حساب سے تو سب کی سب بمنزلہ فی دامنہ موجود ہیں اس لئے وہاں ماضی حال استقبال نہ ان بالکل غلط ہوگا البتہ =

= تقدم و تاخر باہمی کی وجہ سے یہ قیول زمانے بالبداهت جدا جدا الگ الگ کے سوجنا باری تعالیٰ بھی تو حسب موقع و حکمت اپنے معلوم ہونے کے لحاظ سے کلام فرماتا ہے اور بھی ان وقائع کے تقدم و تاخر کا لحاظ ہوتا ہے پہلی صورت میں تو ہمیشہ بلحاظ ایک فرق دقیق کے ہمیشہ ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے استقبال کا صیغہ مستعمل نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت میں ماضی کے موقع میں ماضی اور حال کے موقع میں حال اور استقبال کی جگہ استقبال لایا جاتا ہے سو جہاں کہیں وقائع آئندہ کو ماضی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے جیسا اسی آیت میں الا لتعلم ہے یا اور اس کے سوا تو وہاں یہ مد نظر ہے کہ بہ نسبت اپنے ماقبل کے مستقبل جہاں امور گزشتہ کو صیغہ استقبال سے بیان فرمایا ہے جیسا اسی آیت میں الا لتعلم ہے یا اور اس کے سوا تو وہاں یہ مد نظر ہے کہ بہ نسبت اپنے ماقبل کے مستقبل ہے علم الہی کے لحاظ سے استقبال نہیں جو اس کے علم میں حدوث کا وہم ہو۔ دوسری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو علم اشیاء دو طریق سے حاصل ہوتا ہے ایک تو بلا واسطہ دوسرا بلا واسطہ مثلاً آگ کو بھی تو آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں اور بھی آگ تو ہم سے کسی آڑ میں ہوتی ہے مگر دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین ہو جاتا ہے اور بسا اوقات یہ دونوں علم ایک جگہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں مثلاً آگ کو پاس سے دیکھتے تو دھواں بھی اس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ سو اس صورت میں آگ کا علم دونوں طرح حاصل ہو گا ایک تو بلا واسطہ کیونکہ آنکھ سے آگ کو دیکھ رہے ہیں دوسرا بلا واسطہ یعنی آگ کا علم دھوئیں کے واسطہ سے اور یہ دونوں علم ہر چند ایک ساتھ ہیں آگ کے پیچھے پیدا نہیں ہوئے مگر علم بلا واسطہ علم بلا واسطہ میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں گزرتا۔ علیٰ ہذا القیاس بھی دو چیزوں کا علم بلا واسطہ بھی ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے مثلاً آگ اور دھوئیں کو ایک ساتھ دیکھتے اسی طرح بھی ایک شئی کا علم بلا واسطہ اور دوسری شئی کا علم پہلی شئی کے واسطہ سے ایک ساتھ حاصل ہوتے ہیں مثلاً دھوئیں کا علم بلا واسطہ اور آگ کا علم دھوئیں کے واسطہ سے، یا آگ کا علم بلا واسطہ اور دھوئیں کا علم آگ کے واسطہ سے دونوں ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں مگر جیسا قلم کو ہاتھ میں لے کر لکھیں تو ہر چند ہاتھ اور قلم ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن پھر یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ پہلے ملا تو قلم بلا اسی طرح بدھن قلم ہا جو دیکھ کر ایک ساتھ ہونے کے ایک شے کے علم بلا واسطہ کو دوسری شے کے علم ہا واسطہ سے جو بلا واسطہ پہلی شے کے حاصل ہوا ہے ایک طرح بدھن ضرور مقدم سمجھتی ہے جب یہ باتیں معلوم ہو چکیں تو اب جیسے کلام اور عظیم کو بھی تمام اشیاء کا علم دونوں طرح بدھن بلا واسطہ یکدگر یعنی لازم کا ملزومات سے اور ملزومات کا لازم سے اور دونوں علم ازل سے برابر ساتھ ہیں گو علم بلا واسطہ کو بطریق مذکور مقدم اور علم ہا واسطہ کو موقوف نہیں سو جہاں کہیں علم خداوندی کے ذکر میں صیغہ استقبال کا یا معنی استقبال کے پاتے جاتے ہیں وہ علم ہا واسطہ کے لحاظ سے ہے زمانہ کے اعتبار سے کچھ تفاوت نہیں اور جہاں کہیں ماضی یا حال مستعمل ہے وہاں علم بلا واسطہ مراد ہے اور علم ہا واسطہ کے اعتبار سے کلام فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کلام الہی کے مخاطب آدمی ہیں اور ان کو اکثر اشیاء کا علم ہا واسطہ ہوتا ہے اور جہاں کہیں جناب باری تعالیٰ نے اپنے علم میں صیغہ استقبال استعمال فرمایا ہے وہ وہی امور ہیں جو بنی آدم کو بلا واسطہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے مواقع میں بنی آدم سے باعتبار علم بلا واسطہ کلام کیا جاتا تو ان پر پورا الزام نہ ہوتا اور جہاں یہ مصلحت نہیں وہاں باعتبار علم بلا واسطہ صیغہ ماضی یا حال کا استعمال کیا جاتا ہے مگر بنی آدم کو چونکہ ان اشیاء کا علم بلا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان واسطوں کا علم قبل ان کے وجود کے بنی آدم کو ممکن نہیں اور اس وجہ سے ان کے تمام علوم برابر حاصل نہیں ہوتے تو وہ خدا کو اپنے اوپر قیاس کر کے صیغہ استقبال سے حدوث سمجھ جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ علم الہی میں تو حدوث ثابت ہو گیا مگر ہمیدہ اشخاص جو نکتہ مذکور سے واقف ہیں سب کو مطالب یکدگر سمجھتے ہیں والحمد للہ۔

۳۱ ازل سے آپ کے لئے خاد کعبہ قبلہ مقرر ہوا تھا بیچ میں چند عرصہ کے لئے امتحان نبیت المقدس کو قبلہ مقرر فرمایا اور سب جانتے ہیں کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس بد و ثوار ہو جو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیشک بھائے کعبہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا لوگوں کو بھاری معلوم ہوا عوام مسلمین کو تو اس وجہ سے کہ وہ معمور عرب اور عربی تھے اور کعبہ کی افضلیت کے معتقد تھے ان کو اپنے خیال اور رسم و عادت کے خلاف کرنا پڑا، اور خواص کے گھبرانے کی یہ وجہ تھی کہ ملت ابراہیمی کے خلاف تھا جس کی موافقت کے مامور تھے اور اخص الخواص جن کو ذوق سلیم اور تیسرہ مراتب کی لیاقت عطا ہوئی تھی وہ کعبہ کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کو ترقی معکوس خیال کرتے تھے مگر جن حضرات کو حکمت و اسرار تک رسائی تھی اور حقیقت کعبہ اور جمیعت بیت المقدس کو بخور فراست جدا جدا موعود فرق مراتب سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کمالات کے جامع اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کے لئے شامل ہے اس لئے ضرور ہے کہ استقبال بیت المقدس کی بھی نوبت آئے یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء سابقین سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد استقبال بیت المقدس کا بھی حکم ہوا و انشاء اللہ۔

لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱﴾

کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بیشک اللہ لوگوں پر بہت شفیع نہایت مہربان ہے فلا ضائع کرے تمہارا یقین لانا البتہ اللہ لوگوں پر شفقت رکھتا ہے مہربان۔

تحویل قبلہ پر ایک شبہ مع الجواب

قَالَ تَحْمِلُ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا... اِلَى... اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

آگے ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس امت متوسطہ اور کاملہ کے لئے مناسب یہی قبلہ کاملہ ہے کہ جو وسط ارض میں ہے تو پھر اس میں کیا مصلحت تھی کہ چند روز کے لئے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اور پھر اس کو منسوخ کیا، آئندہ آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے علم میں تمہارا اصلی قبلہ تو کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ اور جس قبلہ کی طرف چند روز آپ نماز ادا کرتے رہے یعنی بیت المقدس اس کو ہم نے آپ کا اصلی قبلہ نہیں بنایا تھا مگر محض اس مصلحت کے لئے چند روز اس کے استقبال کا حکم دیا تھا کہ اعلانیہ اور ظاہر طور پر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اٹلے پاؤں رسول کی تصدیق اور اطاعت سے تکذیب اور نافرمانی کی طرف پھرتا ہے۔ یعنی بجائے کعبہ کے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں مسلمانان قریش کا امتحان مقصود تھا کہ کون رسول اللہ کا سہما تابعدار ہے کہ جس قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرف نماز ادا کرتا ہے اور کون قومی حیثیت کی رعایت کرتا ہے اس لئے کہ قریش کعبہ اللہ کی تعظیم پر فخر کرتے تھے اور قبلہ ابراہیمی کی مجاہدیت اور خدمت پر ناز کرتے تھے۔ اور بیت المقدس سے قبلہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم حیثیت کے امتحان کے لئے بجائے خانہ کعبہ کے بیت المقدس کے استقبال کا حکم دیا۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں مسلمانان قریش کا امتحان تھا اور پھر جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس میں مسلمانان یہود کا امتحان تھا اور چونکہ بیت المقدس محض چند روز کے لئے امتحاناً قبلہ بنایا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر شاق اور گراں ہو اس لئے ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک بیت المقدس کا قبلہ ہونا قریش اور عرب پر بہت شاق اور گراں تھا، اولاد اسماعیل ہونے کی وجہ سے قبلہ ابراہیمی کو پسند کرتے تھے مگر ان لوگوں پر شاق نہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت اور توفیق دی اہل ہدایت کی نظر ہمیشہ اطاعت پر رہتی ہے کہ جس وقت جو حکم ہوا اس کی تعمیل کی جائے جس جانب چہرہ کرنے کا حکم ہو گا اسی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ نیز انھیں انھیں اپنے ذوق سلیم سے یہ خیال کرتے تھے کہ اگرچہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ مگر چونکہ آنحضرت ﷺ تمام انبیاء کے کمالات کے جامع ہیں اور آپ کی رسالت تمام عالم اور امم کے لئے ہے۔ اس لئے یہ لوگ اپنی نور فراست سے سمجھتے تھے کہ ضروری ہے کہ کسی وقت استقبال بیت المقدس کی نوبت آئے گی۔ اور بعد چندے اصل قبلہ یعنی کعبہ کی طرف رجوع کا حکم فلا یہود نے کہا کہ کعبہ قبلہ اصلی ہے تو اتنی مذمت کی نماز جو بیت المقدس کی طرف پڑھی جی ضائع ہوئی بعض مسلمانوں کو شہ ہوا کہ بیت المقدس جب قبلہ اصلی تھا تو جو مسلمان اسی حالت پر مرتھے ان کے ثواب میں نقصان رہا ہائی زہد رہنے والے تو آئندہ کمالات اور اس کا تذکرہ کر لیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے بیت المقدس کی طرف نماز محض مقتضائے ایمانی اور اطاعت حکم خداوندی کے سبب پڑھی تو تمہارے اجر و ثواب میں کسی طرح کا نقصان نہ ڈالا جائے گا۔

ہو گا م۔ جو افضل الرسل کے مناسب ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:..... ﴿وَالَا لِنَعْلَمَ﴾ سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو پہلے سے علم نہ تھا بعد میں علم ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور ازلی ہے حاشا وکلا اللہ کا علم حادث نہیں۔

جواب:..... بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ علم سے تمیز کے معنی مراد ہیں یعنی ممتاز اور جدا جدا کر دینا بعض کہتے ہیں کہ علم سے مراد امتحان اور آزمائش ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم مطیع کو نافرمان سے ممتاز اور جدا کر دیں یا یہ معنی ہیں کہ ہم امتحان کرتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون انحراف کرتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مضاف محذوف ہے اور اللہ کے جاننے سے اللہ کے رسول ﷺ کا اور عباد مومنین کا جاننا مراد ہے یعنی تاکہ ہمارا رسول ﷺ اور اہل ایمان بھی جان لیں۔

اور بیت المقدس اگرچہ اصلی قبلہ نہ تھا مگر تم نے اس مدت میں جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں ان کو ضائع نہ سمجھنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمان اور اطاعت کو ضائع کر دے اس لئے کہ تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے پڑھی ہیں اور تحقیق اللہ تعالیٰ تو تمام آدمیوں پر۔ نیک ہوں یا بد مومن ہوں یا فاجر سب ہی پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں وہ اپنے حکم کے اتباع کرنے والوں کی نماز اور بندگی کب ضائع کر سکتے ہیں۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
بَيْتِكُمْ ۚ هُمْ دِيكُتْے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے فلا اب پھیر منہ اپنا طرف
ہم دیکھتے ہیں پھر پھر جانا تیرا منہ آسمان میں سو البتہ پھیریں گے تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے اب پھیر منہ اپنا طرف

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
مسجد الحرام کے فلا اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف فلا اور جن کو ملی ہے
مسجد حرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف اور جن کو ملی ہے

الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵۷﴾
کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں فلا
کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہیں۔
فلا چونکہ آپ کا اصلی قبلہ اور آپ کے کمالات کے مناسب غاۃ کعبہ تھا اور سب قبولوں سے افضل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا اور یہود طعن کرتے
تھے کہ یہ نبی شریعت میں ہمارے مخالف اور ملت ابراہیمی کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں ان وجوہ سے جس زمانہ میں آپ بیت المقدس کی
طرف نماز پڑھتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آجائے اور اس شوق میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہر طرف کو دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ
حکم لاتا ہو اس پر یہ آیت اتری اور استقبال کعبہ کا حکم آگیا۔

فلا یعنی کعبہ کی طرف اور اس مسجد الحرام اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں مقامہ کرنا اور شکار کرنا جانوروں کا اور درخت اور گھاس کا کاٹنا طہرہ اور حرام ہیں اور کسی مسجد کی اتنی حرمت و
عزت نہیں جس قدر مسجد الحرام کی حرمت ہے جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ ہاجرات مسجد نبی طہرہ میں غہر کی نماز پڑھ رہے تھے دو رکعت بیت المقدس کی طرف
پڑھ چکے تھے نمازی میں آپ نے اور سب مقتدیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور ہائی دو رکعتیں پوری کیں اس مسجد کا نام مسجد القبلتین اور ذوالقبتین جو معنی دو قبلہ والی۔
فلا یعنی حضرت میں یا سطر میں مدینہ میں یا دوسرے شہر میں جنگل میں یا دریا میں یا غور بیت المقدس میں جہاں نہیں ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ =

تحویل قبلہ کا حکیمانہ جواب

كَالْفَخَّالِ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ...﴾... اَلِی... وَمَا لِلَّهِ بِغَاوِلٍ عَلَّمَا يَعْمَلُونَ ﴿

گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ پر شبہ کا حاکمانہ جواب تھا۔ اب حکیمانہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اور تحویل قبلہ کی حکمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

حکمت اول: رافت اور رحمت کی وجہ سے اگرچہ استقبال بیت المقدس میں بھی اجر کامل مل جائے مگر قبلہ کاملہ درحقیقت کعبہ معظمہ ہے اور کامل کا میلان طبعی کامل ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لئے آپ ﷺ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ کامل قبلہ کے استقبال کا حکم لے کر نازل ہو۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرہ کا بار بار وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھنا کہ کب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو اور چونکہ ہم کو آپ کی آرزو اور خواہش کا پورا کرنا منظور ہے پس اس لئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میری ملت ابراہیمی ہے اسی طرح میرا قبلہ عبادت بھی قبلہ ابراہیمی بنا دیا جائے اور پھر حکم دے ہی دیتے ہیں پس آپ اپنا منہ بجائے بیت المقدس کے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے کہ اب ہمیشہ کے لئے وہی آپ کا قبلہ ہے اور یہ حکم آپ کے لئے مخصوص نہیں اگرچہ درخواست آپ کی تھی مگر حکم تمام امت کے لئے ہے۔ امت سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی جانب اپنے چہروں کو متوجہ کرو حتیٰ کہ اگر بیت المقدس میں بھی ہو تب بھی مسجد حرام ہی کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرو اور تحقیق اہل کتاب بخوبی یہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے۔ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور ان کا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہوگا اور اہل کتاب یہ بھی بالیقین جانتے ہیں کہ اس نبی اور اس امت نے یہ قبلہ اپنی رائے سے نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کے پروردگار کی جانب سے یہی حکم آیا ہے مگر اس کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں سے غافل نہیں وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے حکم پر چلتا ہے اور کون اپنی رائے اور خیال پر چلتا ہے حاصل اس حکمت کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خواہش اور خوشی کے موافق قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ لوگوں پر آپ کا شرف اور آپ کی عظمت ظاہر ہو جائے۔

وَلِیِّنَ آتِیَتِ الدِّیْنِ اُولُو الْکِتَابِ بِكُلِّ اٰیَةٍ مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ؕ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ

اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے اور اگر تو لادے کتاب والوں پاس ساری نشانیاں نہ چلیں گے تیرے قبلہ پر اور نہ تو مانے ان کا

قِبْلَتُهُمْ ؕ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلِیِّنَ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا

ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک ماننا ہے دوسرے کا قبلہ نہ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس قبلہ اور نہ ان میں ایک ماننا ہے دوسرے کا قبلہ اور کبھی تو چلا ان کی پسند پر بعد اس

یعنی اہل کتاب جو تحویل قبلہ کی نسبت امتراض کریں اس کی ہرگز پروا نہ کرنا کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم ہے کہ بغیر آخر الزماں بیت المقدس کی طرف =

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ

علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بیشک تو بھی ہوا بے انصافوں میں ۲ جن کو ہم نے دی ہے کتاب بچھاننے میں اس کو علم کے جو تجھ تک پہنچا تو بے شک تو بھی ہے بے انصافوں میں جن کو ہم نے دی ہے کتاب بچھاننے میں یہ بات

كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ الْحَقُّ

جیسے بچھاننے میں اپنے بیٹوں کو اور بیشک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو جان کر حق دی ہے جیسے بچھاننے میں اپنے بیٹوں کو اور ایک اور فرقہ ان میں چھپاتے ہیں حق کو جان کر حق

مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ۖ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَةٌ فَاسْتَغْفِرُوا الذُّنُوبَ ۚ

جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا ۳ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف سو تم سب کو نیکیوں میں دی جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا اور ہر کسی کو ایک طرف ہے کہ منہ کرتا ہے اس طرف سو تم سب کو

إِن تَكُونُوا يَٰٓأَيُّهَا اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَمِن حَيْثُ

جہاں کہیں تم ہو گے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۴ اور جس جگہ سے تو نیکیوں میں جس جگہ تم ہو گے کر لادے گا اللہ اکٹھا بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور جس جگہ سے

= کچھ دنوں نماز پڑھیں گے اور آخر کو کعبہ کی طرف پڑھیں گے اور یہ بھی انکو معلوم ہے کہ اہل اور دائمی قبلہ ان کا ملت ابراہیمی کے موافق ہوگا اس لئے اس قول قبلہ وہی حق سمجھتے ہیں محض حمد سے جو چاہیں نہیں مومن تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے جس کا نتیجہ ان کو ایک دن معلوم ہو جائے گا۔

۴ یعنی جب یہ بات ہے کہ اہل کتاب استقبال کعبہ کو حق جان کر بوجہ حمد و عناد حق پوچی کرتے ہیں تو ان سے اپنے قبلہ کی موافقت کی ہرگز توقع مت رکھو وہ تو ایسے متعصب ہیں کہ اگر ان کو تمام نشانیاں جو ممکن الوقوع ہیں دکھا دو گے جب بھی تمہارے قبلہ کو نہ مانیں گے وہ تو اس میں ہیں کہ کسی طرح تم کو اپنا تابع بنا لیں اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ عمار سے قبلہ پڑھا رہے تھے تو ہم سمجھتے کہ تم نئی سوچ ہو کہ شاید پھر عمار سے قبلہ کی طرف رجوع کر لیں سو یہ ان کا خیال باطل اور صریح غلط ہے تم کسی وقت میں بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کر سکتے اب استقبال کعبہ کا حکم قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا اور دوسروں کے تابع بنانے کا ارادہ تو بعد میں کسی پہلے اہل کتاب تو آپس میں دربارہ امر قبلہ موافق ہو جائیں یہود کا قبلہ صخرۃ بیت المقدس ہے اور نصاریٰ کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے جہاں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تختہ روح ہوا تھا جب وہی باہم موافق نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمانوں سے اس متابعت تقیہ میں کی توقع کرنی محض حماقت ہے۔

۵ یعنی ان دلائل سے قطع نظر کر کے قصودی دیر کے لئے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلہ کی متابعت نذول وحی اور علم یقینی کے خلاف کر بھی لیں تو اس قدر محال ہے بیشک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں اور نبی سے یہ امر شیعہ کسی طرح ممکن نہیں تو معلوم ہو گیا کہ قبلہ اہل کتاب کی متابعت آپ سے ہرگز ممکن نہیں کہ سراسر علم کے خلاف یعنی جہل اور کراہی ہے۔

۶ یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ لاش کعبہ کا مسلمانوں کے لئے قبلہ ہو نا اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو خبر میں ڈالتے نہ پھر میں تو میرے نبی موعود ہونے میں غماں ہائی نہ رہے تو جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارا بہت بڑا مصلح ہے آپ کے نب و قبیلہ موعود و سکن و صورت و شکل و اوصاف و احوال سب کو جانتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آپ کا مصلح و آپ کے نبی موعود ہونے کا ایسا یقین ہے جیسا بہت سے لوگوں میں اپنے بیٹوں کو بڑا حامل و ترزدہ بچھاننے میں ملے اس امر کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں اور بعض دیکھ و دانستہ امر حق کو چھپاتے ہیں لیکن ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے حق بات تو وہی ہے جو اخذ کی طرف سے ہوا اہل کتاب مانیں یا نہ مانیں ان کی مخالفت سے کسی قسم کا تردد مت کرو۔

۷ یعنی اللہ نے ہر ایک امت کے لئے ایک ایک قبلہ کا حکم فرمایا جس کی طرف بوقت عبادت اپنا منہ کیا کسی یا ہر ایک امت کو مسلمان کعبہ سے جہاں امت =

خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

نکلے سو منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف اور پیچک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں

نکلے منہ کر طرف مسجد حرام کے اور یہی حقیق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں

كَمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ

تمہارے کاموں سے اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف ملے جس جگہ

تمہارے کام سے اور جہاں سے تو نکلے منہ کر طرف مسجد حرام کے اور جس جگہ

مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ

تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف فلا تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں

تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف کہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کی جگہ مگر جو ان میں

ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

بے انصاف ہیں سو ان سے (یعنی ان کے اعتراضوں سے) مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو فلا اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا تاکہ تم پاؤ

بے انصاف ہیں سو ان سے مت ڈر اور مجھ سے ڈرو اور اس واسطے کہ پورا کروں تم پر فضل اپنا اور شاید تم

تَهْتَدُونَ ۝

راہ سیدھی ۳

راہ پاؤ۔

= میں واقع ہے کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں سو اس میں جھگڑنا فضول اور اپنے قبلہ یا اپنی سمت پر ضد کرنا مبطل ہے جو یہ کیا مقصود و مطلوب ہیں ان کی

طرف البتہ غلطی تھی کہ وہ اس بحث کو چھوڑ دے جس جگہ اور جس قبلہ اور جس سمت کعبہ کی طرف تم ہو گے لائے گا تم سب کو اللہ میدانِ حشر میں اور تمہاری نماز سنی

لہٰذا بھی جائیں گی تو یا ایک ہی سمت کی طرف ہوتی ہیں پھر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو۔

فلا تحویل قبلہ کا حکم مکرر نہ مکرر یا تو اس واسطے بیان فرمایا کہ اس کی عمل متعدد نہیں تو ہر ملت کو جتانے کے لئے اس حکم کا اعادہ فرمایا **وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ**

وَجْهَكَ الخ سے معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رضا جوئی اور اطاعتِ محمدیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور **وَجْهَهُ** **هُوَ مُوَلِّيتُنَا** سے معلوم ہوا کہ مادت اللہ

یہی ہے کہ ہر ملت اور ہر ایک رسول صاحبِ شریعت مستقل کے لئے اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے اور **لِيَكُونَ لِلنَّاسِ مَنَاجِلُ** **مَخْرَجُهُ**

سے معلوم ہوا کہ حکم مذکور کی علت یہ ہے کہ حالتِ کالزام مانع نہ ہو سکے یا اس بھاری یہ وجہ ہے کہ اول تو قبلہ قابلِ اہتمام دوسرے احکام الہیہ میں رخ ہونا چاہیے تو اس

کی کھ سے باہر پھر تحویل قبلہ اول رخ ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا اس لئے اس کی تائید در تائید بین حکمت و بلاغت ہے بلکہ وہ ہے کہ ازل آیت میں تعظیم

احوال اور دوسری آیت میں تعظیم ہر ایک اور تیسری میں تعظیم از منہ مراد ہے۔

۲ یعنی کعبہ منہ کرنے کا حکم اس واسطے ہوا کہ توحیدیت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ غارت کعبہ ہے اور بنی آخر الزماں کو بھی اسی کی طرف منہ پھرنے کا حکم

ہو چاہئے تو آپ کو تحویل الی الصعبہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ ضرور الزام لگاتے لایعشر مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا یہ نبی ملتِ ابراہیمی کا دعویٰ کر

کے پھر قبلہ میں اختلاف کیوں کرتے ہیں تو اب دونوں کو جمع کرنے کا حق خدا مسخر ہے انصاف اب بھی کھ نہ کھ الزام لگاتے ہی مانگتے مٹا کر پیش نہیں گئے کہ ان کو

ہمارے قبلہ کا حق ہو تا اب معلوم ہوا تو اس کو اختیار کیا ہی طرح یہ ہمارے اور احکام بھی رفتہ رفتہ منظور کر لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے قبلہ کی حقانیت ظاہر =

عناد اہل کتاب در بارہ قبلہ

قَالَ النَّبِيُّ: «وَلَيْتَ آتَيْتُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ... إِلَى... وَلَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ»

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب کو اس قبلہ کا حق ہونا بخوبی معلوم ہے اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کچھ روز بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور آخر کو کعبہ کی طرف اور یہی ان کا اصل اور دائمی قبلہ ہے جو ملت ابراہیمی کے موافق ہے مگر حسد اور عناد کی وجہ سے چھپاتے ہیں آئندہ آیت میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا عناد کس درجہ پر پہنچا ہوا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر آپ اس قبلہ کی حقیقت اور فضیلت پر ہر قسم کے دلائل اور نشانات بھی لے آئیں تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں گے اور نہ آپ کبھی بھی ان کے قبلہ کا اتباع اور پیروی کریں گے ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان کے تابع بن جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ان کے قبلہ کا اتباع اور پیروی نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ ان کا قبلہ منسوخ ہو چکا ہے اور جس قبلہ کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ آئندہ چل کر کبھی منسوخ نہ ہوگا اور بیت المقدس کے استقبال کا اب کبھی حکم نہ آئے گا اور عقلاً بھی اہل کتاب کے قبلہ کا اتباع ممکن نہیں اس لئے کہ وہ خود ہی آپس میں قبلہ کے بارہ میں ایسے مختلف ہیں کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے قبلہ کے متبع نہیں ہر ایک نے اپنی نفسانی خواہش سے علیحدہ قبلہ کا اتباع کر رکھا ہے اور اے نبی کریم ﷺ بالفرض اگر آپ ان کی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرنے لگیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس قبلہ کے بارے میں علم صحیح اور قطعی آچکا تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے اس لئے کہ ناسخ کو چھوڑ کر منسوخ کا اتباع کرنا ہوائے نفس ہے اور ہوائے نفسانی کا اتباع آپ سے بوجہ معصوم ہونے کے محال ہے لہذا آپ سے ان کے قبلہ کا اتباع بھی محال ہوگا۔

عناد اہل کتاب در بارہ صاحب قبلتین و رسول ثقلمین ﷺ و حکمت اول در تحویل قبلہ

گزشتہ آیت میں قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے عناد کا ذکر تھا اب صاحب قبلہ کے بارہ میں ان کے عناد کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اسی نبی موعود کو جانتے اور پہچانتے ہیں مگر ماننے نہیں چنانچہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو خوب پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ اہل کتاب آپ کی صورت اور شکل کو دیکھ کر اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو صورت و شکل اور قد و قامت سے پہچانتے ہیں۔ جیسے بیٹے کی صورت دیکھ کر کبھی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح نبی کریم ﷺ کی صورت کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی برحق ہے اور یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں اس لئے کہ توریت اور انجیل میں آپ کا حلیہ اور صورت و شکل اور قد و قامت لون وغیرہ سب مذکور تھا اور تحقیق ان میں کا ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ توریت میں آپ کا نبی قہلمین ہونا بھی مذکور ہے پس یہی امر حق ہے جو تیرے رب کے پاس سے آیا ہے پس تو ان کی تلبیس کی وجہ سے ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ

= ہونے اور تسلیم کر لینے کے بعد محض حمد اور لہنائیت کے باعث اپنی رائے سے اس کو چھوڑ دیا تو ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی لمحہ بدواہمت کر داور ہمارے حکم کے تابع رہو۔

۳ یعنی یہ قبلہ ہم نے تمہارے لئے اس واسطے مقرر فرمایا کہ دشمنوں کے طعن سے بچو اور اس کے سبب سے ہمارے انعام و اکرام و برکات و انوار اور ہدایت کے پورے مستحق ہو۔

ہونا۔ خطاب آپ کو ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تم رسول اللہ ﷺ کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو۔ تو جواب دیا کہ ہاں بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، بیٹے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو مگر حضور ﷺ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آپ کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اور اللہ نے تم کو خیر کی توفیق دی۔

حکمت دوم در تحویل قبلہ:..... اور دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ ہر امت کے لئے ایک جدا گانہ قبلہ ہے جس کی طرف وہ امت متوجہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ خانہ کعبہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا اسی طرح تمہارے لئے بھی ایک مستقل قبلہ تجویز ہوا۔ جس طرح تمہارا دین مستقل اور جدا گانہ ہے اسی طرح تمہارے لئے قبلہ بھی مستقل ہونا چاہیے کوئی جہت اور کوئی سمت اپنی ذات سے قبلہ نہیں خدا تعالیٰ نے جس جہت کو قبلہ بنا دیا وہ قبلہ ہو گئی اسی طرح خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک جہت کو قبلہ مقرر کر دیا۔ پس اے مسلمانو! تم اس قبلہ کے مسئلہ میں کنج و کاؤ نہ کرو۔ اصل نیکیوں کی طرف دوڑو جو مقصود بالذات ہیں یعنی نماز اور روزہ وغیرہ۔ نہ کہ قبلہ کہ وہ اصل عبادت نہیں بلکہ ذریعہ عبادت ہے اور اصل عبادت تو حکم خداوندی کا اتثال ہے اس کی طرف دوڑو۔ جس وقت وہ خداوند ذوالجلال بیت المقدس کے استقبال کا حکم دے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جس وقت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دے اس طرف متوجہ ہو جاؤ کسی سے منازعت کی ضرورت نہیں۔ تمام خیرات اور نیکیوں کی جڑ، امر خداوندی کے اتثال میں مبادرت اور سبقت کرنا ہے۔ اصل بھلائی حکم کی پیروی میں ہے جس وقت جو حکم ہو اس کی تعمیل کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ جہاں سب عبادتوں پر اجر ملے گا اور اصل عبادت تعمیل حکم ہے وہ حکم الحاکمین ہے جو چاہے حکم دے تم مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو گے تم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کے لئے حاضر کرے گا اور تمہارے اعمال کے مطابق تم کو جزا دے گا یعنی اختلاف جہات صرف دنیا میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جہات مختلفہ سے ایک مکان میں جمع کرے گا اور اور سب کو بھلائی اور برائی کی جزا دے گا اور سب نمازوں کو بمنزلہ ایک نماز کے بنا دے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اب آپ آئندہ نماز میں بیت المقدس کا استقبال نہ کریں بلکہ جس جگہ سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور یہی حق ہے کہ ہر حال میں خانہ کعبہ کا استقبال کرو اور تیرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے جس سے مقصود تیری تربیت ہے اور تکمیل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں کہ کون اس کے حکم کے موافق نماز ادا کرتا ہے اور کون اس کے خلاف کرتا ہے۔

حکمت سوم در تحویل قبلہ:..... اور تیسری حکمت اتمام حجت اور دفع الزام ہے۔ اذلا تحویل قبلہ کے حکم کا اعادہ فرمایا اور ثانیاً ﴿وَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى نَفْسٍ حَاجَةٌ﴾ سے اس حکم کی ایک جدید علت بیان فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور پھر ہم تم کو مکرر کہتے ہیں۔ اے محمد (ﷺ) آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور اے مسلمانو! تم بھی جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو تا کہ لوگوں کا تم پر کوئی الزام نہ رہے کیونکہ اگر تحویل قبلہ کا حکم نہ نازل ہوتا تو یہود تم کو یہ الزام دیتے کہ تو ریت میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان ﷺ کا قبلہ بالآخر قبلہ ابراہیمی ہوگا۔ اور خانہ کعبہ

کی طرف متوجہ ہو جانے کا ان کو حکم آئے گا۔ پس یہودیہ الزام دیتے کہ توریت میں جو نبی آخر الزمان کی علامت لکھی ہوئی ہے وہ آپ میں موجود نہیں اور مشرکین یہ الزام دیتے کہ محمد دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے اتباعی کا مگر قبلہ ابراہیمی سے روگردانی کرتے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے سے یہودیہ اور مشرکین کسی کا کوئی الزام نہیں رہا اور ہر دفریق کی زبان بند ہو گئی مگر جو ان میں عالم ہیں وہ اعتراض اور طعن سے باز نہ آئیں گے۔ یہودیہ کہیں گے کہ محض حسد کی وجہ سے ہمارے قبلہ کو چھوڑا جو کہ انبیاء کا قبلہ تھا اور عالم بت پرست یہ کہیں گے کہ محمد رفتہ رفتہ اپنے آبائی دین کی طرف آرہے ہیں۔ پس تم ان عالموں اور ان کے طعن سے نہ ڈرو۔ بلکہ فقط مجھ سے ڈرتے رہو اور ان کے طعن کی وجہ سے میرے حکم کو نہ چھوڑو۔ خالق کے حکم کو مخلوق کے طعن سے چھوڑنا موجب خسران و غذاب ہے اور خالق حکم کی برداری کے لئے مخلوق کے طعن پر صبر کرنا موجب فلاح و ثواب ہے مخلوق کا طعن معترضین خالق کی خلاف حکمی مضرت ہے۔

حکمت چہارم در تحویل قبلہ:..... اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کروں کہ نماز میں (جو کہ سب سے افضل اور اہلی عبادت ہے) تمہاری توجہ سب سے افضل اور اکمل قبلہ اور بہترین جہت کی طرف ہو، تاکہ اس جہت کے انوار و برکات بھی تمہاری نماز کو خوب روشن اور منور بنادیں۔ قبلہ کے باب میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ عبادت میں افضل جہات کے استقبال کا حکم دیا جائے جیسا کہ دین کے بارے میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین کا مل عطاء کیا جائے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾

حکمت پنجم در تحویل قبلہ:..... اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ تم کو سیدھا راستہ معلوم ہو اور افضل جہات کے استقبال سے تم کو ہدایت کاملہ حاصل ہو اور قریب ہی راستہ سے جلد منزل مقصود تک پہنچ جاؤ (جیسا کہ ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ کی تفسیر میں نظر آئے)

تحویل قبلہ کے حکم کو مکرر لانے کی حکمت:..... وجہ اول۔ تحویل قبلہ کے حکم ﴿قُولِ وَجْهَكَ لِلشَّجَرَةِ الْمُرْتَبَةِ﴾ کو تین بار اس لئے مکرر لایا گیا کہ حق تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی تمین علت غائیہ ذکر فرمائی۔ اول یہ کہ آنحضرت ﷺ کی تمنا اور خواہش یہی تھی۔ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے آپ کی دل جوئی اور اظہارِ تکریم کیلئے یہ حکم دیا گیا۔ دوم یہ کہ ہر امت کے لئے مستقل قبلہ ہوتا ہے اور امت محمدیہ بھی ایک مستقل امت ہے لہذا اس کے لئے بھی ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے۔ سوم یہ کہ مخالفین کا الزام دفع کرنے کے لئے یہ حکم دیا گیا کما اشار الیہ بقولہ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّانٌ﴾ اس لئے ہر علت کے ساتھ معلول کی اور ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ کی تجدید کر دی گئی کیونکہ کلام کی خوبی یہ ہے کہ علت اور معلول اور دعویٰ دونوں ساتھ ذکر کیے جائیں۔

وجہ دوم:..... بعض اہل علم نے تکرار کی وجہ بیان کی ہے کہ پہلی آیت خاص ساکنانِ حرم کے حق میں ہے اور دوسری آیت ساکنانِ جزیرۃ العرب کے حق میں ہے اور تیسری آیت تمام روئے زمین کے باشندوں کے حق میں ہے۔

وجہ سوم:..... پہلی آیت تعمیم احوال کے لئے ہے اور دوسری آیت تعمیم ممکنہ کے لئے ہے اور تیسری آیت تعمیم ازمہ کے لئے ہے۔ یعنی تمام احوال اور تمام مکانات اور تمام اوقات میں یہی قبلہ ہے اس کا استقبال ضروری ہے۔

وجہ چہارم:..... چونکہ شریعت میں سب سے پہلے یہی حکم منسوخ ہوا اس لئے اس کے بیان میں زیادہ اہتمام کیا گیا اور تاکید تین بار اس حکم کا اعادہ کیا گیا۔

وجہ پنجم:..... کسی حکم کا منسوخ ہونا محل فتنہ اور محل شبہ ہے اور احکام خداوندی میں نسخ جاری ہونا بے وقوفوں کی عقل سے باہر ہے اس لئے اس حکم کا تکرار مناسب ہوا۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو جیسا بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا تمہارے پاس ہماری آیتیں اور تم کو سنوارتا اور سکھاتا

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے

کتاب اور تحقیق بات اور سکھاتا تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔

بیان وظائف رسول اعظم ﷺ کہ از قبلہ ابراہیمی و حرم محترم مبعوث باشد

كَالَّذِينَ: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ...﴾ الی... وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

رہلہ:..... ابتداء قصہ میں بناء کعبہ کا ذکر فرمایا اور بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ﴿وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ الایۃ۔ کہ اے اللہ اس حرم کعبہ کی سرزمین سے ایسا نبی مبعوث فرما کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ الی آخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں خانہ کعبہ کو مرجع خلافت اور قبلہ عالم بنایا اور قبلہ ابراہیمی کے بارے میں جو مشہدات کے شبہات تھے تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا اور خانہ کعبہ کا افضل قبلہ ہونا بیان فرمایا اب آگے اس بحث کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یعنی افضل الرسل کی بعثت کے ذکر پر ختم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قبلہ کے بارہ میں تم پر اتمام^۱ نعمت کیا کہ سب سے افضل قبلہ تمہارے لئے مقرر کیا اسی طرح ہم نے نبوت و رسالت اور ہدایت کے بارہ میں تم پر اس طرح اتمام نعمت کیا کہ سب سے افضل اور اکمل اور عظیم الشان رسول تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا اور پھر اس پر مزید انعام یہ کہ تمہاری قوم میں سے یا تمہاری جنس میں سے بھیجا۔ جو تمہارے لئے دین و دنیا میں باعث عزت و شرف ہو اور اس طرح تم پر اللہ کی نعمت پوری ہوئی، غور تو کرو کہ کس قدر عظیم الشان نعمت ہے اور وہ رسول فقط ہمارے احکام ہی نہیں پہنچائے گا بلکہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا۔ جس سے تم کو کلام الہی کے سننے کی نعمت حاصل ہوگی۔ اور اسرار بلاغت اور دلائل اعجاز تم پر منکشف ہوں گے اور فی الحقیقہ یہ اتمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسی ابتداء میں تم پر یہ اتمام نعمت و ہدایت ہو چکی ہے کہ تم میں ہی سے ایک رسول ایسا بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سکھادے اور تم کو پوری باتوں سے پاک کرے یعنی ملّا اور ملّا تم کو کامل بنادے۔

① گزشتہ آیت میں ﴿وَلَا يَمُنُّ بِغَيْرِهِ﴾ کے لفظ سے ﴿وَلَا يَمُنُّ بِغَيْرِهِ﴾ کی طرف اشارہ ہے اور آئندہ سطر میں یہ لفظ تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ﴿وَلَا يَمُنُّ بِغَيْرِهِ﴾ کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ۔

چونکہ کلام مشکم کے کمالات کا آئینہ اور منظر ہوتا ہے اس لئے اس نور السموات والارض کے انوار و تجلیات بواسطہ اس کلام کے بقدر تمہاری استعداد کے تمہارے قلوب پر منعکس ہوں گے اور جو قلوب اور صدور اپنے رب غفور کے اس کلام سراپا نور کی حفاظت کریں گے وہ کوہ طور کا ایک نمونہ ہوں گے اور پھر تم اس کلام کے ذریعہ سے اپنے رب اکرم سے قبلہ رو ہو کر مناجات کر سکو گے اور اس کی تلاوت اور استماع سے جواہر اور لذت تم کو حاصل ہوگی وہ حیطۂ بیان سے باہر ہے اور علاوہ ازیں وہ رسول تم کو اپنی ایک ہی نظر کیما اثر میں گناہوں کے زنگ سے آئینہ کی طرح صاف و شفاف بنا دے گا مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس رسول کی نظروں اور قدموں پر تولا کر ڈالو اور اگر تم اس کی نظر ہی سے بھاگ جاؤ تو پھر نظر کیا کام کرے آئینہ جب تک آفتاب کے سامنے نہ ہو تو آفتاب کا عکس اس میں کہاں آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آئینہ دل کو آفتاب نبوت کے سامنے کر دیا نور ہدایت سے جگمگا اٹھا۔ ابو جہل اور ابولہب نے آفتاب نبوت سے منہ پھیر لیا نور ہدایت سے محروم رہے۔ اور وہ رسول تم کو کتاب الہی کے معانی اور اسرار و حکم بھی سکھائے گا اور علاوہ ازیں وہ رسول تم کو ایسی عجیب و غریب باتوں کی بھی تعلیم دے گا کہ جن کو تم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے تھے جیسے نماز کی کیفیت اور زکوٰۃ کی کیت اور حج کا طریقہ نماز اور زکوٰۃ کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوئی قرآن میں اجمال تھا حدیث نے اس کی تفصیل کی۔ اور جس عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کا ظہور ہو گیا۔

گر نہ ہوتی ذات پاک انبیاء حق سے باطل کس طرح ہوتا جدا

اور اس طرح اللہ کی نعمت تم پر پوری ہوئی لہذا تم اس نعمت عظمیٰ کا شکر کرو چنانچہ فرماتے ہیں۔

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

سو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو
تو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔

تلقین ذکر و شکر

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

پس جب کہ میں نے تم کو ایسی عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا اور تم میں ایسا عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر تم کو یاد کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی مجھ کو ہمیشہ یاد رکھو کسی وقت میری یاد سے غافل نہ ہو میں تم کو اپنے لطف و عنایت سے یاد کروں گا اور ملاء اعلیٰ میں تمہارے ذکر کا ذکر کروں گا کہ یہ میرے یاد کرنے والے بندے ہیں جس سے ملاء اعلیٰ اور ملائکہ مقررین کی عنایات تم پر مبذول ہوں گی۔

ف:..... قلب سے حجابات غفلت دور کرنے کے لئے ذکر الہی سے بہتر کوئی شے نہیں۔ جس طرح قلب سے حرص اور طمع کا

فل: جب ہماری طرف سے تم پر تمام نعمت مکرر ہو چکا تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے دل سے ذکر سے لکڑے ہر طرح سے یاد کرو اور اطاعت کرو ہم کو یاد کریں گے یعنی غنی رہیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی اور ہماری نعمتوں کا مکرر خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو۔

فاسد مادہ دور کرنے کے لئے انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں۔ اور میرا احسان مانو اور شکر کرو کہ تمہاری ہدایت کے لئے ایسا عظیم البشان رسول بھیجا۔ شکر سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ ﴿لَیْسَ شُکْرُکُمْ لَآ یَزِیْدُکُمْ﴾ لہذا اگر تم نے ہماری نعمت کا شکر کیا تو تمہاری ہدایت اور کتاب و سنت کے علم اور معرفت میں زیادتی ہوگی اور جتنا ذکر اور شکر کرو گے اسی قدر تمہارے تزکیہ باطن اور علوم و معارف میں زیادتی ہوگی۔ اور میری ناشکری مت کرو کہ اس رسول کا انکار کر بیٹھو اور دل و جان سے اس کی اطاعت نہ کرو۔ اور اگر من جانب اللہ علوم و معارف منکشف ہوں تو دعویٰ مت کرو دعویٰ بھی ناشکری میں داخل ہے۔

نکتہ:..... دعا ابراہیمی جو پہلے گزر چکی ہے اس میں تعلیم الکتاب والحکمۃ کا ذکر مقدم تھا اور تزکیہ کا ذکر موخر تھا اور اس آیت یعنی ﴿کَمَا أَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رُسُلًا مِّنْکُمْ﴾ الخ میں تزکیہ کا ذکر مقدم ہے اور تعلیم الکتاب والحکمۃ کا ذکر موخر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل مقصود تزکیہ نفس ہے اور تعلیم الکتاب والحکمۃ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر تعلیم ہو اور تزکیہ حاصل نہ ہو تو تعلیم بے فائدہ ہے اور عموماً تزکیہ نفس تعلیم کتاب اور حکمت ہی کے بعد حاصل ہوتا ہے اور تعلیم تزکیہ کے مبادی اور مقدمات میں سے ہے اس لئے دعائے ابراہیمی میں ترتیب وقوعی کے لحاظ سے تزکیہ کے مبادی اور وسائل کو پہلے ذکر کیا اور مقصود کو اخیر میں ذکر کیا۔ اور حق جل شانہ نے جب دعا ابراہیمی ﷺ کی اجابت اور قبولیت کا ذکر فرمایا تو اصل مقصود کو پہلے ذکر فرمایا تاکہ سامعین کو ابتداء ہی سے یہ معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود تزکیہ ہے اور وہ بارگاہ خداوندی سے منظور ہو چکا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٠﴾

اے مسلمانو مدد لو صبر اور نماز سے بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے فلا
اے مسلمانو قوت پکڑو ثابت رہنے سے اور نماز سے بیشک اللہ ساتھ ہے ثابت رہنے والوں کے۔

طریقہ تحصیل ذکر و شکر و بیان فضیلت صبر

کَالصَّابِرِينَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

رہط:..... گزشتہ آیت میں ذکر و شکر کا حکم تھا اور کفران نعمت کی ممانعت تھی اور ذکر و شکر میں تمام احکام خداوندی کا بجالانا داخل تھا اور کفران نعمت کی ممانعت میں تمام منہیات اور ممنوعات سے بچنا داخل تھا اور تمام احکام کا بجالانا اور تمام ممنوعات سے بچنا بظاہر بہت دشوار ہے۔ اس لئے آئندہ آیت میں مسلمانوں کو ذکر اور شکر کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر ذکر اور شکر اور درجات قرب اور معرفت کے حاصل کرنے میں دشواری معلوم ہو تو صبر اور نماز کی مدد اور سہارے سے اس کو حاصل کرو۔ صبر من جانب اللہ ایک خاص ہتھیار ہے کہ جو خاص انسان کو عطاء کیا گیا ہے تاکہ مشکلات میں اس کا معین اور مددگار ہو۔ صبر کی خاصیت یہ ہے کہ رنج و غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ حیوانات میں صرف شہوت ہے عقل نہیں۔ ملائکہ میں صرف عقل ہے شہوت نہیں۔ انسان میں عقل کے ساتھ شہوت اور غضب بھی ہے۔ اس لئے انسان کو شہوت فلاحتہ ذکر اور فکر اور ترک کفران جو پہلے مذکور ہوئے تمام مقامات اور منہیات شریعہ کو محید ہیں جن کا انجام دینا دشوار ہے اس کی سہولت کھلنے یہ طریقہ بتلایا گیا کہ صبر اور ملاطہ سے مدد لو کہ ان کی مدد سے تمام امور تم پر سہل کر دیئے جائیں گے اور اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جہاد میں محنت اٹھاؤ جس کا ذکر آگے آتا ہے کس میں صبر مطلق درجہ کا ہے۔

اور غضب کا وار روکنے کے لئے صبر کا ہتھیار دیا گیا اور فرشتہ اور حیوان کو نہیں دیا گیا۔ عقل اور شہوت میں جب کشمکش ہو تو عقل کے اشارہ پر چلنا اور نفسانی خواہشوں پر نہ چلنا اس کا نام صبر ہے اخلاق جمیلہ میں صبر کا مقام نہایت بلند ہے۔ حق جل شانہ نے قرآن کریم میں صبر کو ستر یا پچھتر جگہ ذکر فرمایا ہے۔ آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل صالح کا اجر مقرر ہے مگر صبر کا اجر بے حساب ہے۔ پس اگر نفس پر احکام شرعیہ شاق اور گراں ہوں تو ان کے آسان ہونے کا ایک علاج تو صبر ہے اور دوسرا علاج نماز ہے۔ اس لئے کہ نماز ایک تریاق مجرب ہے جو ذکر اور شکر اور خشوع اور خضوع اور اس قسم کے مختلف اجزاء سے مرکب ہے جو ہر بیماری کی دوا اور ہر مشکل کا علاج ہے۔ جیسے بارش کے لئے صلوٰۃ استسقاء ہے اور ہر دینی اور دنیوی مطلب کے لئے صلوٰۃ الحاجت ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو جب مشکل پیش آتی تو نماز میں مشغول ہوتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کو کوئی پریشانی آتی تو حضور ﷺ نماز میں مشغول ہو جاتے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ لیا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے اور جرج راہب پر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی تو جرج نماز میں مشغول ہو گئے۔ (بخاری و مسلم)

غرض یہ کہ نماز ام العبادات ہے اور دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے جس کی کثرت سے مومن کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ نماز اگرچہ مختلف اجزاء سے ایک معجون مرکب اور تریاق مجرب ہے لیکن اس کی روح دعا ہے جو ہر مرض کی دوا ہے۔ اہل ایمان کی کو چاہیے کہ صبر اور نماز سے غافل نہ ہوں اس لئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لئے کہ صبور اور حلیم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں اور جو اخلاق خداوندی کا خوگیر اور عادت پذیر ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی۔

خداوند ذوالجلال کی بے چون و چگون معیت کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ جن اولیاء اور عارفین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت اور قرب خاص سے سرفراز فرمایا وہ حضرات کچھ قرب اور معیت کے مزہ سے واقف ہوتے ہیں مگر کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ بغیر چکھے کسی شے کا بھی ذائقہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ اور جس نے کوئی پھل نہ چکھا ہو اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اس پھل کا یا اس کے مزہ کا انکار کرے۔

غرض یہ کہ معیت۔ صبر کے ذریعہ حاصل ہے اور معیت کی علامت یہ ہے کہ توفیق خداوندی اس کو کار خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ رہی نماز سو وہ مومنوں کی معراج ہے اس کے عروج کے کیا پوچھنا اس لئے معیت کے بیان میں صبر کا ذکر کیا اور نماز کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔
اور نہ کہو جو کوئی مارا جائے اللہ کی راہ میں کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔

یعنی جس نے اللہ کے لئے ہان دی وہ اس جہان میں جیتے ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کی خبر اور اس کی کیفیت معلوم نہیں اور یہ سب صبر کا نتیجہ ہے۔

بیان حیات شہداء کہ از ثمرات صبر است

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

رہط: گزشتہ آیت میں صبر کی فضیلت کا بیان تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام صبر میں انتہاء کو پہنچ جائے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا بھی اس کو شیریں اور لذیذ معلوم ہو تو اس پر خداوندی و قیوم کی بے چون و چگون حیات کا ایک عکس اور پرتو پڑتا ہے جس سے اس کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن صابرین نے خدا کی راہ میں جان نثاری کی ہو ان کی حیات میں تردد نہ کرو اور جو صابر خدا کی راہ میں مارے گئے اور ان کی اس میں کسی قسم کی دنیوی اور نفسانی غرض نہ تھی ان کو یہ نہ کہو کہ عام مردوں کی طرح وہ مردہ ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم جانتے نہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے۔ وہاں کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس حیات کے ادراک کے لئے یہ حواس کافی نہیں۔

ف ۱: شہید اگرچہ ظاہراً مر گیا لیکن اس کی موت عام لوگوں کی موت نہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی ترقی رک جاتی ہے اس لئے کہ روح کی ترقی کا ذریعہ بدن ہے جب روح کا بدن سے تعلق ختم ہوا تو ترقی مراتب بھی ختم ہوئی۔ مگر شہید کی ترقی برابر جاری رہتی ہے جس عمل میں اس نے جان دی ہے اس کا اجر برابر جاری رہتا ہے گویا کہ اب بھی وہ عمل کر رہا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر مجاہد فی سبیل اللہ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے (بخاری و مسلم)

ف ۲: احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دی جاتی ہیں اور جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کے میوے کھاتی ہیں اور عرض کی قدیلوں میں آرام کرتی ہیں۔

بظاہر وجہ یہ ہے کہ شہید نے اپنے بدن کو خدا کی راہ میں قربان کیا خدا تعالیٰ نے اس عنصری بدن کے بدلہ میں ایک دوسرا عنصری بدن اس کی روح کی سیرو تفریح کے لئے عطاء فرمایا۔ یہ جسم طیوری اس روح کے لئے بمنزلہ ایک طیارہ کے ہے جس کے ذریعہ سے روح جنت میں اڑ کر سیرو تفریح کر سکے۔ اور یہ روح اس نئے جسم میں مدبر اور متصرف نہیں۔ تاکہ تنازع کا شہ ہو۔ اس لئے کہ تنازع کی حقیقت یہ ہے کہ روح ایک جسم سے جدا ہونے کے بعد دوسرے جسم سے اس طرح متعلق ہو کہ دوسرے جسم میں کوئی اور روح نہ ہو اور یہی روح اس جسم کی نشوونما کا سبب ہو اور یہی روح اس جسم میں مدبر اور متصرف ہو۔ اور ارواح شہداء میں یہ بات نہیں اس لئے کہ جسم طیوری کے ساتھ شہید کی روح کا تعلق ہوا ہے اس جسم طیوری کی روح علیحدہ ہے اور شہید کی روح علیحدہ ہے اور جسم طیوری کے نشوونما اور تدبیر و تصرف کا کوئی تعلق شہید کی روح سے نہیں۔ اس کا تعلق پرندہ کی اصل روح سے ہے۔ پرندہ کا جسم اور روح علیحدہ ہے اور شہید کی روح علیحدہ اور وہ اس میں سوار ہے اور وہ سبز پرندہ مع اپنے جسم اور اپنی روح کے شہید کی روح کے لئے سواری ہے۔ خوب سمجھ لو۔

ف ۳: جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے اس لئے کہ موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے اور یہی ظاہر

آیت کا مفہوم ہے اس لئے کہ سیاق آیت، شہداء کی خصوصیت بیان کرنے کے لئے ہے۔ اور حیات روحانی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تو عامہ مسلمین بلکہ کفار کو بھی حاصل ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ٥

اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے اور جانوں کے اور میوؤں کے اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو کچھ ایک ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے اور جانوں کے اور میوؤں کے

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ٦

اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور خوشی سنا ثابت رہنے والوں کو کہ جب ان کو پہنچے کچھ مصیبت کہیں ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھر جانا

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٧

ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی اور وہی میں سیدھی راہ پر اور ایسے لوگ انہی پر شاباشیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی اور وہی میں راہ پر۔

بیان امتحان صبر و بشارت صابرین و جزاء صبر

قَالَ تَحَالُفٌ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ...﴾ الی... وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں صبر کے سب سے بڑے امتحان کا ذکر فرمایا۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجہ کے امتحان کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کے علاوہ اور بھی کچھ ہم تمہارے صبر کا امتحان لیں گے اور تم پر آزمائشیں اور گراں نہ ہوگا اور خدا کی راہ میں جان دینے کی طرح مشکل نہ ہوگا۔ کبھی تمہارا امتحان کسی قدر دشمنوں کے خوف سے لیں گے کہ تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہو گے اور کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے سے اور کبھی مالوں کے نقصان سے مثلاً مال ضائع ہو جائے اور کبھی جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ مثلاً عزیز و اقارب مرجائیں یا مثلاً کھیتی اور باغ کے پھل کسی آفت سے تلف ہو جائیں۔ تو اے مسلمانو! ان مصائب اور آفات میں صبر کرنا اور ذکر کرنا اور شکر سے غافل نہ ہونا اور جو لوگ اس امتحان اور آزمائش میں پورے اتریں تو اے نبی کریم ﷺ آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے بلکہ اپنی اور احباب کی تسلی کے لئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے مملوک اور غلام ہیں۔ ہماری جان اور ہمارا مال سب اسی کی ملک ہے جو چاہے لے اور جو چاہے چھوڑے۔ غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زون نہیں وہ ارحم الراحمین ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے وہ اگر کسی وقت بھوکا

فل پہلے تو ان کا ذکر تھا جنہوں نے مہربان اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا یعنی شہداء اب فرماتے ہیں کہ تمہارا اعلیٰ عموم تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت میں وقار رکھنا امتحان یا جانچ اور تمہارے صبر کو دیکھا جائے صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں اسی واسطے پہلے سے متنبہ فرمادیا۔

۲ یعنی جن لوگوں نے ان مصائب پر صبر کیا اور کفران نعمت نہ کیا بلکہ ان مصائب کو وسیلہ ذکر و شکر بنایا تو ان کو اے پیغمبر ہماری طرف سے بشارت سنا دو۔

رکھے تو اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ طیب مشفق اگر بدبھضمی اور فساد معدہ کی وجہ سے ایک دو وقت کھانے کی ممانعت کر دے۔ یہ اس طیب کے مشفق ہونے کی دلیل ہے اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ہم کو یہ بھی مل جائے گا جو ہم سے لیا گیا ہے اور وہم و گمان سے زائد ہم کو اس کا اجر بھی ملے گا۔

ف:..... حدیث میں ہے کہ یہ کلمہ خاص اسی امت کو ملا ہے دوسری امتوں کو عنایت نہیں ہوا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے غم میں ”یَا سَتْفٰی“ کہا اور ”اِنَّا لِلّٰہِ“ نہیں کہا۔ ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں جو حضرات انبیاء کی عنایات کے ہم رنگ ہیں جو ان کے پروردگار کے پاس سے اترتی ہیں اور ان پر خدا کی مہربانی بھی ہے۔ کتاب و سنت میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صابرین کی بشارت میں صلوٰۃ کا اس لئے استعمال فرمایا کہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصہ سے سرفراز فرماتے ہیں جو حضرات انبیاء کی صلوٰۃ و عنایات کی ہم رنگ ہوتی ہیں اس لئے کہ مصائب اور حوادث میں صبر و تحمل سے کام لینا اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکالنا اور خداوند ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ”سو تو ٹھہرا رہے جیسے ٹھہرے رہے ہیں امت والے رسول۔“

اس لئے صابرین کو صلوٰۃ و عنایات خاصہ سے سرفراز فرمایا اور جان و مال کا جو نقصان ہو اس کے عوض میں عنایات عامہ یعنی طرح طرح کی رحمتوں اور مہربانیوں سے نوازا۔

ہمارے اس بیان سے صلوٰۃ اور رحمت میں فرق واضح ہو گیا، صلوٰۃ سے عنایات خاصہ مراد ہیں جو دینی اور دنیوی اور ظاہر اور باطنی برکات کا موجب ہیں اور رحمت سے عنایات عامہ مراد ہیں۔ جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل ہیں۔ خوب سمجھ لو۔ اور ایسے ہی لوگ علاوہ اس کے کہ وہ عنایات خاصہ اور عنایات عامہ کے مورد ہیں۔ ہدایت یافتہ بھی ہیں کہ عین مصیبت کے وقت میں جب کہ یہ اندیشہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت کا زبان سے نکل جائے اور خداوند ذوالجلال کی ناراضگی اور دوری اور مجبوری کا سبب بن جائے ایسے وقت میں قرب خداوندی اور اس کی خوشنودی کا راستہ نکال لیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمال ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوج لگائے۔

﴿مَّا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لِمَا يَشَاءُ﴾

”کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی اور جو بمقتضائے ایمان مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے اللہ

تعالیٰ اس کے قلب پر ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں۔“

فاروق اعظم علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے ”نعم العدلان ونعم العلاوة“ یعنی اس آیت میں حق تعالیٰ نے صابرین کے لئے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایک صلوٰۃ اور دوسرے رحمت اور تیسرے ہدایت۔ فاروق اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ اور رحمت جو ایک دوسرے کے قرین اور عدیل ہیں۔ یہ دونوں کیا اچھے عدیل ہیں اور ہدایت ان عدلین کے علاوہ ہے یعنی ایک زیادتی ہے جو صلوٰۃ اور رحمت پر زیادہ ہے۔

فائدہ ۱:..... اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصیبت کے وقت تسلی کے دو طریقے ارشاد فرمائے۔ ایک عقلی اور ایک طبعی عقلی تو یہ ہے ”إِنَّا لِلّٰهِ“ ہم سب اللہ کی ملک ہیں جس کو چاہے دنیا میں رہنے دے اور جس کو چاہے آخرت میں بلائے، عقل سلیم تسلیم کرتی ہے کہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے لہذا کسی عزیز کے مرنے پر شکایت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کی ملک میں دو گھوڑے ہوں ایک کو یہاں باندھ دے اور دوسرے کو دوسری جگہ باندھ دے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ یا مالک کسی چیز کو اوپر کی منزل میں رکھ دے اور کسی کو نیچے کی منزل میں رکھ دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کو چاہیں دنیا میں رکھیں اور جس کو چاہیں آخرت میں رکھیں۔

اور طبعی یہ ہے ”وَاِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ“۔ یعنی ہم سب کو وہیں جانا ہے اور وہی ہمارا وطن اصلی ہے اور یہ دنیا تو ایک جیل خانہ ہے اب اگر کسی کو جیل خانہ اور چاہ زندان سے نکال کر گلستان اور بوستان میں لے جا کر ٹھہرا دیں تو حقیقت میں خوشی کا مقام ہے کہ بجائے غم کدہ کے عشرت کدہ مل گیا۔ غرض یہ کہ ایک جملہ یعنی ”إِنَّا لِلّٰهِ“ میں عقل کی تسلی ہے اور دوسرے جملہ ”وَاِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ“ میں طبیعت کی تسلی ہے یہ تو تسلی ہوئی۔ مگر بائیں ہمہ شریعت نے حزن و ملال اور رونے اور آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی کہ وہ غیر اختیاری امر ہے بلکہ اس میں ایک قسم کی فضیلت بھی رکھ دی اور یہ فرمایا کہ ”هُوَ رَحْمَةٌ“ یعنی آنسو بہانا بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ شریعت کی خوبی کو دیکھئے کہ عقل کی اور طبیعت کی اور جذبات کی سب ہی کی رعایت ہے۔ (ملخص از وعظ الصلوٰۃ، وعظ دوم از سلسلۃ البشری از مواظظ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ)

فائدہ ۲:..... اگر کسی آنے والی مصیبت کی پہلے ہی سے خبر دے دی جائے تو صبر آسان ہو جاتا ہے دفعۃً مصیبت آنے سے آدمی گھبرا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کی پہلے ہی خبر دے دی تاکہ صبر آسان ہو جائے۔

فائدہ ۳:..... امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ آیت میں خوف سے خوف خداوندی مراد ہے اور بھوک سے رمضان کے روزے اور مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات مراد ہیں اور انفس یعنی جانوں کے نقصان سے امراض اور بیماریاں مراد ہیں اور ثمرات کے نقصان سے اولاد کا مرنا مراد ہے کیونکہ اولاد انسان کی زندگی کا پھل ہے۔

جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعریؒ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب فرشتے کسی مرد مومن کے بچہ کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں:

”اقبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول اقبضتم ثمرة قلبہ فیقولون نعم۔“

”کیا تم نے میرے بندہ کے بچہ کو روح قبض کر لی۔ کیا تم نے میرے بندہ کے ثمرۂ قلب کو لے لیا؟ فرشتے

عرض کرتے ہیں جی ہاں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاؤ میرے بندہ نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندہ نے ”إِنَّا لِلّٰهِ وََاِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ“ پڑھی۔ اور آپ کی حمد و ثناء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندہ کے لئے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

بیک صفا اور مروہ نشانوں میں سے ہیں اللہ کی فلا سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ صفا اور مروہ جو ہیں نشان ہیں اللہ کے پھر جو کوئی حج کرے اس گھر کا یا زیارت تو گناہ نہیں اس کو کہ

يَطُوفُ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْثُ شَاءَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

طواف کرے ان دونوں میں اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دال ہے سب کچھ جاننے والا فلا طواف کرے ان دونوں میں اور جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان ہے سب جانتا ہے۔

استشہاد بر فضیلت صبر

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ... إِلَى... فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں صابرین کے لئے اپنی معیت اور صلوات اور رحمت اور ہدایت کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں اس کی ایک دلیل اور ایک شاہد ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر جمیل کی ایک یادگار ذکر فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی اسی صبر کی یادگار ہے جن کو صبر کی برکت سے معیت خاصہ سے سرفراز فرمایا اور اپنی صلوات اور رحمتیں ان پر نازل کیں اور اس یادگار صبر کے بیان سے بحث قبلہ اور مناسک حج و عمرہ کی بھی تکمیل ہو جائے گی اور ﴿إِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ الخ سے بھی سلسلہ کلام مربوط ہو جائے گا۔ ابتلاء اور امتحان ہی سے سلسلہ کلام کا آغاز ہوا اور ابتلاء اور امتحان ہی پر اس کا اختتام ہوا، نیز ابتداء قصہ میں امامت کا ذکر تھا۔

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ”میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔“

اور منصب امامت کے لئے صبر کامل اور ایقان تام ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ فَمِمَّا كَانُوا بِالْآيَةِ يَتَّقُونَ﴾ ”اور کیے ہم نے ان

فلا پہلے ذکر تھا تحویل الی الحبصہ کا اور حبصہ کے سب قبلوں سے افضل ہونے کا، اب اس کے محل ادا سے حج و عمرہ ہونے کو بیان فرماتے ہیں تاکہ (ولاتم نعمتی علیکم) کی تصدیق اور تکمیل خوب ہو جائے یا یوں کہیں کہ اس سے پہلے صبر کی فضیلت مذکور تھی اب یہ فرمایا گیا کہ دیکھو صفا و مروہ جو شعائر اللہ میں داخل ہوئیں اور ان میں سعی کرنا حج و عمرہ میں ضروری ہو اس کی وجہ یہی تو ہے کہ یہ فعل صابرین یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل کے آثار میں سے ہے حدیث و تفسیر و تاریخ میں یہ قصہ مصرح مذکور و مشہور ہے جس کے دیکھنے سے ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ کی تصدیق ہوتی ہے۔

فلا صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں اہل عرب حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے ہمیشہ حج کرتے رہے اور حج کرتے تو ان دو پہاڑیوں کا بھی طواف کرتے کفر کے ضد ماد میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دہشت رکھے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لئے ہے جب لوگ مسلمان ہوئے اور بت پرستی سے تائب ہوئے تو خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لئے تھا جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو اصل میں حج کے لئے تھا کفار نے اپنی جہالت سے بت رکھ چھوڑے تھے وہ دور ہو گئے اور انصار مدینہ تک کفر کے زمانہ میں صفا اور مروہ کے طواف کو براہانہ تھے تو اسلام کے بعد بھی ان کو اس طواف میں ظمان ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ ہم پہلے سے اس کو منسوب ہاتھ میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور طریق اول اور ثانی دونوں کو بتادیا گیا کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کوئی گناہ اور عذاب نہیں یہ تو اصل سے اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا طواف کرنا چاہیے۔

میں سردار جوراہ چلاتے ہمارے حکم سے جب وہ ٹھہرے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے۔“
اس لئے سلسلہ کلام کو صبر کے فضائل اور برکات اور اس کے شواہد اور ثمرات پر ختم فرمایا۔

شان نزول:..... صفا اور مردہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لوگ ان دو پہاڑیوں کے درمیان طواف کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کافروں نے ان پر دوبت رکھ دیئے اور ان کی تعظیم کرتے اور ان کا استلام کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لئے ہے۔ جب زمانہ اسلام کا آیا اور مسلمانوں کو سعی بین الصفا والمردہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ صفا اور مردہ کا طواف ان بتوں کی تعظیم کے لئے ہے اور بتوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہے اس لئے صفا اور مردہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کوہ صفا اور کوہ مردہ اور پہاڑوں کی طرح معمولی پہاڑ تھے مگر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے رضا بالقضاء کی برکت سے خدا کی یادگاروں میں سے ہو گئے۔ اور ان کا طواف مناسک حج سے بنایا گیا سو جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ کا ارادہ کرے اس پر صفا اور مردہ کی سعی اور طواف میں ذرا برابر گناہ نہیں تم کافروں کی مشابہت سے شبہ میں مت پڑو، صفا اور مردہ دراصل شعائر الہیہ میں سے ہیں اور ان کا طواف سراسر خیر اور عبادت ہے۔ اور جو شخص کوئی خیر اور نیکی شوق اور رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی فرماتے ہیں اور اس کی نیت اور اخلاص کو خوب جانتے ہیں اور بقدر اخلاص کے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔

ف ۱:..... شعائر۔ شعیرة یا شعارة کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں شعائر اللہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے عام طور پر کفر اور اسلام میں امتیاز پیدا ہوا اور ان کو شعائر اسلام بھی کہتے ہیں۔

ف ۲:..... آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو صفا اور مردہ کی سعی کے حکم سے بت پرستوں کی مشابہت کا خیال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے کہ صفا اور مردہ اصل میں اللہ کی یادگاریں ہیں۔ اور کافروں کی مشابہت امر عارضی ہے وہ اس میں موثر نہ ہوگی جب کہ نیت خالص اللہ کی ہو۔ جیسے خانہ کعبہ چند روز غلبہ کفار کی وجہ سے بیت الاصابہ یعنی بت خانہ بن گیا لیکن اس کا قبلہ اور مطاف ہونا ساقط نہ ہوا۔ اس لئے کہ جو شے بالذات ہوتی ہے وہ عوارض کی وجہ سے زائل اور ساقط نہیں ہوتی اس لئے مسلمانوں کو صفا اور مردہ کی سعی میں کوئی تردد اور تامل نہ ہونا چاہیے۔ مشابہت کفار اس وقت موجب حرمت ہوتی ہے کہ جب کسی شے کا شعائر اللہ میں سے ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو جیسے تعظیم نوروز اور ہولی اور دوالی اور دسہرہ اور نصاریٰ کی کرسمس اور جو افعال اللہ کے نزدیک مشروع اور پسندیدہ ہیں ان میں کفار کی مشابہت موثر نہیں جیسے حج اور عمرہ اور ختنہ اور عقیقہ اور قربانی اور کسوف کے وقت صدقہ اور غلاموں کا آزاد کرنا۔ مشرکین عرب میں رائج تھا۔

ف ۳:..... سعی بین الصفا والمردہ امام شافعی علیہ السلام کے نزدیک فرض ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام کے نزدیک واجب ہے اور امام احمد علیہ السلام کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ ”للا جناح“ کے لفظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ضروری اور واجب نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عروہ بن الزبیر علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ علیہا السلام سے عرض کیا کہ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَلَوَّفَ﴾ (کوئی گناہ نہیں کہ صفا اور مردہ کا طواف کرے) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی واجب نہیں۔ حضرت عائشہ علیہا السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے آیت کا یہ مطلب نہیں جو تو نے سمجھا۔ اگر آیت کا وہ مطلب ہوتا جو تو نے

بیان کیا تو عبارت قرآنی اس طرح ہوتی ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا﴾۔ یعنی اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے اور یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جن کا قصہ یہ ہے کہ انصار قبل اسلام منات کی عبادت کرتے تھے اور جب مسلمان ہوئے اور سعی بین الصفا والمروہ کا حکم ہوا تو کفار کی مشابہت کی وجہ سے دل تنگ ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی (بخاری و مسلم)

چونکہ انصار پر کفار کی مشابہت کی وجہ سے بین الصفا والمروہ کا کرنا گراں گزر رہا تھا اس لئے اس گرانی کے رفع کرنے کے لئے ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ﴾ فرمایا اور یہ بتلادیا کہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں جس سے ترک کی اجازت دینا مقصود نہیں ورنہ اگر ترک سعی کی اجازت دینا مقصود ہوتی تو ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ﴾ فرماتے یعنی کوئی حرج نہیں کہ سعی بین الصفا والمروہ نہ کرے۔ غرض یہ کہ آیت میں لا جناح کا لفظ طواف بین الصفا والمروہ کرنے کے متعلق آیا ہے یعنی کرنے کی اجازت ہے ترک طواف اور ترک سعی کے مطابق لا جناح نہیں فرمایا کہ جس سے ترک سعی کی اجازت مفہوم ہوتی۔ علاوہ ازیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لا جناح کا لفظ محض اباحت پر دلالت کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ محض طواف بین الصفا والمروہ کی اباحت اور جواز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اساف اور ناکہ یعنی بتوں کے ہوتے ہوئے بھی صفا والمروہ کا طواف جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ مسئلہ دریافت کرے کہ جس کپڑے پر قدر درہم سے کم نجاست لگی ہوئی تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ جواب دیا جائے گا ”لا جناح عليك ان تصلي فيه“ یعنی ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ تو اس عبارت سے نفس نماز کی اباحت اور اجازت نہیں سمجھی جاتی بلکہ قلیل نجاست کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت مفہوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اصل سعی واجب ہے اور بحالت موجودہ جس کی وجہ سے انصار کو گرانی تھی وہ جائز اور مباح ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَوْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

بَيِّنَاتٍ جَوَاحِدٍ جَمَاعَةٍ هُمْ فِي جَمْعِهِمْ هُمْ فِي جَمْعِهِمْ هُمْ فِي جَمْعِهِمْ هُمْ فِي جَمْعِهِمْ هُمْ فِي جَمْعِهِمْ

الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

کتاب میں قرآن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے قرآن مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو کتاب میں ان کو لعنت دیتا ہے اللہ اور لعنت دیتے ہیں سب لعنت دینے والے مگر جنہوں نے توبہ کی اور سنوارا

قرآن اس سے مراد ہیں یہود و کفار میں جو آپ کی تصدیق تھی اس کو اور جو میل فہم و ظہیر امور کو چھاتے تھے اور جس نے عرض دینا کے واسطے اللہ کے حکم کو چھایا وہ سب اس میں داخل ہیں۔

قرآن لعنت کرنے والے یعنی جن دامن و ملائکہ بلکہ اور سب حیوانات کیونکہ ان کی حق پوٹی کے وہاں میں جب عالم کے اندر خط و ہام اور طرح طرح کی بلائیں پھیلتی ہیں تو حیوانات بلکہ جمادات تک کو تکلیف ہوتی ہے اور سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔

وَيَبَيِّنُوا قَوْلَكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا

اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں فی اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور بیان کر دیا تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان جو لوگ منکر ہوئے اور مر گئے

وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی فی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں منکر ہی انہیں پر ہے لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی رہ پڑے اس میں

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٨﴾

نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی فی

نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔

رجوع بخطاب یہود و وعید ترکمان حق و مجود

قَالَ تَعَالٰی: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا اَلَزَلْنَا مِنْ الْبَيْتِ... اِلٰی... وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ﴾

رابطہ: گزشتہ آیات میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ یہود حق کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر باوجود جاننے اور

پہچاننے کے حق کو چھپاتے ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ ؕ وَاِنْ

فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾۔ اب اس آیت میں اس کتمان حق پر وعید ذکر فرماتے ہیں اور توبہ کرنے

والوں کے لئے عفو اور رحمت کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق جو لوگ خوب جانتے ہیں کہ صفا اور مردہ کی

شعائر اللہ میں سے ہے اور حضرت حاجرہ علیہا السلام کے وقت سے برابر چلی آرہی ہے مگر باوجود اس کے یہ لوگ ان مضامین کو

چھپاتے ہیں جن کو ہم نے نازل کیا اور جو اپنی ذات سے واضح اور روشن ہیں اور شعائر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں

بعد اس کے کہ ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لئے عام اور خاص سب کے لئے شعائر اسلام اور کفر کے فرق کو خوب واضح کر دیا

ہے اور خبر واحد کی طرح نہیں بنایا کسی کو پہنچے اور کسی کو نہ پہنچے اس کتاب الہی میں داخل کر دیا ہے تاکہ متواتر ہو جائے اور اس کا

اختفاء اور پوشیدہ رکھنا ناممکن ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ کمال عداوت کی وجہ سے اس کے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے

لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہ لوگ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اور رفع جہالت چاہتا ہے اور

فی یعنی اگرچہ ان کی حق پوچھی کے ہامٹ بعض آدمی گمراہی میں پڑ چکے لیکن جب انہوں نے حق پوچھی سے توبہ کر کے اظہار حق پوری طرح کر دیا تو اب بھائے

لعنت ہم ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں کیونکہ ہم اب درحیم ہیں۔

فی یعنی جس نے خود حق پوچھی کی یا کسی دوسرے کی حق پوچھی کے ہامٹ گمراہ ہو اور آخر تک کالری رہا اور توبہ نصیب نہ ہوئی تو وہ ہمیشہ ملعون اور جہنمی ہو اور اس کے

بعد توبہ مقبول نہیں بلکہ اس کے اول مرتلہ مذکور رسالہ کے کلمہ ہے کہ ان کی لعنت کو منقطع کر دیا کہ نہ کی ہی میں تاب ہو مجھے۔

فی یعنی ان پر عذاب یکساں اور حاصل رہیگا یہ نہ ہوگا کہ عذاب میں کسی قسم کی کمی ہو جائے یا کسی وقت ان کو عذاب سے مہلت مل جائے۔

یہ لوگ گمراہی اور جہالت کا بقاء چاہتے ہیں اور نیز لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ ملائکہ اور ارواح انبیاء و صلحاء تو اس لئے لعنت کرتے ہیں کہ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بیان کیا جائے اور ان کی خوب نشر و اشاعت کی جائے اور یہ لوگ ان حضرات کی کوشش کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اور عوام اور فساق و فجار اور کفار ناخبر اس لئے لعنت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو حق معلوم نہ ہونے دیا اور چونکہ کتمان حق کی وجہ سے طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اس لئے تمام حیوانات اور جمادات ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے اور بارش بند ہو جاتی ہے تو جانور گناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کم بختوں کی وجہ سے خشک آبی مگر جن لوگوں نے محض اللہ کی ناراضی کے ڈر سے حق پوشی سے توبہ کر لی۔ اور حق پوشی کی وجہ سے جو خرابی آئی تھی اس کی اصلاح کر لی یعنی جو عقائد اور اعمال اور حقوق اور اموال لوگوں کے حق پوشی کی وجہ سے خراب اور برباد ہوئے تھے ان کی اصلاح کر دی اور گزشتہ غلطیوں کا تدارک کر دیا اور جس حق کو چھپایا تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو ایسے لوگوں کو

میں معاف کر دیتا ہوں اور بجائے لعنت کے ان پر رحمت نازل کرتا ہوں اور میں تو بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں کہ توبہ کرنے سے لعنت کو رحمت سے اور سزا کو انعام سے بدل دیتا ہوں۔ تحقیق جو لوگ حق پوشی کی وجہ سے کفر کی حد تک پہنچ گئے اور بدون توبہ کے کفر کی حالت میں مر گئے ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی مستمر لعنت ہے۔ حتیٰ کہ خود اس کی بھی اس پر لعنت ہے اس لئے کہ یہ کافر خود یہ کہتا ہے کہ جو دیدہ دانستہ حق کو چھپائے اس پر اللہ کی لعنت اور یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی خود اس عموم میں داخل ہوں۔ اور یہ لوگ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ یہ لعنت کبھی ان سے منقطع نہ ہوگی کیونکہ بغیر توبہ کے مرے ہیں، ذرا برابر ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی بلکہ دم بدم زیادتی ہوتی رہے گی۔ دنیا میں دن بدن ان کا کفر اور تردد بڑھتا تھا۔ آخرت میں عذاب بڑھتا رہے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ کچھ دیر آرام کر لیں اور آئندہ کے لئے عذاب سہنے کی کچھ قوت آجائے اس لئے کہ عذاب میں تخفیف اور مہلت یہ بھی ایک قسم کا لعنت سے نکالنا ہے جو ان کے حق میں ناممکن اور محال ہے۔

وَالْهَکُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢٠﴾

اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے اور تمہارا رب اکیلا رب ہے کسی کو پوجنا نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے رحم والا۔

اعلان توحید

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْهَکُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

رہط: گزشتہ آیات میں اللہ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر فرمایا آئندہ آیت میں حق تعالیٰ کی وحدت فرمائی یعنی معبود حقیقی تم سب کا ایک ہی ہے اس میں تضاد کا احتمال بھی نہیں ہوا جس نے اس کی نافرمانی کی بالکل مردود اور فطرت ہر دوسرے معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے نفع کی توقع ہائمی جاتی یا کافی اور پادشاہی اور استاد کی اور پیری نہیں کہ ایک بلکہ سو افقت ذاتی تو دوسری بلکہ چلے مجھے یہ معبودی اور رضائی ہے نہ اس کے سوا کسی کو معبود بنا سکتے ہو اور کسی سے اس کے علاوہ غیر کی توقع کر سکتے ہو سب آیت والہکم العباد نازل ہوئی تو خدا نے تعجب کیا کہ تمام عالم معبود اور سب کا لام بنانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس پر آیت لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نازل =

اور رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہی ایک معبود ہے اس کے سوا کہیں پناہ نہیں جو اس کی لعنت سے تم کو چھڑا سکے اور اس کے سوا کوئی رحمان اور رحیم نہیں جو خدا کی لعنت اور نفرت کو رحمت اور عنایت سے بدل دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور وہی رحمن اور رحیم ہے۔ رحمت عامہ اور خاصہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے بدون اس کی رحمت کے لعنت سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں اگر خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ تم کو اس کی لعنت سے نکال لیتا اور تم پر رحمت کرتا لیکن اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو رحمت عامہ اور خاصہ کا مالک ہو اور عجب نہیں کہ اس خطاب میں اہل کتاب کو تہدید اور عتاب ہو کہ باوجود یہ کہ تو ریت اور انجیل میں اللہ کی توحید کی صریح آیتیں مذکور ہیں اور پھر بھی تم حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہو اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو اور اس توحید کو جو تم کو معلوم ہے چھپاتے ہو، غرض یہ کہ تم آنحضرت ﷺ کی نبوت کو چھپانے کی وجہ سے بھی سختی لعنت ہوئے اور توحید خداوندی کے انخفاء اور کتمان کی وجہ سے بھی مورد لعنت بنے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي

جہک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کر جاتی ہیں آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی جو لے کر چلتی ہے

الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مرچے دریا میں جو چیزیں کام آویں لوگوں کو اور وہ جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر جلایا اس سے زمین کو

مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

پچھے اور بھلاتے اس میں سب قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلتے میں اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا درمیان آسمان مر گئے پیچھے اور بکھیرے اس میں سب قسم کے جانور اور پھیرنا ہواؤں کا اور ابر جو حکم کا تابع ہے درمیان آسمان

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۰﴾

زمین کے جہک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے فی

اور زمین کے ان میں نمونے ہیں عقلمند لوگوں کو۔

= ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔

فی یعنی آسمان کے اس قدر وسیع اور اذمما اور بے ستون پیدا کرنے میں اور زمین کے اتنی وسیع اور مضبوط پیدا کرنے اور اس کے پانی پر پھیلنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے اور ان کے گھمانے اور بڑھانے میں اور کشتیوں کے دریا میں پلنے اور آسمان سے پانی برمانے اور اس سے زمین کو سرسبز و تر تازہ کرنے میں حمد و ثناءات میں اس سے تو اللہ و تامل و غور و نما ہونے میں اور جہات مختلفہ سے ہواؤں کے چلانے میں اور ہواؤں کو آسمان اور زمین میں معلق کرنے میں دلائل عظیمہ اور کثیرہ ہیں حق تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور حکمت اور رحمت پر ان کے لئے جو صاحب عقل اور فکر ہیں۔

فائدہ: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ میں توحید ذات کا اور الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ میں توحید صفات کا ثبوت تھا اور إِنَّ فِي خَلْقِ الْخَيْلِ تَوْحِيدَ الْعَالِ کا ثبوت ہوا جس سے مشرکین کے شبہات بالکلیہ منقطع ہو گئے۔

دلائل توحید

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعَلِّمُونَ

رابطہ:..... جب آیہ ﴿وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ نازل ہوئی تو مشرکین نے تعجب سے کہا کہ کیا سارے جہان کا ایک ہی خدا ہے اگر ایسا ہے تو اس پر کیا دلیل ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جن میں توحید کے دلائل بیان فرمائے کہ علویات اور سفلیات اور متوسطات اور ان کے احوال و صفات سب دعوائے وحدانیت اور رحمانیت کی دلیل ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ① آسمانوں اور ② زمین کی پیدائش میں ③ اور دن و رات کی آمد و رفت اور ان کے مختلف ہونے میں ④ اور ان جہازوں اور کشتیوں میں کہ جو دریا میں لوگوں کی منافع کی چیزوں کو لے کر چلتی ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو آدمی اور سامان پہنچاتی ہیں جہاں آدمیوں اور جانوروں کا پہنچنا ممکن نہیں ⑤ اور اس پانی میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا یعنی خشکی اور قحط سالی کے بعد قسم قسم کے پھول اور پھل اس میں اگانے ⑥ اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلانے ⑦ اور ہواؤں کے پھیرنے میں کبھی مشرق کا چکر لگاتی ہیں اور کبھی مغرب کا اور کبھی شمال کا اور کبھی جنوب کا ⑧ اور اس ابر میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے حالانکہ ہزار من پانی سے بھرا ہوا ہے باوجود اس عظیم ثقل کے زمین پر گر نہیں جاتا۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی وحدت اور رحمت کے عجیب و غریب دلائل اور براہین ہیں ان لوگوں کے لئے جو اپنی عقل کو نظر اور فکر میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حق تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال حکمت اور اس کی وحدانیت اور رحمت پر مختلف طرح سے دلالت کرتی ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) آسمانوں میں غور کیجئے کہ تمام آسمان حقیقت اور طبیعت جرمیہ کے اعتبار سے ایک ہیں مگر کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا۔ اور پھر کوکب اور نجوم، ثوابت اور سیارات، شمس اور قمر اور زہرہ اور مریخ اور مشتری میں غور کیجئے۔ ہر ایک کی شان جدا ہر ایک کا رنگ جدا، ہر ایک کی حرکت جدا اور حرکت کی سمت اور جہت جدا ہر ایک کا برج جدا۔ ہر ایک کا طلوع اور غروب جدا۔ اس عجیب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کارخانہ خود بخود تو نہیں چل رہا ہے بلکہ کسی علیم و قدیر اور مدبر حکیم کے ہاتھ میں اس کی باگ ہے کہ وہ محض اپنے ارادہ اور مشیت سے اس کارخانہ کو چلا رہا ہے اور کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں اور افلاک اور شمس و قمر کی حرکات سے منافع عالم کا مربوط ہونا یہ اس کی کمال رحمت کی دلیل ہے۔

(۲) اور علیٰ ہذا زمین کی پیدائش بھی اس کی وحدانیت اور رحمت کی دلیل ہے۔ زمین کے قطعات کا مختلف اللون اور مختلف الخاصیت ہونا کہ کسی زمین سے گھاس پیدا اور کسی سے انسان۔ اور کسی سے بادام پیدا اور کسی سے آدم، کسی زمین کے بسنے والے عاقل اور کسی جگہ کے بسنے والے ایسے کو دن اور نادان کہ بعض چیزیں میں حیوان بھی ان سے بہتر نکلے یہ اختلافات کہاں سے آئے اور کس طرح آئے۔ زمین کا مادہ اور طبیعت تو ایک ہی ہے وہ کون ذات ہے کہ جس نے زمین کے ایک ٹکڑے کو شور اور بخر بنایا اور دوسرے کو مہرہ زار اور مرغزار بنایا یہ سب اسی علیم و قدرت کا کرشمہ ہے کہ جس کی قدرت اور حکمت کے سمجھنے سے تمام عالم قاصر اور عاجز ہے یہ دلیل تو وحدانیت کی ہوئی اور زمین رحمت خداوندی کی دلیل اس طرح سے ہے کہ

تمام عالم کے بسنے والے اسی زمین پر چل کر اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں اسی سے پیدا شدہ غذاؤں اور پھلوں اور چشموں اور نہروں سے نفع اٹھاتے ہیں اور تمام سونا اور چاندی وغیرہ وغیرہ سب اسی زمین میں اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، کانوں کا مختلف ہونا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اور ان کا نافع اور مفید ہونا اس کی رحمت کی دلیل ہے، آسمان اور زمین علیحدہ علیحدہ بھی رحمت ہیں اور دونوں مل کر بھی رحمت ہیں اس لئے آسمان اور زمین کے اختلاط اور تقابل سے جو منافع اور فوائد پیدا ہوتے ہیں، ان کے اور اک سے عقل قاصر ہے۔

(۳) اور اسی طرح لیل و نہار کا مختلف ہونا کہ کبھی دن ہے کبھی رات۔ کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی اور کبھی اس کا برعکس، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے اگر دن نہ ہوتا اور فقط رات ہوتی تو تمام عالم مستر اور دائم ظلمت اور تاریکی کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا۔ اور اگر رات نہ ہوتی فقط دن ہی دن ہوتا تو تمام عالم گرمی سے بلبلا اٹھتا اور کھیتیاں جل کر خاک ہو جاتیں اور اس راحت اور آرام سے کہ جو رات کی نیند سے اسے حاصل ہوتا ہے تمام جہان یک لخت محروم ہو جاتا معلوم ہوا کہ لیل و نہار کا اختلاف جس طرح اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اسی طرح اس کی رحمانیت کی بھی دلیل ہے۔

(۴) اور علیٰ ہذا جہاز اور کشتی بھی اس کی قدرت اور رحمت کی دلیل ہے، ایک تولہ لوہا یا تانبہ ایک منٹ کے لئے پانی پر نہیں ٹھہرتا مگر جہاز اور کشتی کی جس میں ہزار ہا من لوہا اور تانبہ لدا ہوا ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہزار ہا میل طے کر کے صحیح و سالم پہنچتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمانیت کی دلیل ہے۔

(۵، ۶) اور علیٰ ہذا آسمان سے باران رحمت کا نازل ہونا اور زمین کا اس سے سرسبز اور شاداب ہو جانا اور قسم قسم کے اشجار اور نباتات اور فواکہ اور ثمرات کا اس سے پیدا ہونا اور علیٰ ہذا اس سے حیوانات کا ایسا مختلف اللون پیدا ہونا کہ ایک کی شکل اور صورت دوسرے کی شکل اور صورت سے نہ ملے یہ بھی اس کی وحدانیت اور رحمانیت کی دلیل ہے اس لئے کہ یہ اختلاف بے شمار فوائد اور منافع پر مشتمل ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے حیوانات دو قسم کے بنائے ایک تو وہ جو بطریق توالد اور تناسل پیدا ہوتے ہیں جیسے انسان اور اونٹ اور بیل اور بکری۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو بطریق تولید پیدا ہوتے ہیں جیسے ہزار ہا حشرات الارض مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہزار ہا پھمڑے اور جھینگڑے برسات کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور شکل الگ اور ہر ایک کا رنگ الگ جس سے باہمی فرق اور امتیاز کا نفع اور فائدہ ہوتا ہے اور یہ حق تعالیٰ کی عظیم رحمت اور مہربانی ہے ورنہ اگر سب ایک رنگ اور ایک شکل کے ہوتے تو پہچاننا ممکن نہ تھا، اگر آدمی اور حیوانات باہم ممتاز نہ ہوتے تو کارخانہ معاش معطل اور درہم برہم ہو جاتا ایک انسان کے چہرہ میں غور کرو کہ آنکھ بھی ہے اور کان بھی اور ناک بھی ہے اور زبان بھی، سر بھی ہے اور دماغ بھی۔ ایک عجیب و غریب تصویر ہے قوی عقلیہ اور حسیہ کا مجموعہ اور خداوند ذوالجلال کی قدرت اور کمال کا بے مثال آئینہ ہے اور آنکھ، کان اور زبان کے جو بے شمار فوائد اور منافع ہیں وہ اس رحمن و رحیم کی رحمت کاملہ کے دلائل اور براہین ہیں۔

حکایت:..... کسی نے فاروق اعظم ؓ سے عرض کیا کہ شطرنج بھی عجیب کھیل ہے کہ باوجود مختصر سا طول و عرض ہونے کے ہزار مرتبہ بھی کھیلا جائے تو ایک بازی دوسری بازی کے موافق نہ پڑے گی۔ تو جواب میں فرمایا کہ انسان کا چہرہ اس سے بھی عجیب ہے کہ باوجود آنکھ اور ابرو اور کان اور زبان وغیرہ کبھی اپنی معین جگہ سے سر موٹجاؤ نہیں کرتے مگر بائیں ہمہ ہر فرد بشر ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہے، خداوند ذوالجلال کی اس تقدیر اور تدبیر بے نظیر سے کارخانہ عالم چل رہا ہے ورنہ اگر سب ہم شکل ہوتے تو باپ بیٹے کو بھائی بھائی کو نہ پہچانتا۔ (تفسیر کبیر)

(۷) اور علیٰ ہذا ہواؤں کا بدلنا اور گرمی سے سردی کی طرف اور سردی سے گرمی کی طرف ان کا پھیرنا اور کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی شمال سے جنوب کی طرف ان کا چلانا یہ سب اس کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور ہوا کا وجود عالم کے لئے عجیب رحمت ہے، بعض صحابہ ؓ سے منقول ہے کہ اگر تین دن تک ہوا بند رہے تو سارا عالم متعفن اور بدبودار ہو جائے۔

(۸) اور علیٰ ہذا بادل کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھنا یہ بھی اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ باوجود یہ کہ بادل ہزار ہا شبن پانی سے بھرا ہوا ہے مگر نیچے نہیں گرتا، بادل سر سے گزر رہا ہے مگر کسی کی مجال نہیں کہ اس میں سے ایک گلاس پانی ہی نکال لے، جہاں حکم ہو گا وہیں جا کر برسے گا۔ یہ آٹھ دلیلیں ہیں جو حق تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ

اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو فل ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی فل اور اور بعضے لوگ وہ ہیں جو پکڑتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی اور

أَمَّنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی فل اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی ایمان والوں کو اس سے زیادہ محبت ہے اللہ کی اور کبھی دیکھیں بے انصاف اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب کہ زور سارا اللہ

فل یعنی آدمیوں میں جو کہ شعور و عقل میں جمع مخلوقات سے افضل ہیں، بعضے ایسے بھی ہیں کہ باوجود دلائل ظاہرہ سابقہ کے پھر غیر اللہ کو حق تعالیٰ کا شریک اور اس کے برابر بناتے ہیں۔

فل یعنی صرف اقوال و اعمال جو یہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے بلکہ محبت قلبی جو کہ مدد اعمال کی اصل ہے اس تک شرک اور مساوات کی نوبت پہنچا رکھی ہے جو شرک کا اعلیٰ درجہ ہے اور شرک فی الاعمال اس کا غاوم اور تابع ہے۔

فل یعنی مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے مؤمنین کو اپنے اللہ سے اس سے بھی بہت زیادہ اور مستحکم محبت ہے کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت لمذاکات زائل ہو جاتی ہے اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل تجزی اور بیزاری ظاہر کریں گے میرا اگلی آیت میں آتا ہے مخلات مؤمنین کے کہ ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت دنیا و آخرت میں برابر ہائی اور پائیدار رہنے والی ہے اور نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو محبت کہ اہل ایمان مسموٰی اللہ یعنی انبیاء و اولیاء و ملائکہ و عہدہ دھما یا اپنے آپا اہل ادا اور اولاد و مال و دیر و سے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی محبت کثان کے موافق ہالاصال اور ہالاستقلال محبت رکھتے ہیں اور اوروں سے ہالواسطہ اور حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہر ایک کے اعزاز کے ملا۔ محبت رکھتے ہیں "مگر فرق مراتب ذیلی زعمی" خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا ظا و د کوئی ہو یہ مشرکین کا کام ہے۔

جَمِيعًا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۰﴾

کے لئے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

کو ہے اور اللہ کی مارت سخت ہے۔

استعجاب واستبعاد براتخاذ انداد بعد واضح شدن وحدانیت رب عباد

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ ۖ إِلَىٰ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾

رابطہ:..... اُزشتہ آیات میں اہل عقل اور اہل نظر کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں بد عقلوں کا بیان ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحمانیت کے دلائل اظہر من الشمس ہیں تو عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور محبت کے ساتھ مخصوص کرتے۔ اور لیکن بعض آدمی ظاہراً انسانی عقل و شعور رکھتے ہیں اللہ کی نعمت کو خوب پہچانتے ہیں مگر حد آدمیت اور دائرہ انسانیت سے باہر ہیں کہ اللہ کے سوا جو کہ منعم حقیقی ہے ایسے ہم سر اور شریک بناتے ہیں جو خداوند ذوالجلال سے اس درجہ فروتر اور کمتر ہیں کہ خدا سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ دلائل اور براہین سے تو یہ ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک بھی شریک اور ہمسر نہیں ہو سکتا اور یہ لوگ اس درجہ بے عقل ہیں کہ ایک شریک اور ایک ہم سر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ خدا کے لیے بہت سے شرکاء اور ہم سر بناتے ہیں اور خدا کے مثل اور برابر ان کو محبوب رکھتے ہیں اور خدا کی طرح ان کی تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں اور خدا کے حکم کی طرح ان کے حکموں کو بے چون و چرا واجب الاطاعت سمجھتے ہیں اور ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی محبت اور اطاعت میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل ایمان اگرچہ بعض چیزوں کو شرعاً اور طبعاً محبوب رکھتے ہیں مگر اس درجہ محبوب نہیں رکھتے کہ ان کو خدا کے برابر کر دیں بلکہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سے سخت اور محکم ہیں اس لیے کہ دنیا میں جو بھی فضل و کمال یا جو دونوں ہے اس کا منبع اور سرچشمہ خداوند ذوالجلال ہے اور مخلوق اس کا عکس اور پرتو ہے اس لیے اہل ایمان خالق کو بالذات محبوب اور مخلوق کو بالعرض محبوب رکھتے ہیں اس لیے کہ محبت، محبوب کی عزت اور کمال کے مطابق ہوتی ہے اور عزت اور کمال اور جو دونوں میں سے خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں وہی منعم حقیقی ہے اس لیے راحت اور شدت، بیماری اور تندرستی، شادی اور غمی کسی حال میں بھی اہل ایمان کی محبت اللہ سے کم نہیں ہوتی۔ بخلاف مشرکین کے کہ جب اپنے معبودوں سے ناامید ہو جاتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ﴿قُلْ أَذَرِكُمْ إِلَى الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾۔

اور اگر یہ ظالم کہ جنہوں نے خدا کا شریک اور ہمسر بنا کر اپنی جانوں پر ظلم و ستم کیا اس آنے والے ۱۰ وقت کو دیکھ

۱۰ یعنی جن ظالموں نے خدا کے لئے شریک بنائے اگر وہ اس آنے والے وقت کو دیکھ لیں کہ جس وقت ان کو عذاب الہی کا مشاہدہ ہوگا کہ زور سارا اللہ ہی کے لئے ہے عذاب خداوندی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اللہ کا عذاب سخت ہے تو ہرگز اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور نہ ان سے امید منتفعت رکھیں۔

۱۱ اشارہ اس طرف ہے کہ آیت ﴿إِذْ يَوْمَ الْعَذَابِ﴾ میں عذاب سے عذاب اخروی مراد ہے اور "إِذْ" معنی میں "إِذَا" کے ہے اس لیے کہ ﴿إِذْ يَوْمَ الْيَقِينِ﴾ الخ عذاب اخروی ہی مراد ہوگا۔ اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ عذاب سے دنیوی عذاب اور دنیوی مصائب اور تکالیف مراد ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ دنیاوی مصائب اور فقر و فاقہ اور دکھ و بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس وقت غور و فکر سے کام لیں تو ان پر یہ امر خوب واضح ہو جائے کہ سارا زور اللہ ہی کے لئے ہے اور یہ سب عاجز اور در ماندہ ہیں اس لیے کہ یہ بت مصیبت اور بلا کو

لیں کہ جس وقت ان کو عذاب الہی کا مشاہدہ ہوگا تو ❶ ان کو خوب معلوم ہو جائے کہ سارا زور اللہ ہی کے لیے ہے اور تمام کائنات ضعیف اور عاجز ہے اور سب اللہ کے قہر اور غلبہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں سوائے اس کے کوئی بھی نفع اور ضرر کا مالک نہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کوئی بت اور کوئی معبود کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ

جبکہ بیزار ہو جاویں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے اور انہیں گے عذاب اور منقطع ہو جائیں گے ان کے جب الگ ہو جاویں جن کے ساتھ ہوئے تھے اپنے ساتھ والوں سے اور دیکھیں عذاب اور ٹوٹ جاویں ان کے

الْأَسْبَابِ ❷ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا

سب علاقے ❷ اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے ❷ بیزار سب طرف کے علاقے اور کہیں گے ساتھ پکڑنے والے کاش کہ ہم کو دوسری بار زندگی ہو تو ہم الگ ہو جاویں ان سے

مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ❸ وَمَا هُمْ بِخُرُجِينَ مِنَ

ہو گئے اسی طرح بد دکھائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے ❸ جیسے یہ الگ ہو گئے ہم سے اسی طرح دکھاتا ہے اللہ انکو کام ان کے افسوس دلانے کو اور ان کو نکلتا نہیں

النَّارِ ❹

آگ سے۔

انجام شرک

قَالَ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا... ❶ وَمَا هُمْ بِخُرُجِينَ مِنَ النَّارِ

اور اس شدید ❶ عذاب کے وقت۔ وہ وقت ہوگا کہ جب پیشوا اپنے پیروؤں سے الگ اور بے زار ہو جائیں گے ❶ یعنی وہ وقت ایسا ہوگا کہ بیزار ہو جائیں گے متبرع اپنے تابعہ اول سے اور بت پرست اور بتوں میں کوئی علاقہ باقی نہ رہے گا ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا عذاب الہی دیکھ کر۔

❷ اور مشرکین اس وقت نہیں گے کہ اگر کسی طرح ہم کو پھر دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سے اپنا انتقام لیں اور جیسا یہ آج ہم سے ہوا ہو گئے ہم بھی ان کو جواب دے کر ہدا ہو جائیں لیکن اس آرزو و حال سے ہمراہ فحش کچھ نفع نہ ہوگا۔

❸ یعنی جیسے مشرکین کو عذاب الہی اور اپنے معبودوں کی بیزاری دیکھ کر سخت حسرت ہوگی اسی طرح بد ان کے عملہ اعمال کو حق تعالیٰ ان کے لئے موجب حسرت بنادے گا کیونکہ حج و عمرہ اور صدقات و خیرات جو اچھی باتیں تھیں وہی وہ سب تو بہت شرک مردود ہو جائیں گی اور شرک و کفر جس قدر سخت ہو گئے ان کا بدلہ عذاب ملے گا تو اب ان کے بھلے اور برے اعمال سب کے سب موجب حسرت ہو گئے کسی عمل سے کچھ نفع نہ ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے مخلات مؤمنین اور اہل ایمان کے کہ اگر بہت معاصی دوزخ میں جائیں گے تو انجام کار نجات پائیں گے۔

= نال نہیں سکتے اور جب یہ امر ان پر واضح ہو جائے تو پھر کسی کو خدا کے برابر محبوب نہ رکھیں۔ ۱۲ منہ

❶ اشارة الى تقدير الجزاء وهو يعلموا ان القوة لله الخ ۱۲

❷ اشارة الى ان اذ تبرأ الذين اتبعوا ۲۲ من اذير ومن العذاب۔ ۱۲

اور تابع اور متبوع، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں فریق عذاب خداوندی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ اور دنیا میں جو باہمی تعلقات تھے وہ اس روز سب منقطع ہو جائیں گے نہ کوئی تابع رہے گا اور نہ کوئی متبوع ہر ایک جرم میں شریک ہو گا سب پر فرد جرم لگ چکی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی لیکن اس وقت یہ تیری اور بیزاری ذرہ برہمچہ مفید نہ ہوگی۔ سب کتب افسوس ملیں گے۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کی پیروی کی تھی اور دوسروں کے بہکانے سے کفر اور شرک کیا تھا وہ اس وقت جھنجھلا کر کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک دفعہ دنیا میں لوٹنے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اپنا بدلہ لیں اور ہم بھی ان سے اسی طرح بے زار ہو جائیں جس طرح یہ لوگ ہم سے بیزار ہوئے۔ مگر اس بے زاری سے ان کو سوائے حسرت کے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور قیامت کے دن فقط یہی ایک حسرت نہ ہوگی بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ قیامت کے دن ان کے تمام صدقات اور قربات ایک ایک کر کے ضائع اور رائیگاں ہوں گے اور حسرتوں کی کوئی انتہاء نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ تو کبھی دوزخ سے نہ نکلیں گے ہی نہیں کیونکہ شرک کی سزا دائمی عذاب ہے البتہ گناہگار مسلمان انبیاء اور صلحاء کی شفاعت سے بعد چندے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔

قائمہ..... چونکہ منہ الیہ کی تقدیم مفید ہوتی ہے اس لیے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ عدم خروج من النار کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔ معلوم ہوا کہ کفار کے علاوہ کوئی فریق ایسا بھی ہے جو کہ بعد چندے دوزخ سے نکالا جائے گا وہ گناہگار مسلمانوں کا فریق ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو اے لوگو! کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے اور نہ چلو قدموں پر

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ اِمَّا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّ وَالْفَحْشَاءِ ۖ وَأَنَّ

شیطان کی فلاح چک وہ تمہارا دشمن ہے صریح وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور شیطان کے وہ تمہارا دشمن ہے صریح وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی اور یہ کہ

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ

جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے ۲ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں ہرگز جھوٹ بولا اللہ پر جو تم کو معلوم نہیں اور جو ان کو کہنے چلو اس پر جو نازل کیا اللہ نے کہیں نہیں

فلسفہ ال حرب بت ہستی کرتے تھے اور جنوں کے نام بہ ماہ بھی چھڑتے تھے اور ان جانوروں سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کیونکہ میل و محرم کا منصب اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس بارہ میں کسی کی بات مانتی گویا اس کو ان کا شریک بناتا ہے اس لئے پہلی آیات میں شرک کی خرابی بیان فرما کر اب حریم ہلال سے ممانعت کی بات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا ہوتا ہے اس میں سے کھاؤ بشرطیکہ وہ حرام مال و طیب ہو تو فی نفسہ حرام ہو جیسے مردار و خنزیر و دھواں پہ لفظہ للہ (جن جانوروں پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے اور اس کی قربت مقصود ان جانوروں کے ذبح سے ہو) اور دوسری امر مانفی سے اس میں مرمت آگئی ہو جیسے صوبہ جوری رشتہ سودا گار کہ ان سب سے اجتناب ضروری ہے اور شیطان کی چھ دی ہرگز نہ کرو کہ جس کو چھپا حرام کر لیا جیسے جنوں کے نام کے ساتھ و غیرہ اور جس کو پاہ مال کر لیا جیسے دھواں پہ لفظہ للہ و غیرہ۔

تَتَّبِعْ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَكَ اُولُو كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا

نہیں ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہم چلیں گے اس پر جس پر دیکھا اپنے باپ دادا کو بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ عقل رکھتے ہوں کچھ نہ

يَهْتَدُونَ ۝ وَمَقُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

جاننے ہوں سیدھی راہ فل اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا پکارنے راہ کی خبر اور مثال ان منکروں کی جیسے مثال ایک شخص کی کہ چلاتا ہے ایک چیز کو جو سنتی نہیں مگر پکارنا

وَيَذَّاءُ ط صُمُّكُمْ عَمِّي فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

اور چلانے کے فل بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے فل

اور چلاتا بہرے، گونگے اندھے ہیں سو ان کو عقل نہیں۔

خطاب عام و تذکیر انعام و ابطال رسوم شرکیہ و تفصیل حلال و حرام

قَالَ تَحْتَانِ: هُوَ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ اِيَّاهُ فِي الْاَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا... اِلَى... فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

ربط:..... گزشتہ آیات میں عقیدہ شرک کی قباحت، اور مشرکین کی تضحیل و تجہیل فرمائی۔ اب آئندہ آیات میں رسوم شرکیہ اور اعمال کفریہ کا ابطال اور حلال و حرام کی تفصیل فرماتے ہیں۔

ربط دیگر:..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کا معبود برحق اور رحمن و رحیم ہونا بیان فرمایا۔ ان آیات میں حق تعالیٰ کا رازق ہونا بیان فرماتے ہیں کہ وہی رازق ہے اور وہی تمام آرزاق کا خالق ہے جس چیز کو وہ حلال کرے وہ حلال ہے اور جس چیز کے

استعمال کو منع فرمائے وہ حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! جب تم کو معلوم ہو گیا کہ گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کا انجام سوائے حسرت کے کچھ نہیں تو اپنے پیشواؤں کی رائے پر مت چلو اور ان کے کہنے سے کسی چیز کو اپنے اوپر حلال اور حرام نہ کرو۔

کیونکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی ہمسری ہے حلال و حرام ہونا محض اللہ کے حکم کے تابع ہے اس لیے کہ سب چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں کسی کو اللہ کی ملک میں نصرف کا حق حاصل نہیں کہ حلت و حرمت کا حکم لگائے۔ لہذا تم اس فعل قبیح سے توبہ کرو

= فل یعنی مسئلے اور احکام شریعہ اپنی طرف سے بنا لو جیسا کہ بہت سے مواقع میں دیکھا جاتا ہے کہ مسائل جزئیہ سے گزر کر امور اعتقاد یہ تک رسوم شریعہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے احکام تراشے جاتے ہیں اور رسوم قلعیہ اور اقوال سلف کی حریم اور تعلیم کرتے ہیں۔

فل یعنی حق تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کا اتباع کرتے ہیں اور یہ بھی شرک ہے چنانچہ بعض جہال مسلمان بھی ترک نکاح بیوگان وغیرہ رسوم باطلہ میں ایسی بات کہہ گزرتے ہیں اور بعض زبان سے گوئی نہیں مگر عمل و راستہ سے ان کے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے سو یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔

فل یعنی ان کافروں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے جیسا کوئی جنس کے جانوروں کو بلانے کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سمجھتے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خود علم نہیں اور علم والوں کی بات قبول کریں۔

فل یعنی یہ بخار گو یا بہرے میں جو حق بات بالکل نہیں سمجھتے گونگے ہیں جو حق بات نہیں کہتے اندھے ہیں جو راہ مستقیم نہیں دیکھتے سو وہ کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ جب ان کے ہرے قوی مذکورہ فائدہ ہو گئے تو تحصیل علم و فہم کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے۔

اور کھاؤ اس چیز سے جو اللہ کی زمین میں پیدا ہوئی بشرطیکہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اور حلال وہ ہے کہ جس کی شریعت نے ممانعت نہ کی ہو اور طیب وہ ہے جو بالکل پاک اور صاف ہو کسی غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو۔ مثلاً غضب اور خیانت اور رشوت اور سود یا کسی اور ناجائز طریقہ سے اس کو حاصل نہ کیا گیا ہو اس لیے کہ جو چیز فی ذالہ حلال ہو مگر دوسرے کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں جیسے کوئی شے اصل میں تو پاک ہو اور بعد میں نجاست آلود ہو جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں رہتا۔ اور حلت اور حرمت میں اللہ کے حکم کا اتباع کرو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے شیطانی دوسوں کی بناء پر اس کے کھانے سے پرہیز نہ کرو تحقیق وہ شیطان تمہارا قاتل ہی اور کھلا دشمن ہے اس کے کہنے میں نہ آنا دشمنی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتلاتا ہے جزایں نیست کہ وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے تاکہ عذاب آخرت کے مستحق ہو جاؤ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے تاکہ مخلوق کی نظر میں بھی حقیر ہو جاؤ۔

ف ۱:..... سوء کا تعلق افعال سے ہے اور فحشاء کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اور نیز شیطان تم کو اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ذمہ دہ باتیں لگاؤ جن کا تم کو علم نہیں۔ ایسے عقائد اور اعمال کی تم کو تلقین کرتا ہے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

ف ۲:..... بدعت کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جس کام کو اللہ نے موجب ثواب قرار نہیں دیا اس کام کو بلا دلیل شرعی موجب ثواب قرار دے۔

ف ۳:..... شیطان کبھی نیک کام کا بھی حکم کرتا ہے جیسا کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ شیطان ان کو تہجد یا صبح کی نماز کے لیے جگانے آیا سو وہ اس آیت کے معارض نہیں اس لیے کہ شیطان اگرچہ ظاہر میں نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن مقصود اس کا بدی ہوتا ہے کہ یہ شخص اگر گناہ نہیں کرتا تو کم از کم اس کو چھوٹی طاعت میں لگا دیا جائے تاکہ بڑی عبادت کر کے اجر عظیم حاصل نہ کر سکے۔

ہرچہ گیر علتی علت شود

اور یہ لوگ دام شیطانی میں اس درجہ گرفتار ہیں کہ آبائی رسوم کو حکم خداوندی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں حتیٰ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کا اتباع کرو اور اپنے باپ دادا کے طریقہ کو چھوڑ دو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں جانتے بلکہ ہم اس رسم کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ دنیاوی امور میں اگرچہ بڑے عاقل اور ہوشیار ہیں لیکن دین اور آخرت کی عقل سے کورے ہیں۔ شجر اور حجر کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ دانا یا بے فرنگ کو دیکھ لو جن کی عقل کا لٹکا چار دانگ عالم میں بچ رہا ہے وہ تین میں ایک اور ایک میں تین کے قائل ہیں۔

ف ۴:..... اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے روحانی یا جسمانی آباء و اجداد عقل بھی رکھتے ہوں اور ہدایت یافتہ بھی ہوں اور ما انزل اللہ کے اشارات اور کنایات کو خوب سمجھتے ہوں تو ایسے آباء و اجداد کا اتباع اور تقلید عین عقل اور عین ہدایت بلکہ عین ما انزل اللہ کا اتباع ہے۔ حکم خداوندی کے خلاف کسی کا اتباع بلاشبہ گمراہی ہے لیکن حکم خداوندی کے سمجھنے کے لیے اگر کم عقل والا اپنے سے زیادہ عقل والے کا اتباع کرے تو عین ہدایت اور مقتضی عقل ہے آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فقط بے عقل ہی نہیں بلکہ فی الحقیقت حدود انسانیت سے خارج ہیں جانوروں کی طرح ہیں اشیاء کے حسن و قبح اور نفع اور

ضرر کو نہیں سمجھتے۔ البتہ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ کون سا گھانس اچھا ہے اور کون سا گھانس کڑوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ داعی حق کے اعتبار سے ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بھیڑ بکریوں اور جانوروں کو چلا چلا کر پکار رہا ہو اور وہ جانور سوائے بلانے اور پکارنے کے کچھ نہ سنتا ہو۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ داعی اور ناصح کی آواز تو سنتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے یہ لوگ اگرچہ ظاہر میں سنتے ہیں مگر حقیقت میں بہرے ہیں کلمہ حق سن نہیں سکتے باطل کے حق میں بڑے مقرر ہیں لیکن حق کے حق میں گونگے ہیں۔ حق بات زبان سے نہیں نکل سکتی۔ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں مگر دل کے اندھے ہیں حق اور باطل کا فرق نظر نہیں آتا۔ پس اس لیے کہ ان کے تمام حواس جو عقل کے مہادی اور مقدمات ہیں وہ سب مختل بلکہ گم ہیں۔ اس لیے یہ لوگ حق اور ہدایت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پس یہ لوگ جانوروں کی طرح عقل معاش رکھتے ہیں آخرت کی عقل سے عاری اور کورے ہیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے اے ایمان والو! کھاؤ ستھری چیزیں جو تم کو روزی دی ہم نے اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے

تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ

بندے ہو فلا اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور ۱ اور لہو ۲ اور گوشت سور کا ۳ اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور بندے ہو یہی حرام کیا ہے تم پر مردہ اور لہو اور گوشت سور کا اور جس پر نام پکارا

اللَّهِ ۚ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

کا ۴ پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں فلا بیشک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان فلا اللہ کے سوا کا پھر جو کوئی پھنسا ہو نہ بے حکمی کرتا ہے نہ زیادتی تو اس پر نہیں گناہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱ اہل طبابت کا حکم اوپر گزر چکا تھا لیکن مشرکین چونکہ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور احکام اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور اپنے رسوم و عادات کو انہیں کو نہیں چھوڑتے اور حق بات سمجھنے کی ان میں گنجائش ہی نہیں تو اب ان سے اعراض فرما کر خاص مسلمانوں کو اہل طبابت کا حکم فرمایا گیا اور اپنا انعام ظاہر کر کے ادائے شکر کا امر کیا گیا اس میں اہل ایمان کے مقبول اور مطیع ہونے کی جانب اور مشرکین کے مردود و معتب و نافرمان ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۲ مردار وہ ہے کہ خود بخود مر جائے اور ذبح کی نوبت نہ آئے یا خلاف طریقہ شرعیہ اس کو ذبح یا شکار کیا جائے مثلاً گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے یا لکڑی اور پتھر اور غلیل و بندوق سے مارا جائے یا اوپر سے گر کر یا کسی جانور کے سینک مارنے سے مر جائے یا درندہ بھاڑ ڈالے یا ذبح کے وقت قصداً تکبیر کو ترک کیا جائے کہ یہ سب مردار اور حرام ہیں البتہ وہ جانور مردار نہ کہ حکم مدیث شریف اس حرمت سے مستثنیٰ اور ہم کو حلال میں مصلیٰ اور ہڈی۔

۳ اور خون سے مردار وہ خون ہے جو رگوں سے بہتا ہے اور ذبح کے وقت نکلتا ہے اور جو خون کو گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے اگر گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے۔ البتہ نفاث کے خلاف ہے اور کچی اور تکی کہ خون منجمد میں حکم مدیث شریف حلال ہیں۔

۴ اور خنزیر زندہ جو یا مردہ یا قاعدہ شریعت کے موافق ذبح کر لیا جائے ہر حال میں حرام ہے اور اس کے تمام اجزاء گوشت پوست چربی ناخن ہال ہڈی ہڈیاں ناپاک اور ان سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے۔ اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے اس لئے فقہ گوشت کا حکم بتلایا مگر اس پر سب کا اجماع ہے کہ خنزیر جو کہ بے غیرتی اور بے حیائی اور حرص اور غیبت الی الخیاسات میں سب جانوروں میں بڑھا ہوا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت لانا =

”رَحْمٌ“ فرمایا بلا شک مجس العین ہے نہ اس کا کوئی جو د پاک اور نہ کسی قسم کا اشباح اس سے ہاؤ جو لوگ کھوت سے اس کو کھاتے ہیں اور اس کے اجزاء سے لٹھ اٹھاتے ہیں ان تک میں اوصاف مذکورہ و لٹھ طور پر مشابہہ ہوتے ہیں۔

ذاتِ اُولٰہِیہ یعنی اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت و غیرہ کا نام پکارا جائے یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح غیبی یا جبریا یا غیرہ کے نامزد کر کے اور اس جانور کی جان ان کی ہڈی کے ان کے تقرب یا ردا جوتی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور محض ان کی خوشنودی کی طرح سے اس کی جان لگائی مقصود ہو کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے گو بوقت ذبح تکبیر پڑھی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو کیونکہ جان کو جان آفریں کے سوا کسی دوسرے کے لئے ہر روز یاد کرنا ہرگز درست نہیں اس لئے جس جانور کی جان غیر اللہ کی ہڈی ہائے تو اس کی خلاف مردار کی خلاف سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ مردار میں تو یہی طرازی قبیحی کس کی جان اللہ کے نام پر نہیں لگی اور اس کی جان غیر اللہ کے نامزد کردی گئی جو میں شرک ہے سو یہی فتنہ اور کئے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے ملت نہیں آسکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی ہڈی اور ان کے نامزد کردی ہو اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز ہرگز کوئی نفع اور صلت اس میں نہیں آسکتی البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کر کے کے بعد اپنی نیت سے ہی تو ہر روز جو شرک کر کے ذبح کرے تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں علماء نے تصریح فرمادی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی ادیت سے بچنے کے لئے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے یا توپ چلنے یا بیٹوں کے ہزاروں کے پکنے کے لئے بطور بھینٹ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرک ہے اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ﴿لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ ذِي نَفْسٍ حَيَّةٍ﴾ یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فراق کو کھائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچا دے یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لئے ہرگز نہیں یعنی اپنی بکروں سے یہ جملہ ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پاک کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے تو اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے بیٹوں سے بجز مضرت کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لئے ہڈی مانی ہے اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پاک کر فقیروں کو کھلا دو تو تمہارے نزدیک بے کھٹکے وہ نذر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں اگر بلا شامل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی ضرورت میں کسی قسم کا نفع تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے درندہ جھوٹے اور تمہارا یہ فعل شرک اور وہ جانور مردار اور حرام۔

قائدہ: یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آیت میں حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کر کے بیان فرمایا ہے جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کے سوا کوئی جانور حرام نہیں حالانکہ جملہ درندے اور گدھا اور کتا وغیرہ سب کا کھانا حرام ہے اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حصر سے حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کرنا ہرگز مراد نہیں کسی کو اعتراض کی گنجائش ہو بلکہ حکم حرمت کو صحت و صداقت کے ساتھ مخصوص فرما کر اس حکم کی جانب مخالفت کا بطلان منظور ہے یعنی بس بات یہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام فرمادیں اس میں دوسرا احتمال ہی نہیں یعنی ان کا حلال سمجھنا بالکل باطل اور غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ ہی میں منحصر مانا جائے مگر اس حصر کو اضافی یعنی خاص انہی چیزوں کے لحاظ سے تسلیم کیا جائے جن کو مشرکین نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا جیسے بکیر اور سانپ وغیرہ جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو تم پر فقط میتہ اور خنزیر وغیرہ کو حرام کیا تھا تم جو سانپ وغیرہ کی تحریم اور تعظیم کے قائل ہو یہ محض تمہارا افتراء ہے باقی رہے درندے اور غیث جانور ان کے حرام ہونے میں مشرکین بھی نزاع نہ کرتے تھے۔ سو یہ صراحتی جانوروں کے لحاظ سے ہے جن کو مشرکین نے خلاف حکم الہی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیا تھا تمام جہان کے جانوروں سے اس کو کیا تعلق جو اعتراض مذکور کی نوبت آئے۔

فلا یعنی اشیاء مذکورہ حرام ہیں لیکن جب کوئی بھوک سے مرنے لگے تو اس کو لاجاری کی حالت میں کھالینے کی اجازت ہے بشرطیکہ نالرمانی اور زیادتی نہ کرے نالرمانی یہ کہ مثلاً نوبت اضطرار کی نہ پہنچے اور کھانے لگے اور زیادتی یہ کہ قدر ضرورت سے زائد خوب پیٹ بھر کر کھائے پس اتنا ہی کھائے جس سے مرے نہیں۔

وَلَا یعنی اللہ پاک تو بڑا بخشنے والا ہے بندوں کے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے پھر ایسے لاجار اور مضطر کی بخشش کیسے دکر مائے گا اور اسے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ مجبوری کی حالت میں صاف اجازت دے دی کہ جس طرح بن بڑے اپنی جان بھالو اصلی حکم ممانعت کا لاجاری کی حالت میں تم پر ہے اٹھا لیا مگر دینا اس مالک الملک کا حق تھا کہ فرما دیتا تھا ہر جان ہائے ہمارے حکم کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ ایک ظمان یہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ بھوک سے مرتے ہوئے مضطر ہو اس کو یہ اندازہ کرنا کہ اتنے قہموں سے سدوق ہو جائے اور اس سے زائد ایک لقمہ نہ کھائے محال نہیں تو دشوار تو بہت ہے اس لئے اِنَّ اللہَ عَلَفُورٌ حَلِیْمٌ لرمما کر اس میں سہولت کر دی۔

خطاب خاص بہ اہل اختصاص

قَالَ اللَّهُ تَبَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں خطاب عام تھا۔ اور اس آیت میں خاص اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان اور محبت خداوندی کا اقتضاء یہ ہے کہ خدا کے رزق کو کھاؤ اور شکر کرو۔ ﴿كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالْكُفْرَ وَاللَّهَ﴾۔ الہیہ نعمت کے استعمال سے منع کی محبت پیدا ہوتی ہے اور شکر کرنے سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ اکل حلال سے دعا اور عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور اکل حرام سے دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اکل حلال سے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! ایمان اور محبت کا یہ مقتضی نہیں کہ تم اپنے خیال سے لذیذ اور پاکیزہ چیزوں کو ترک کر دو اور اس کو عبادت سمجھنے لگو بلکہ مقتضائے ایمان اور محبت یہ ہے کہ جو حلال اور پاک چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو رغبت سے کھاؤ۔ عاشق تو معشوق کے ہاتھ کی دی ہوئی تلخ چیز کو بھی شیریں سمجھ کر کھاتا ہے تو ہمارے رزق کو اس خیال سے کھاؤ کہ ہم نے تم کو یہ رزق دیا ہے۔ اسباب اور وسائل کو محض پرودہ سمجھو اصل مالک اور معطی ہم ہیں۔ عطیہ کے ساتھ بے رغبتی معطی کے ساتھ بے رغبتی کو موہم ہے لہذا منعم حقیقی کی طرف سے جو نعمت آئے اس کو بے رغبتی استعمال کرو۔ تاکہ منعم تم سے راضی ہو۔ اور یہ مت سمجھو کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے حظ نفس میں گرفتار ہو جائیں گے جو عبادت سے غفلت کا سبب بنے گا۔ اس کی تدبیر یہ کرو کہ تم اللہ کا شکر کرو تاکہ تمہاری یہ لذت عین عبادت بن جائے کیونکہ پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور محبت سے شکر نکلے گا اور شکر ایک عظیم عبادت ہے جس سے اللہ کی نعمت اور عنایت میں زیادتی ہوتی ہے اور اس طرح تم لذت کو عبادت بنا سکتے ہو اور اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنے خیال کو اس میں دخل نہ دو اس لیے کہ عبادت سے مقصود رضاء حق ہے وہ جس طرح بھی حاصل ہو۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں

الغرض پاکیزہ چیزوں کا کھانا ایمان اور محبت کے منافی نہیں۔ البتہ حرام چیزوں کا استعمال اللہ کی ناراضی اور اس سے دوری کا سبب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جزا میں نیست کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف ایسی چیزوں کو حرام فرمایا جو جسمانی اور روحانی حیثیت سے تمہارے لیے مضر ہیں۔ ایک مردار کو جو خود بخود مر گیا ہو یا شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا گیا ہو اور ہتھے ہوئے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو کیونکہ یہ جانور حرص اور بے حیائی اور بے غیرتی اور نجاست خوری میں مشہور ہے جو تو میں خنزیر کھاتی ہیں ان سے حیا اور عزت و ناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ جانور انسان کے فضلہ کو بہت رغبت کے ساتھ کھاتا ہے اور فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک ہے اور اس کا گوشت پست زیادہ تر فضلہ انسانی سے پیدا ہوتا ہے لہذا خنزیر کا گوشت کھانا گویا کہ اپنا ہی فضلہ کھانا ہے اور اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا ﴿فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ﴾ یعنی یہ نجس العین ہے۔

اور حرام کیا اللہ نے اس جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو جس جانور کی جان کو اللہ کے سوا کسی ہمت یا کسی نبی یا ولی کی روح کے لیے نذر کر دیا جائے اور ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کا

کھانا حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس لیے کہ جانور کی جان صرف اللہ کی ملک ہے آدمی کی ملک نہیں کہ دوسرے کو بخش دے اس لیے جانور کی جان کو غیر اللہ کے نامزد کر دینا صریح شرک ہے اور ظاہر ہے کہ شرک کی نجاست اور گندگی تمام نجاستوں سے زیادہ سخت ہے لہذا جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا جائے تو اس شرک کی نجاست اور خباثت اس جانور میں اس درجہ سرایت کر جاتی ہے کہ اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا جیسے کتا اور سور خدا کا نام لے کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ آخر مردار اسی وجہ سے تو حرام ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ لہذا جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا جائے وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد ذبح سے پہلے ہی اپنی اس فاسد نیت سے توبہ کر لے اور اس ارادہ فاسد سے رجوع کر لے تو پھر وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

”لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ“، ”اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کی تعظیم اور تقریب کی نیت سے جانور ذبح کرے۔“

لغیر اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نیت غیر اللہ کی ہو۔ خواہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ اسی طرح ﴿مَا أَهْلَ بِهِ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو جس سے مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہو وہ حرام ہے خواہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں چار جگہ آیا ہے اور سب جگہ ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ فرمایا اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا ”مَا ذَبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ“ کہ غیر اللہ کا نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا اور ہے اور غیر اللہ کے تقرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا اور ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے لغیر اللہ اور باسم غیر اللہ کا فرق معمولی استعداد والوں پر بھی مخفی نہیں۔ ”اہلال“ کے لغوی معنی عربی زبان میں شہرت اور آواز دینے کے ہیں۔ لفظ اہلال لغت عرب میں ذبح کے معنی میں نہیں آتا۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ کے بعد ﴿مَا ذَبَحَ عَلَى الثُّصِبِ﴾ کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اہلال لغیر اللہ اور ذبح لغیر اللہ اور شے ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ نے آیت ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر میں ۴۵ صفحہ کا ایک طویل مکتوب تحریر فرمایا ہے جو فارسی میں ہے اور عجیب و غریب حقائق و معارف پر مشتمل ہے اس وقت ہم اس کا خاص اور اہم اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ وهو هذا۔

حلت اور حرمت کا دار و مدار نیت پر ہے اور ذکر لسانی اس نیت قلبی کا ترجمان ہے اس لیے بغیر ذکر لسانی نیت قلبی کی اطلاع ناممکن ہے۔ حدیث میں ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“۔ عمل کی حقیقت یہی نیت قلبی ہے اور حرکات خاصہ صورت عمل ہیں اگر عمل ہے اور نیت نہیں تو جسم بے جان ہے اور ﴿كَسْرَ ابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّالِمُ مَاءً﴾ کا مصداق ہے۔ معلوم ہوا کہ حلت اور حرمت کی علت ذبح کے وقت فقط زبان سے اللہ یا غیر اللہ کا نام لینا نہیں بلکہ حلت کی اصل علت خاص اللہ کی نیت ہے اور حرمت کی اصل علت غیر اللہ کی نیت ہے اور یہ آیہ ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ میں فقط ذکر لسانی مراد نہیں اس لیے کہ اصل ذکر اور ذکر حقیقی وہ ذکر قلبی ہے اور ذکر لسانی کو اس لیے ذکر کہا

جاتا ہے کہ وہ ذکر قلبی کا ترجمان ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص دل سے کسی کی یاد میں محو ہو اور زبان سے ساکت ہو تو وہ ذکر سمجھا جاتا ہے لیکن اگر زبان سے کسی کا نام لے اور دل میں کوئی اور بسا ہوا ہو تو حقیقت شناس لوگوں کے نزدیک یاد کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا نیت قلبی ایمان کی طرح باطنی ہے اور ذکر لسانی کلمہ شہادت کی طرح اس کا ترجمان ہے۔ کلمہ شہادت کو ایمان کی حقیقت نہیں کہا جاسکتا ورنہ لازم آئے گا کہ مؤمن کلمہ اسلام کے تلفظ کے وقت مومن ہو اور اس تلفظ سے پہلے مومن نہ ہو اسی طرح جس شخص نے کسی جانور کے متعلق نیت تو غیر اللہ کی کی اور اس جانور کو غیر خدا کے لیے تجویز کر دیا مگر ذبح کے وقت زبان سے نام اللہ کا لیا تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اس لیے کہ تقرب غیر اللہ کی نیت کے بعد ذبح کے وقت محض زبان سے اللہ کا نام لینا عمل بے روح ہے۔

مشرکین عرب، نیت بھی غیر اللہ ہی کی کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی نام غیر اللہ کا ہی لیتے تھے اور مومنین مخلصین نیت بھی خاص اللہ ہی کی کرتے تھے اور نام بھی خاص اللہ ہی کا لیتے تھے۔ اور مبتدعین نیت تو کرتے ہیں غیر اللہ کی اور ذبح کے وقت نام لیتے ہیں اللہ کا۔ یہ بین بین صورت شرک بھی ہے اور نفاق بھی ہے کہ صورت توحید کی ہے اور معنی شرک کے ہیں۔ اس تیسری قسم کا مصداق اس امت کے مشرک ہیں۔ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾۔

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر این چنین تسبیح کے کے دارد اثر

اول کی دو صورتوں میں ظاہر اور باطن میں کوئی تخالف نہیں اس لیے اس کا حکم ظاہر ہے اور اس تیسری صورت میں ظاہر اور باطن میں تخالف ہے اس لیے کہ باطن میں نیت تو ہے غیر اللہ کی اور ظاہر میں ذبح کے وقت نام ہے اللہ کا۔ اس لیے اعتبار ظاہر کا نہ ہوگا۔ ایسا جانور اگرچہ ظاہر میں ﴿فَكُلُوا مِنْهَا ذَكَاةً﴾ انتم اللہ علیہ کی قسم سے معلوم ہوتا ہے لیکن باطن اور حقیقت میں ﴿لَا تَأْكُلُوا مِنْهَا لَمْ يَذْكُرْ﴾ انتم اللہ علیہ کے قبل سے ہے جس کا متعین صریح ممانعت اور حرمت ہے ذکر لسانی کو اگر حلت اور حرمت میں دخل ہے تو باعتبار صورت کے ہے اور مرتبہ ثانیہ میں ہے۔ اور ذکر پنہانی اور نیت اندرونی کو باعتبار حقیقت کے مرتبہ اولیٰ میں دخل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ صحت و حرمت میں ذکر لسانی کو تو دخل ہو اور ذکر پنہانی کو اس میں دخل نہ ہو۔ پس جس جانور میں نیت تو غیر اللہ کی ہو اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو اس کی حقیقت تو دوسری قسم کی ہوگی اور صورت دوسری قسم کی ہوگی۔ اور جب صورت اور حقیقت میں تعارض اور تخالف ہو تو ترجیح حقیقت کو ہوگی۔

نیز جان کی نذر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے غیر اللہ کے لیے جان کی نذر جائز نہیں۔ اور اگر بالفرض جان کی نذر غیر اللہ کے لیے جائز ہوتی تو قربانی من جملہ عبادات کے نہ ہوتی اور قربانی اور غیر قربانی کے احکام نیت کے فرق پر مبنی ہیں۔

بطور احتمال عقلی یہاں ایک چوتھی قسم اور بھی نکل سکتی ہے جو اس قسم ثالث کا بالکل عکس ہے وہ یہ کہ نیت تو ہے خاص اللہ کے لیے نذر کی مگر ذبح کے وقت نام لیا جائے غیر اللہ کا یہ قسم آج تک کبھی وجود میں نہیں آئی محض احتمال عقلی کا درجہ ہے وجود نفس الامری سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ نیز جاننا چاہیے کہ آیت شریفہ ﴿مَّا أَهْلًا بِهِ لَوْلَا﴾ میں اہلال باعتبار زمانہ کے عام ہے وقت ذبح کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں اور جن حضرات مفسرین نے عند الذبح زیادہ فرمایا ہے ان کی مراد تفسیر اور تخصیص نہیں بلکہ یہ لفظ اس لیے زیادہ کیا ہے کہ نیت سابقہ کا علم اور ظہور ذبح کے وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے تقرب کی نیت ہے

توزیع کے دست اللہ کا نام لے گا۔ اور اگر غیر اللہ کی نیت کی ہے تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے گا۔ نزول آیت کے زمانہ میں اللہ کی نذر اور غیر اللہ کی نذر میں امتیاز اور فرق اسی طرح ہوتا تھا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی نذر ہے اور غیر اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی نذر ہے اور مشرکین امت کی یہ تیسری قسم کہ نیت تو ہو غیر اللہ کی اور ذبح کے وقت نام ہو اللہ کا یہ قسم اس زمانہ میں موجود نہ تھی۔ یہ شرک اور توحید کا معجون مرکب بعد میں نمودار ہوا۔ یہ بین بین قسم اگر ظاہر اور صورت کے اعتبار سے جائز ہوگی تو باطن اور حقیقت کے اعتبار سے ناجائز ہوگی۔ حاصل یہ کہ عند الذبح کی قید اس زمانے کے دستور کی طرف اشارہ کے لیے ہے احترازی قید نہیں عند الذبح کی قید اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے حیوان کو غیر اللہ کے نام زد کیا اور غیر خدا کے تقرب کی نیت کی تو اس جانور کی حرمت اس شرط پر موقوف ہے کہ اس کی یہ نیت ذبح کے وقت تک باقی رہے اور اگر ذبح سے پہلے اس نیت فاسدہ سے توبہ کر لے اور اللہ کے نام پر ذبح کرے تو پھر یہ جانور حرام نہ رہے گا بلکہ حلال ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ عند الذبح کی قید نیت اور فعل ذبح میں مقارنت اور اتصال کے بیان کرنے کے لیے ہے اور تبدل نیت اور تغیر ارادہ سے احتراز کے لیے ہے کہ اگر غیر اللہ کی نیت فعل ذبح کے ساتھ متصل اور مقرون ہے تب تو وہ جانور حرام ہے اور اگر ذبح سے پہلے نیت بدل جائے تو حرمت بھی مبدل بہ حلت ہو جائے گی۔

نیز عند الذبح میں لفظ عند ظرف زمان ہے جو محض اقتران پر دلالت کرتا ہے۔ علیہ پر دلالت نہیں کرتا اور حکم حلت و حرمت کا دار و مدار علت پر ہے۔ ظرفیت زمانیہ اور مکانیہ پر اس کا مدار نہیں اور یہاں حرمت کی علت اہلال لغیر اللہ ہے اور عند الذبح کی قید اہلال اور ذبح میں اقتران بیان کرنے کے لیے ہے یعنی درمیان میں کوئی دوسری نیت فاصل اور متخیل نہیں۔ پس اگر علت یعنی نیت غیر اللہ ابتداء سے اخیر تک یعنی وقت ذبح تک مستر ہے تو حرمت بھی مستر ہے اور اگر علت یعنی نیت بدل جائے تو معلول یعنی حرمت بھی بدل جائے گی۔

اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ سے صرف وہی جانور مراد ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور تشبیر سابق اور نیت متقدمہ کو حرمت میں کوئی دخل نہیں تب بھی اثبات حلت کے لیے کافی نہیں اس لیے کہ حرمت فقط ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ میں منحصر نہیں۔ سرقہ اور غصب کا گوشت اور مردار خور جانور کا گوشت بھی حلال نہیں حالانکہ وہ ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ میں داخل نہیں اسی طرح یہ جانور اگر چہ ﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ میں داخل نہ ہو تب بھی حلال ہوگا اس لیے کہ فقط غیر اللہ کے تقرب کے نیت حرمت کے لیے کافی ہے۔ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ۔ (ماخوذ از مکتوب سویم از مکاتب قاسم العلوم)۔

الغرض حق جل شانہ نے ان چیزوں کو حرام فرمایا کہ یہ چیزیں گندی اور ناپاک ہیں ان چیزوں کے استعمال سے انسان کا قلب اور اس کی روح گندی اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ حلال چیزوں کے کھانے سے قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور حرام چیزوں کے استعمال سے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے اور قلب میں بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معصیت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گندی اور نجاست کا کثیر گندگی ہی سے زندہ رہتا ہے۔ عطر سونگہ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن حق تعالیٰ نے شدید مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کی حرمت میں کچھ سہولت اور رخصت عطا فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس

جو شخص بھوک سے بہت ہی مجبور اور لاچار ہو۔ اور دل اس کا ان چیزوں کے کھانے سے متنفر اور بیزار ہو پس اگر ایسا شخص ان میں سے کسی چیز کو کھائے بشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہو اور مقدار حاجت سے تجاوز نہ کرنے والا ہو یعنی سدر حق سے زیادہ نہ کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ غصیث اور گندی چیز کا بقدر ضرورت استعمال بحالت مجبوری، کرہیہ قلب اور دلی نفرت کے ساتھ روح اور قلب کو گندہ نہیں کرتا۔ لیکن آخر گندی چیز تو گندی ہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اور رنگ ضرور آئے گا مگر چونکہ یہ فعل بحالیہ مجبوری صادر ہوا ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ اس سے مواخذہ نہ فرمائیں گے اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں کہ اس ناچاری کی حالت میں جو گندی چیز استعمال کی ہے اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اور بڑے مہربان ہیں کہ اس پر بڑا رحم فرمایا کہ اس بے چارگی کی حالت میں کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْفُرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا

ایک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب فی اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول فی
جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر مول تھوڑا

أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا

وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ فی اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن فی اور نہ
وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں مگر آگ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ

فی یعنی اللہ نے جو کتاب آسمانی میں حلال و حرام کا حکم بھیجا ہوتا ہے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے بڑھایا کھلایا جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہو چکا ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اس میں بھی ہیں ان کو بھی چھپاتے اور بدلتے تھے اور یہ دونوں سخت عتاب میں کیونکہ ان کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت اور طریقہ حق کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ رہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے تو کتاب اور رسول کو ہدایت خلق کے لئے بھیجا تھا سو انہوں نے خدا کے بھی خلاف کیا اور خلق اللہ کو بھی جاہل اور گمراہ بنانا چاہا۔

فی یعنی اللہ کی نافرمانی اور خلق اللہ کی گمراہی پر بس نہیں کی بلکہ اس حق پرشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے آثار و ثبوت میں مال بھی لیتے۔ تھے جس کا نام ہدیہ اور خزانہ اور خزانہ رکھ چھوڑا تھا حالانکہ یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی حرکات شیعہ کی سزا بھی سخت ہوگی جس کو آگے بتلایا جاتا ہے۔

فی یعنی گو ظاہر نظر میں ان کو وہ مال لذتہ اور نفس معلوم ہو رہا ہے مگر حقیقت میں وہ آگ ہے جس کو خوش ہو کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں جیسا طعام لذتہ میں زہر قائم ملا ہوا ہو کہ کھاتے وقت لذت معلوم ہوتی ہے اور پیٹ میں جا کر آگ لگا دے۔

فی اس میں یہ شبہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب ہاری تعالیٰ قیامت کو ان سے خطاب فرمائے گا سو کلام نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لغت و رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہ کیا جائے گا اور بطور تحریف و تزیل و تہدید و تہدید جناب ہاری تعالیٰ ان سے کلام کریگا جس سے ان کو سخت مدد اور علم ہو گا یا یوں کہیے کہ بلا واسطہ ان سے کلام نہ کیا جائیگا اور کلام کرنے کا جو ذکر ہے وہ ملائکہ مذاب کی وسالت سے ہو گا۔

لا تہملوا: لا تہملوا اللہ کی دھمکی سے یہ امر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں ہمت الہی خوب راسخ ہے اگر سر دست محسوس نہ ہو تو اس کو بھلا عجز بزرگ حاکم سمجھنا چاہیے قیامت کو جب کل موانع دور ہو گئے تو اس کا ظہور کامل ہو گا کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کلام کو یہ دھمکی ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے دشمن کو ناخوشی اور اعراف سے ڈرانے لگے جو باطل ہے سو وہ بے محال ہاں ٹار اعراف محبوب کو درد دیا لگا دے گئے ہیں داد اہل مظلوم ہو کہ قیامت کو ہر سینہ اللہ کی محبت سے ایسا بھرے ہو گا کہ یہ سبہ اتعالیٰ مذاب و درغ سے بھی بدتر جہاں زیادہ ان کو بانگاہ مظلوم ہوگی۔

يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۷﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

پاک کریگا ان کو فلاح اور ان کے لئے ہے عذاب دردناک ﴿۵۷﴾ یہی ہیں جنہوں نے خرید گمراہی کو بدلے ہدایت کے
سنوارے گا ان کو اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ وہی ہیں جنہوں نے خرید کی گمراہی بدلے راہ کے اور مار

وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۵۸﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ

اور عذاب بدلے بخشش کے ﴿۵۸﴾ سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر ﴿۵۸﴾ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب
بدلے مہر کے سو کیا سہار ہے اُن کو آگ کی یہ اس واسطے کہ اللہ نے اتاری کتاب

بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اِخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۹﴾

سچی اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بیشک ضد میں دور جا پڑے ﴿۵۹﴾
سچی اور جنہوں نے کئی راہیں نکالیں کتاب میں وہ ضد میں دور پڑے تھے۔

ذکر محرمات معنویہ مثل دین فروشی و حق پوشی

قَالَ تَاللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ... اِلٰى... لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿۶۰﴾

ربط: گزشتہ آیات میں محرماتِ حسیہ کا بیان تھا۔ ان آیات میں محرماتِ معنویہ کو بیان کرتے ہیں جو حرمت میں محرماتِ

حسیہ سے بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق جو اہل کتابِ مہیہ اور خنزیر کی حرمت پر اعتراض کرتے ہیں تعجب ہے کہ یہ

لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا یہ اس علم کو چھپا کر مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں اور

پھر اسی پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس امانت کی خیانت کے معاوضہ میں دنیا کا معمولی اور حقیر معاوضہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ

نہیں سمجھتے کہ جو مال دین کو فروخت کر کے اور حق کو چھپا کر حاصل کیا جائے وہ مردار اور خنزیر سے زیادہ ناپاک ہے ایسے لوگ

﴿۶۰﴾ یعنی اہل ایمان کو کہتے ہی جھگڑا ہوں مگر دوزخ میں زمانہ معین تک رہ کر اور گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے بخلاف کفار کے

کہ وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے اور کبھی پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل نہ ہوں گے امورِ شرکیہ نے ان کو بمنزلہ نجس العین کے بنا دیا ہے کہ نجاست ان کی کسی طرح

دور نہیں ہو سکتی اور مسلمان عامی کا حال ایسا سمجھیے کہ پاک چیز پر نجاست واقع ہو گئی نجاست زائل ہو کر پھر پاک ہو گیا۔

﴿۶۱﴾ واقعی اس سے زیادہ اور کیا عذاب الیم ہو گا کہ ظاہر بدن سے بڑھ کر ان کے باطن میں بھی آگ ہوگی اور محبوب حقیقی ان سے ناخوش ہو گا پھر اس مصیبت ہانکا

سے کبھی نجات نہ ملے گی نعوذ باللہ۔

﴿۶۲﴾ یعنی وہ لوگ بیشک اسی قابل ہیں کیونکہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو غارت کیا اور گمراہی کو ہدایت کے مقابلہ میں پرند اور اختار کیا اور اسبابِ مغفرت کو چھوڑ

کر اسبابِ عذاب کو منظور کیا۔

﴿۶۳﴾ یعنی اپنی خوشی سے موجباتِ دخولِ نار کو اختیار کرتے ہیں گویا آگ ان کو نہایت مرطوب اور محبوب ہے کہ اپنی جان و مال کے بدلے اس کو خرید رہے ہیں ورنہ

سب ہانتے ہیں کہ عذابِ نار پر صبر کرنا کیسا ہے۔

﴿۶۴﴾ یہ یعنی ضلالت کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنے کی دلیل یا ان پر عذاباتِ مذکورہ سابقہ کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب

سچی نازل فرمائی انہوں نے اس کے خلاف کیا اور طرح طرح کے اختلاف اس میں ڈالے اور غلط اور دشمنی میں دور جا پڑے یعنی بڑا اختلاف کیا یا طرح طرح سے

دور ہو گئے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کا صابر علی النار ہونا چونکہ یہی ابطلانِ نظر آتا تھا اس لئے لفظ ذلک سے اخیر تک اس کے جواب کی طرف اشارہ فرما دیا یا ناقص۔

اپنے شکموں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بلا واسطہ کلام بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ قیامت کے دن دربار عام ہوگا۔ مومن اور کافر، فاسق اور فاجر سب جمع ہوں گے اس دن ہم کلامی کوئی رتبہ اور شرف نہیں رکھتی۔ وہ دن تو عدالت اور فیصلہ کا ہوگا مجرم اور قصور وار بھی اس کا کلام نہیں گے اور لیکن یہ لوگ اس دن بھی کلام الہی سے محروم رہیں گے۔ غصہ اور سرزنش بھی بواسطہ فرشتوں کے ہوگی اور نہ اس دن ان کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرے گا جیسے گناہگار مسلمانوں کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ وہ پاک و صاف ہو کر دخول بہشت کے قابل ہو جائیں لیکن ان لوگوں کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ ہمیشہ تکلیف اور درد اٹھاتے رہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلہ میں بہ ہزار ضائع و رغبت خرید لیا ہے یہ اس قابل نہیں کہ ان کو پاک کیا جائے اور اللہ کے کلام سے ان کو عزت بخشی جائے یا کم از کم ان کو دردناک عذاب سے نجات ہی دی جائے۔ ان لوگوں نے خود ہی اپنے لیے آگ کو پسند کیا ہے پس شاباش ہوائی ہمت و جرات پر۔ یہ لوگ آگ پر بڑے ہی صبر کرنے والے ہیں اور تمام سزائیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو اور تحقیق جن لوگوں نے ایسی کتاب میں بے راہی اختیار کی کہ اس کے مقصود ہی کو بدل دیا۔ اظہار حق کی بجائے کتمان حق کرنے لگے، تحقیق حق کے بجائے تمہیں حق کرنے لگے تو بلاشبہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت میں ہیں کہ جس کتاب کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا اس کو گمراہی کا ذریعہ بنالیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو منشاء خداوندی کی کھلم کھلا مخالفت کرے وہ ایسی ہی سزاؤں کا مستحق ہوگا۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ

نگی کچھ بھی نہیں کہ منہ کر د اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی بل لیکن بڑی نگی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے نگی بھی نہیں کہ منہ کر د اپنے مشرق یا مغرب کی طرف لیکن نگی وہ ہے جو کوئی ایمان لاوے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر اللہ پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور دیوے مال اس کی محبت پر

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّابِقِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۖ

رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور سالاروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں تاتے والوں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور راہ کے مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں

فی سب آیات سابقہ اپنی برائی میں نہیں تو یہود و نصاریٰ کہنے لگے کہ ہم میں تو بہت سے اسباب و آثار ہدایت و مغفرت موجود ہیں ایک کھلی بات یہی ہے کہ ہم جس لہجہ کی طرف منہ کرنے کے مامور ہیں اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز جو افضل عبادت ہے اس کو اللہ کے حکم کے موافق ادا کرتے ہیں پھر ان خرابیوں اور عذاب کے ہم کیسے متحق ہو سکتے ہیں اس خیال کی تردید میں لرمایا جاتا ہے کہ بڑی نگی جو مغفرت و ہدایت کے لئے کافی ہو یہ نہیں کہ تم صرف اپنا منہ نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو اور عقائد و اعمال ضروری کی بدوا بھی نہ کرو۔

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي

اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب مہمہ کریں اور صبر کرنے والے اور کمزری رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب قول کریں اور ٹھہرنے والے

الْبَاسَاءِ وَالظَّرَاءِ وَجِنِّ الْبَاسِ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت فلا یہی لوگ ہیں بے اور یہی سختی میں اور تکلیف میں اور وقت لڑائی کے وہی لوگ ہیں جو سچ ہوئے اور وہی

الْمُتَّقُونَ ۝

بدھیزگار ۲

بیجاؤ میں آئے۔

البواب البر والصلة

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ... إِلَى... وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

یہاں پہنچ کر سورۃ بقرہ نصف ہو جاتی ہے۔ ابتداء سورت سے یہاں تک کے نصف میں امت دعوت کو خطاب تھا۔ یعنی ان لوگوں کو خطاب اور عتاب تھا جو آنحضرت ﷺ کے منکر تھے اور اس میں بھی زیادہ تر خطاب بنی اسرائیل کو رہا جو نبی اکرم ﷺ کی نبوت کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے مگر چھپاتے تھے اور اقرار نہیں کرتے تھے۔ اور اس اخیر نصف میں امت اجابت کو خطاب ہے اور مختلف قسم کے احکام کی تعلیم اور تلقین ہے جو عبادات اور معاملات اور معاشرت وغیرہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس طرح سے یہ تفصیل اخیر سورت تک چلی گئی ہے۔

نیز سورۃ کے نصف اول میں زیادہ تر اصول دین اور ایمانیت کا بیان تھا اور اس خیر نصف میں زیادہ تر احکام علیہ کا

فلا یعنی ملی اور بھلائی جو اہدایت اور سبب مغفرت ہو یہ ہے کہ اللہ اور اور روز قیامت اور جملہ ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء ہر دل سے ایمان لائے اور ان پر یقین کرے اور ہاد و جدت اور رغبت کے اپنے مال کو علاوہ زکوٰۃ کے قربوں اور قیموں اور غریبوں اور مساکینوں اور مسالوں کو جو کہ محتاج ہوں دے اور گردنیں چڑانے میں یعنی مسلمان جس کو بخوار نے ظلماً قید کر لیا ہو اس کی رہائی میں یا مقروض کو قرض خواہ سے چڑانے میں یا غلام کو آزاد کرانے میں یا غلام مکاتب کو غلامی دلانے میں مال دیوے اور نماز کو خوب درستی کے ساتھ پڑھے اور چاندی اور سونے اور جملہ اموال حرامت میں سے زکوٰۃ دے اور اپنے مہمہ و مزار کو پورا کرے اور فقر و فاقہ اور بیماری اور تکلیف اور خوف کی حالت میں مہمہ و استقلال سے رہے اور یہود و نصاریٰ چونکہ ان عقائد اور اعمال و اخلاق میں قاصر اور ناقص تھے اور طرح طرح سے ان میں غلط اندازی کرتے تھے میرا کہ آیات قرآنی ہیں اس کا ذکر ہے تو اب یہود یا نصاریٰ کا صرف اپنے استقبال قبلہ پر ناز کرنا اور اپنے آپ کو طریق ہدایت پر مستقیم سمجھنا اور سختی مغفرت کہنا یہود و خیال ہے تا وقتیکہ ان اعتقادات اور اخلاق و اعمال پر قائم نہ ہو گئے جو اس آیت کریمہ میں باحتمال مذکور ہیں صرف استقبال قبلہ سے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے نہ مذہب الہی سے نجات مل سکتی ہے۔

فلا یعنی جو لوگ اعتقادات و اخلاق و اعمال مذکورہ کے ساتھ متصف ہیں وہی لوگ سچے ہیں اعتقادات اور ایمان اور دین میں اپنے قول و قرار میں اور وہی لوگ بدھیزگار اور متقی ہیں اپنے اخلاق اور اعمال میں یا نیکنے والے ہیں مہمہ اور بری باتوں سے یا مذہب الہی سے اہل کتاب کہ جن کو ان طرحوں میں ایک بھی میسر نہیں ان کا اپنی نسبت ایسا خیال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

بیان ہے۔ پھر جب ان احکام علیہ کا آغاز فرمایا تو مجملاً ان تمام احکام کو لفظ بر سے تعبیر فرمایا جو بر بمعنی وسعت سے ماخوذ ہے یعنی احکام علیہ کا ایک وسیع اور طویل و عریض سلسلہ جو نصف سورت سے شروع ہو کر اخیر سورت تک چلا گیا۔ پھر ان احکام علیہ کے بیان میں عجیب ترتیب کو ملحوظ رکھا کہ پہلے اصول بر کو بیان فرمایا یعنی ایمانیات اور مکارم اخلاق کو بیان کیا جن کا شروع سورت میں یعنی ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَنِيِّ﴾ الخ میں اجمالاً ذکر تھا اور پھر شروع بر کو بیان فرمایا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام علیہ کے مجموعہ کو ”ابواب البر والصلہ“ سے موسوم اور ملقب کی جائے جیسا کہ صحیح بخاری میں اس عنوان سے ایک مستقل کتاب اور باب ہے۔ واللہ الہادی الی سواء الطريق وبیدہ ازمۃ التعویق والتحقیق۔

اصول بر

مربوطہ:..... گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی حق پوشی اور رشوت ستانی اور ہدایت کے بدلہ میں ضلالت کو خریدنے کا بیان تھا اب آئندہ آیات میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب باوجود ان قبائح اور شائع کے اپنے کو اہل بر اور ابراہر میں سمجھتے اور اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ نجات کے لیے فقط استقبال قبلہ کافی ہے اور یہ سب غلط ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور خوبی فقط اس کا نام نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دو اور اس کی رضا اور اطاعت کو اپنا قبلہ توجہ بناؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے یعنی ذات و صفات میں اس کو یکتا اور یگانہ سمجھے اور آخری دن پر بھی یعنی قیامت کے آنے پر اور فرشتوں پر بھی ایمان لائے۔ فرشتوں پر۔ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ سمجھے کہ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں کرتے تو نور سے پیدا ہوئے کسی کے دو بازو اور کسی کے تین اور کسی کے چار اور کسی کے زیادہ ہیں۔ معصوم ہیں کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ اور تمام آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر بغیر تفریق کے ایمان لائے کہ جن کے واسطہ سے اللہ کے صحیفے اور اس کے احکام ہم تک پہنچے جن میں بعض احکام گزشتہ احکام کے ناسخ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اعتقاد میں بر ہے اور اخلاق و اعمال میں بر یہ ہے کہ مال کو باوجود محبوب اور ضرورت مند ہونے کے بلا تخصیص قربت داروں کو محض حق قربت کی وجہ سے دے تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کو جمع کر سکے اور یتیموں کو دے کر جو بوجہ خرد سالی کے کسب معاش نہیں کر سکتے اور بوجہ بے پردی کے کوئی ان کا خبر گیراں نہیں اور ان غریب محتاجوں کو دے کہ جن کی آمدنی ان کے ضروری خرچ سے کم ہے اور مبر و سکون ① کی وجہ سے نہ وہ کسی سے سوال کرتے ہیں اور نہ اظہار حاجت کرتے ہیں۔ اور مسافروں کو دے جن کے پاس سفر میں خرچ نہ رہا ہو اگرچہ وطن میں مال ہو۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن السبیل سے مسافر مراد ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابن السبیل سے مہمان مراد ہے۔ اور سوال کرنے والوں کو دے خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ اگرچہ ہمیں ان کی حاجت اور ضرورت کا علم نہ ہو۔ اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ بلا ضرورت کوئی عاقل سوال اور گدائی کی ذلت گوارا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے

① سکون کے لفظ میں سکین کے مادہ کی طرف اشارہ ہے اور عدم سوال میں ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ کی طرف اشارہ ہے۔ نیز حدیث میں ہے: ”للس المسکین الذی تؤدہ العمرۃ والشرتان واللقمۃ والقبطان ولکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفطن لہ“ فینصدق علیہ۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر ہو۔ اور مال دے، گردنوں کے چھڑانے میں۔ یعنی غلاموں کے آزاد کرانے یا مسلمان قیدیوں کے چھڑانے میں جو کافروں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں۔ یا قرض داروں کو قرض کی قید سے چھڑانے میں یا قیدیوں کے فدیہ دینے میں اپنا مال خرچ کرے۔

یہ تو حقوق العباد میں بر یعنی نیکی کا بیان ہوا۔ اور حقوق اللہ میں براور نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے اور تمام اعضاء سے اللہ کا حق ادا کرے اور زکوٰۃ دے جو کہ مال میں اللہ کا حق ہے۔ یہ وہ خصال بڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم کی ہیں۔ اب آئندہ آیات میں ان خصال بڑ کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن کو آدمی خود اپنے اوپر لازم کر لے۔ چنانچہ فرماتے اور وہ لوگ بھی نیک ہیں جو اپنے عہد کو وفا کریں جو اللہ سے یا مخلوق سے کیا ہے۔ اللہ سے جو نذر مانی ہے یا کسی سے کوئی عہد کیا ہے اس کا ایفاء لازم ہے لیکن یہ واجب ہے کہ جس وقت عہد کیا ہے اسی وقت نیت وفا کی رکھیں۔ جو شخص عہد کرتے وقت نیت وفا کی رکھے وہ عند اللہ وفا کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اگرچہ بعد میں کسی مجبوری سے وفا عہد نہ کر سکے اور جس شخص نے عہد کرتے وقت وفا کی نیت نہیں کی لیکن بعد میں لوگوں کی ملامت کی وجہ سے اپنے عہد کو پورا کیا تو یہ وفا معتبر نہیں۔ ”انما الاعمال بالنیات“۔ اور اہل بڑ میں ان لوگوں کا خاص طور شمار ہے جو صبر اور تحمل کرنے والے ہیں تنگ دستی اور شدت فقر میں اور حالت مرض میں اور لڑائی کے وقت میں۔ انسان پر تین قسم کی مصیبتیں آتی ہیں: مالی اور بدنی اور روحانی۔ فقر مالی مصیبت ہے اور مرض بدنی مصیبت ہے اور لڑائی چونکہ جان کا خطرہ ہے تو وہ روحانی مصیبت ہے اور صابر کامل وہ ہے جو تینوں مصیبتوں میں صبر کرے اور اگر بعض مصیبتوں پر صبر کرے اور بعض پر نہ کرے تو وہ صابر کامل نہیں۔ ایسے ہی لوگ اعتقادات میں سچے ہیں اور ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جن کے اخلاق اور اعمال درست ہیں ابراہیم اور اہل بڑ وہی لوگ ہیں جن میں یہ تمام اوصاف جمع ہوں۔ یہود اور نصاریٰ کو نیکو کاری کا دعویٰ زیبا نہیں اس لیے کہ ان لوگوں کا نہ ایمان درست ہے اور نہ اخلاق و اعمال درست ہیں۔ ایمان بالا میں تو یہ تصور کیا کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ نیز یہود نے ﴿يَسُبُّوا اللَّهَ﴾ اور ﴿وَيَقُولُونَ اللَّهُ فَهِيمٌ وَأَخْنُ أَغْنِيَانَا﴾ کہا اور گوسالہ کو معبود بنایا اور ﴿اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ کہا۔ اور نصاریٰ اتحاد اور حلول کے قائل ہوئے۔ اور ایمان معاد میں یہ تصور کیا کہ جنت کو اپنے لیے مخصوص کیا ﴿لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي﴾ ﴿وَقَالُوا لَن نَّمُتَّكَ النَّارُ إِلَّا آيَاتُنَا مَعْدُودَةٌ﴾ کہا اور ایمان بالملائکہ میں یہ تصور کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا دشمن جانا اور فرشتوں کی عصمت کے منکر ہوئے۔ اور ایمان کتب میں یہ تصور کیا کہ دنیاوی منافع کے لیے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی اور حق کو چھپایا۔ اور ایمان انبیاء میں یہ تصور کیا کہ انبیاء میں تفریق کی اور بہت سے نبیوں کو قتل کیا اور ان پر اطمینان نہ کیا۔ بات بات میں حضرات انبیاء سے جھٹیں اور بخشش کیں، اور دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہوئے کہ احکام الہی کو رشوت لے کر بدل ڈالا اور دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کیا اور گم راہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا۔ اور بد عہدی تو ان کی معروف اور مشہور ہے اور بے صبری یہاں تک پہنچی کہ ﴿لَن نُّصِيبَكَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ﴾ کہہ دیا اور بزدلی اس حد تک پہنچی کہ باوجود وعدہ فتح کے ﴿وَأَنهَبْتَ آتِ وَرَبُّكَ تَقَاتِلْ إِلَّا هَهْنَا فَيَجِدُونَ﴾ کہہ کر بیٹھ گئے۔ پھر کس بناء پر نیکو کاری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ

کو دیکھو کہ ہر چیز میں کامل اور صادق ہیں۔ ایمان میں اور اخلاق میں اور اعمال میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
ف:..... اس آیت میں بڑی چھ قسمیں بیان ہوئیں: اول، ایمان کے اصول خمسہ۔ دوم، ایتاء مال محبوب۔ سوم، اقامتہ صلوٰۃ۔ چہارم، ایتاء زکوٰۃ، پنجم، وفاء عہد، ششم۔ صبر علی الباساء والضراء وحین الباس۔ پس جس نے ان چھ چیزوں کو مکمل کر لیا اس نے بڑ کو مکمل کر لیا اور ابراہ کے زمرہ میں داخل ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

اے ایمان والو فرض ہوا تم پر (قصاص) برابری کرنا مقتولوں میں **ف** آزاد کے بدلے آزاد **ف** اور غلام کے بدلے اے ایمان والو! حکم ہوا تم پر بدلا برابر مارے گیوں میں صاحب کے بدلے صاحب اور غلام

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

غلام **ف** اور عورت کے بدلے عورت **ف** پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر جس کو معاف ہوا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ ایک تو چاہیے مرضی پر چلنا موافق دستور کے

ف زمانہ جاہلیت میں یہود اور اہل عرب نے یہ دستور کر رکھا تھا کہ شریف لوگوں کے غلام کے بدلے رذیل لوگوں کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک آزاد کے بدلے دو کو قصاص میں قتل کرتے تھے حق تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر مقتولین میں برابری اور مساوات کو فرض کر دیا۔ قصاص کے معنی لغت میں برابری اور مساوات کے ہیں تم نے جو یہ دستور نکالا ہے کہ شریف اور رذیل میں امتیاز کرتے ہو یہ لغو ہے جائیں سب کی برابر ہیں غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا رذیل، عالم و فاضل ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا اور بچہ تندرست ہو یا بیمار، قریب المرگ صحیح الاعضا ہو یا اندھا لنگڑا۔

فائدہ: پہلی آیت میں نیکی اور بر کے اصول مذکور تھے جن پر مدار ہدایت و مغفرت تھا اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اہل کتاب ان خوبیوں سے بے بہرہ ہیں اور بالتصریح فرما دیا تھا کہ دین میں سچا اور متقی بدو ان خوبیوں کے کوئی نہیں ہو سکتا تو اب اہل اسلام کے سوا نہ اہل کتاب اس کے مصداق بن سکتے ہیں نہ جہاں عرب، اس لئے اب سب سے اعراض فرما کر خاص اہل ایمان کو مخاطب بنایا جاتا ہے اور نیکی اور بر کے مختلف فروع عبادات جانی و مالی اور معاملات مختلفان کو بتلاتے ہیں کہ ان فروع کو ہی کر سکتا ہے جو اصول مذکورہ سابقہ پر چلتے ہو گویا اور لوگ اس خطاب کے قابل بھی نہ سمجھے تھے جو ان کو سخت عار کا باعث ہونا چاہیے اب جو احکام فروعی بالتفصیل بیان کئے جاتے ہیں درحقیقت تو ان سے اہل ایمان کی ہدایت اور تعلیم مقصود ہے مگر ضمناً کہیں صاف نہیں تعریفاً دوسروں کی خرابی پر۔
 بھی متنبہ کیا جائے مثلاً **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ** میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہود و غیرہ نے جو قصاص میں دستور کر لیا ہے یہ ان کا ایجاد ہے بنیاد خلاف حکم الہی ہے جس سے ظاہر ہو گیا کہ اصول فرمودہ سابقہ میں سے نہ ان کو ایمان بالکتاب صحیح طور پر حاصل ہے نہ ایمان بالانبیاء نہ مہد خداوندی کو انہوں نے دفا کیا اور نہ سختی اور مصیبت کی حالت میں انہوں نے مہر سے کام لیا اور نہ اپنے کسی عزیز و قریب کے مقتول ہو جانے پر اس قدر بے مہری اور نفسانیت دکھانے کے فرمان خداوندی اور ارشاد انبیاء اور حکم کتاب سب کو چھوڑ کر بے محابا ہوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے۔

۲ یہ توضیح ہے اس برابری کی جس کا حکم ہوا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد آزاد کے قصاص میں صرف وہی ایک آزاد مرد قتل کیا جاسکتا ہے جو اس کا قاتل ہے یہ نہیں کہ ایک کے عوض قاتل کے قہید سے محبت مالتحق دو کو یا زیادہ قتل کرنے لگو۔

۳ یعنی ہر غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے جو قاتل ہے یہ نہ ہو گا کہ کسی شریف کے غلام کے قصاص میں قاتل کو جو کہ غلام ہے اس کو چھوڑ کر ان رذیل لوگوں میں سے کہ جن کے غلام نے قتل کیا ہے کسی آزاد کو قتل کیا جائے۔

۴ یعنی ہر ایک عورت کے قصاص میں صرف وہی عورت قتل کی جاسکتی ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے نہیں ہو سکتا کہ شریف السب عورت کے قصاص میں رذیل عورت کو چھوڑ کر جو کہ قاتلہ ہے کسی مرد کو ان میں سے قتل کرنے لگیں۔ غلامہ یہ ہو کہ ہر آزاد دوسرے آزاد کے اور ہر غلام دوسرے غلام کے برابر ہے سو حکم قصاص میں مساوات چاہیئے اور تعدی جو اہل کتاب اور جہاں عرب کرتے تھے ممنوع ہے۔

فائدہ: اب ہائی راہیا سرکار آزادی غلام یا مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے یا نہیں وہی آیت کریمہ اس سے ماکت ہے اور آئمہ کلاں میں اختلاف ہے =

وَأَذَاءِ الْيَدِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ فی یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی فی پھر جو زیادتی کرے اس قہر کے بعد اور پہنچانا اس کو نیکی سے یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی پھر جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

تو اس کے لئے ہے عذاب دردناک فی اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقلمند فی تاک تو اس کو دکھ کی مار ہے اور تم کو قصاص میں زندگی ہے اے عقلمند ! شاید

تَتَّقُونَ ۝

تم نکتے رہو فی

تم سمجھتے رہو۔

فروع بر یعنی احکام علیہ و فروعیہ کا بیان

قَالَ تَاللَّهِ إِنِّي أَمِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ... إِلَى... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

= امام ابو حنیفہ آپ (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ ”المسلمون تتكافؤ دماءهم“ سے اس کے قائل ہیں کہ ہر دو صورت مذکورہ میں قصاص ہوگا اور جیسے قوی اور ضعیف صحیح اور مرتضع معذور اور غیر معذور وغیرہ حکم قصاص میں برابر ہیں ایسے ہی آزاد اور غلام مرد اور عورت کو امام ابو حنیفہ قصاص میں برابر فرماتے ہیں بشرطیکہ غلام مقتول قاتل کا غلام نہ ہو کہ وہ حکم قصاص سے ان کے نزدیک مستثنیٰ ہے اور اگر کوئی مسلمان کافر ذی کفر قاتل کر ڈالے تو اس پر بھی قصاص ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اہل بیت مسلمان اور کافر عربی میں کوئی قصاص کا قائل نہیں۔

فی یعنی مقتول کے وارثوں میں سے اگر بعض بھی خون کو معاف کر دیں تو اب قاتل کو قصاص میں قتل تو نہیں کر سکتے بلکہ دیکھیں گے کہ ان وارثوں نے معاف کس طرح پر کیا۔ ہے بلا معاوضہ مالی محض تو اس کی غرض سے معاف کیا ہے یا دیت شرعی اور بطور مصالحت کسی مقدار مال پر راضی ہو کر صرف قصاص سے دستبرداری کی۔ ہے اول صورت میں قاتل ان وارثوں کے مطالبہ سے بالکل بیکار ہو جائیگا اور دوسری صورت میں قاتل کو چاہیے کہ وہ معاوضہ اچھی طرح ممنونیت اور خوشحالی کے ساتھ ادا کرے۔

فی ۲ یہ اہانت کہ قتل عمد میں چاہا ہو قصاص لو چاہا ہو دیت لو چاہا ہو معاف کر دیا اللہ کی طرف سے سہولت اور مہربانی ہے قاتل اور دارحان مقتول دونوں پر جو پہلے لوگوں پر نہ ہوتی تھی کہ یہود پر خاص قصاص اور نصاریٰ پر دیت یا مقرر تھا۔

فی ۳ یعنی اس تعلیم اور رحمت کے بعد بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے اور دستور جاہلیت پر چلے گا یا معافی اور دیت قبول کر لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو اس کے لئے سخت عذاب ہے آخرت میں یا ابھی اس کو قتل کیا جائے گا۔

فی ۴ یعنی حکم قصاص بظاہر لہذا اگرچہ بھاری معلوم ہو لیکن عقلمند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگی کا سبب ہے یہ نہ کہ قصاص کے طعن سے ہر کوئی کسی کو قتل کرے سے رکے گا تو دونوں کی جان محفوظ رہے گی اور قصاص کے سبب قاتل اور مقتول دونوں کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ اور مطمئن رہیں گی حرب میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل اور غیر قاتل کا لڑائی نہیں کرتے تھے جو ہاتھ آجاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے تھے اور فریقین میں اس کے باعث ایک طرف کی دہ سے ہزاروں ہائیں ضائع ہونے کی نوبت آتی تھی جب خاص قاتل ہی سے قصاص لیا گیا تو یہ تمام ہائیں بچ گئیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصاص قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہے۔

فی ۵ یعنی نکتے رہو قصاص کے طعن سے کسی کو قتل کرنے سے یا جو قصاص کے سبب عذاب آخرت سے یا اس لئے کہ تم کو حکم قصاص کی حکمت معلوم ہو گئی ہے تو اس کی مخالفت یعنی ترک قصاص سے نکتے رہو۔

گزشتہ آیات میں اصول پر بیان تھا۔ اب اس کے بعد فروع پر یعنی احکام علیہ و فرعیہ کا بیان شروع ہوتی ہے۔ جس میں زیادہ تر احکام جزئیہ کا بیان ہے۔

حکم اول در بارہ قصاص:..... اے ایمان والو! ایمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں ان سے سرمو تجاوز نہ کرو خصوصاً خون کے معاملہ میں خاص صبر سے کام لو اور جوش انتقام میں حدود شرع سے تجاوز نہ کرو۔ مقتولین بقتل عمد کے بارے میں تم پر مساوات اور برابری فرض کر دی گئی ہے۔ ایک مقتول کو دوسرے مقتول کے برابر سمجھو۔ حسب اور نسب اور علم و فضل وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے قصاص میں تامل نہ کرو۔ جاہلیت کے دستور پر نہ چلو۔ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلہ میں رذیل لوگوں کے آزاد قتل کرتے تھے اور ایک عورت کے بدلہ میں مرد قتل کرتے اور ایک مرد کے بدلہ میں کئی کئی آدمیوں کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتیاز کو ختم فرمادیا اور حکم دے دیا کہ جانیں سب کی برابر ہیں۔ قصاص کے بارے میں امیر اور غریب، شریف اور رذیل کا کوئی فرق نہیں در نہ اگر قصاص میں اس قسم کے امتیازات کا لحاظ کیا جائے تو قصاص کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ آزاد برابر ہے آزاد کے۔ اگرچہ ایک امیر یا شریف ہو اور دوسرا فقیر یا رذیل ہو اور غلام برابر ہے غلام کے۔ اگرچہ ایک غلام معمولی آدمی کا ہو اور دوسرا غلام بادشاہ کا ہو۔ اور عورت برابر ہے عورت کے اگرچہ ایک بیگم ہو اور دوسری مزدورنی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قصاص میں مساوات ضروری ہے اور جاہلیت کا یہ طریقہ کہ اشراف اپنے غلام کے عوض میں آزاد قتل کریں اور اپنی عورتوں کے عوض میں مردوں کو قتل کریں اور ایک مرد کے عوض میں کئی کئی مردوں کو قتل کریں یہ ہرگز درست نہیں۔ جانیں سب برابر ہیں۔

یہ اس آیت کا ظاہری مدلول اور منطوق ہے۔ اور مفہوم مخالف اس آیت کا یہ ہے کہ غلام آزاد کے برابر نہیں اور عورت مرد کے برابر نہیں سو آیت کریمہ اس کے حکم سے ساکت ہے۔ ائمہ دین کا اس میں اختلاف ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح غلام بدلہ میں آزاد کے اور عورت بدلہ میں مرد کے قتل کی جائے گی اسی طرح آزاد بدلہ میں غلام کے اور مرد بدلہ عورت کے قتل کیا جائے گا۔ شوافع یہ کہتے ہیں کہ آزاد کو بمقابلہ غلام اور مرد کو بمقابلہ عورت قتل نہ کیا جائے گا بلکہ دیت لے لی جائے گی۔ حنفیہ کہتے ہیں ﴿الْحُرُّ بِالنَّحْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَنْدِ﴾ سے زمانہ جاہلیت کی رسم کو باطل کرنا مقصود ہے اور یہ مقصود نہیں کہ غلام آزاد کے برابر نہیں در نہ لازم آئے گا کہ باندی اور آزاد عورت میں بھی فرق ہو اور آزاد مرد اور آزاد عورت میں بھی فرق ہو۔ حالانکہ باندی اور آزاد عورت میں بالاجماع کوئی فرق نہیں اور اسی طرح آزاد مرد اور آزاد عورت میں بالاتفاق کوئی فرق نہیں پس جس طرح باندی کا آزاد عورت سے قصاص لیا جاتا ہے اور آزاد عورت کا آزاد مرد سے قصاص لیا جاتا ہے اسی طرح غلام کا آزاد مرد سے بھی قصاص لیا جائے گا۔

نیز شوافع کا یہ استدلال، آیت کے مخالف سے ہے اور مفہوم مخالف کی دلالت اول تو ظنی ہے اور دوم یہ کہ مفہوم مخالف کا اعتبار اسی حد تک درست ہے کہ جب تک وہ مفہوم کسی دوسری نص صریح کے منطوق اور عموم کے منافی نہ ہو اور اس آیت کا مفہوم آیت ﴿الْفُلُوسُ بِالْفُلُوسِ﴾ اور حدیث المسلوب ﴿تَتَكَافَأُ مَا هُمْ﴾ کے منافی ہے اس لیے جبکہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہ ہوگا اور ﴿الْحُرُّ بِالنَّحْرِ﴾ الخ سے جو بظاہر قصر مفہوم ہوتا ہے وہ قصر اضافی پر محمول ہوگا۔ رسم جاہلیت کے مقابلہ

میں قصص مراد ہے قصص حقیقی مراد نہیں۔

فائدہ:..... جاننا چاہیے کہ مقتولین میں فقط قصاص یعنی فقط جان لینے کے اعتبار سے برابری اور مساوات ہے قتل کی کیفیت میں مساوات اور برابری نہیں۔ مثلاً یہ جائز نہیں کہ آگ سے جلانے والے کو آگ میں جلایا جائے اور پانی میں غرق کرنے والے کو پانی میں غرق کر کے مارا جائے اور اگر کسی نے جادو سے مارا ہے تو اس کو جادو سے مارا جائے۔ اس لیے ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ فرمایا ”فِي الْقَتْلِ“ نہیں فرمایا۔ مقتولین میں برابری ہے۔ کیفیت قتل میں برابری نہیں خوب سمجھ لو۔

اسب قصاص کے بعد مسئلہ عفو کا بیان فرماتے ہیں پس جو شخص کہ اس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے اگر پوری معافی نہ ہو بلکہ کچھ تھوڑی سی بھی معافی ہو جائے بایں طور کہ بعض وارث معاف کر دیں اور بعض نہ کریں تو قاتل سے قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت بذمہ قاتل واجب ہو جائے گی اس لیے کہ خون لگی کوئی شئی منقسم نہیں کہ اس کا بعض حصہ تو لیا جائے اور بعض حصہ کو چھوڑا جائے اس لیے قصاص تو ساقط ہو جائے گا اور جن وارثوں نے خون معاف نہیں کیا ہے۔ ان کو بقدر ان کے حصہ کے دیت دلائی جائے گی۔ ایسی صورت میں قاتل قصاص سے تو بری الذمہ ہو جائے گا البتہ اس کے ذمہ یہ واجب ہوگا کہ معاف کرنے والے کی مرضی کا اتباع کرے جو اس کی مرضی ہو اس کو قبول کرے بشرطیکہ وہ معمول شرع کے مطابق ہو ایسی شرط نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو مثلاً ولی مقتول، قاتل سے یہ کہے کہ اس شرط سے معاف کرتا ہوں کہ اپنے لڑکے کو میرا غلام بنائے یا اپنی دختر سے زنا کی اجازت دے۔ پس اس قسم کی غیر معقول شرطیں غیر مقبول ہیں اس میں اتباع ہرگز جائز نہیں اور نیز قاتل کے ذمہ یہ واجب ہے کہ جس چیز کا دینا قبول کیا ہے اس کو نیکی اور سلوک کے ساتھ معاف کرنے والے کی طرف ادا کر دے بلاتا خیر کے وقت مقررہ پردیت کی پوری رقم ادا کر دے نہ ٹلائے اور نہ اس کو پریشان کرے اور نہ کوئی دغل و فصل کرے یہ دیت اور عفو کی اجازت تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت اور مہربانی ہے ورنہ جرم کے لحاظ سے تو سوائے سزائے قتل کے اور کوئی گنجائش نہ تھی۔ تخفیف یہ کہ یہود کی طرح قصاص کو واجب اور نصاریٰ کی طرح عفو کو لازم نہیں قرار دیا گیا مہربانی یہ ہے کہ قاتل، اولیاء مقتول کی خوشامد کر کے معاف کرا لینے اور ان کو راضی کر لینے سے زندہ رہ سکتا ہے اور وارثان مقتول کو اگر حاجت ہو تو مال لے لیں اور اگر ثواب آخرت کے طالب ہوں تو حسبہ للہ خون معاف کر دیں پس جو شخص اس تخفیف اور رحمت کے بعد حد سے تجاوز کرے مثلاً معاف کرنے اور دیت لینے کے بعد جب قاتل مطمئن ہو جائے تو اس کو قتل کر دے یا قاتل دیت کا وعدہ کر کے فرار ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے اور قصاص میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہے لیکن اس میں تمہاری بہت سی جانوں کی زندگی ہے۔ ایک جان لینے سے بہت سی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی قصاص میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہے لیکن بہت سی جانیں اس سے محفوظ رہتی ہیں۔ قاتل گناہ سے پاک ہو اور عذاب سے رہائی پائی اور حیات ابدی اس کو حاصل ہوئی اور مقتول اگرچہ مارا گیا لیکن جب اس کا عوض اور بدلہ لے لیا گیا تو اس کا مرنا رائیگاں نہیں گیا۔ وارثان مقتول کے لیے باعوض عز و جاہ ہوا اور قصاص لے لینے سے وارثوں کا دل ٹھنڈا ہوا غصہ کی آگ بجھ گئی اور آئندہ کے لیے کشت و خون کا سلسلہ بند ہوا فریقین ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے پس اس حکم کا شروع ہونا خلأقی کے لیے موجب رحمت اور سرمایہ زندگی ہوا اے عقل و فہم والو اگر تم مغرضان کو دریافت کرنا چاہو اور پوست پر قناعت نہ کرو تو سمجھ لو کہ قصاص سراسر زندگی ہے

البتہ جن لوگوں کی عقل خالص نہیں وہ بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے فقط ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں اور قصاص کو اطلاق جان سمجھتے ہیں اور یہ حکم اس لیے شروع ہوا کہ شاید تم افراط غضب سے پرہیز کرو تاکہ غضب خداوندی سے بچ جاؤ۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت بشرطیکہ چھوڑے کچھ مال وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے
عالم ہوا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت اگر کچھ مال چھوڑے کہ دلوں مرے ماں باپ کو
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۱﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَيُّمًا

اور رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر نہ پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے بھین چکا تو
اور ناتے والوں کو دستور سے ضرور ہے پرہیزگاروں کو پھر جو کوئی اس کو بدلے بعد اس کے کہ سن چکا تو اس کا

إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱۲﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے نہ پھر جو کوئی خون کرے وصیت کرنے والے سے
گناہ انہیں ہی پر جنہوں نے بدلا بیشک اللہ ہے سنا جانتا پھر جو کوئی ڈرا دلوانے والے کی

جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۳﴾
طرف داری کا یا گناہ کا پھر ان میں صلح کرادے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے نہ
طرفداری سے یا گناہ سے پھر ان میں صلح کروا دے تو اس پر گناہ نہیں البتہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

حکم دوم وصیت

قَالَ تَاللَّهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...﴾ اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

نہ پہلا حکم قصاص یعنی مردہ کی جان کے متعلق تھا یہ دوسرا حکم اس کے مال کے متعلق ہے اور کلیات مذکورہ سابقہ میں جو ﴿وَإِلَى الْمَالِ عَلَىٰ حُكْمِهِ يُكْوَىٰ
الْقُرْبَىٰ﴾ ارشاد ہوا تھا اس کی تشریح ہے لوگوں میں دستور تھا کہ مردہ کا تمام مال اس کی بیوی اور اولاد بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا ماں باپ اور سب اقارب محروم
رہتے تھے اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ماں باپ اور جملہ اقارب کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے مرنے والے پر اسی کے موافق وصیت فرض ہوئی اور یہ وصیت اس
وقت فرض تھی جس وقت تک آیہ میراث نہیں اتری تھی جب سورہ نساء میں احکام میراث نازل ہوئے سب کا حصہ خدا تعالیٰ نے آپ معین فرمادیا اب ترک میت
میں وصیت فرض نہ رہی اس کی حاجت ہی مائی رہی البتہ مستحب ہے مگر وارث کے لئے وصیت جائز نہیں اور تہائی ترکہ سے زائد نہ ہواں اگر کسی شخص کے متعلق
دیون اور دائع وغیرہ داد و ستد کا جھگڑا ہو اس پر وصیت اب بھی فرض ہے۔

نہ یعنی مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر رہا تھا مگر دینے والوں نے اس کی تعمیل نہ کی تو مردہ پر کوئی گناہ نہیں وہ اپنے فرض سے بکدرش ہو ادنیٰ لوگ
کھڑکھڑکے بیشک حق تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کی نیکیوں کو جانتا ہے۔

نہ یعنی اگر کسی کو مردہ کی طرف سے یہ امر پیش یا علم ہوا کہ اس نے کسی وجہ سے لٹلی کھائی اور کسی کی بے ہار ماعت کی یا دیدہ و دانستہ خلاف حکم الہی دے دیا۔ پس
اس شخص نے اہل وصیت اور اولاد میں حکم شریعت کے موافق صلح کرادی تو اس کو کچھ گناہ نہ ہو گا وصیت میں یہ تعمیر اور عہد ملتا ہے اور بہتر ہے۔

نہ یعنی حق تعالیٰ تو کھگڑوں کی بھی مغفرت فرماتا ہے تو جس نے اصلاح کی غرض سے ایک برائی سے سب کو بٹایا اس کی مغفرت تو ضرور فرمائے گا یا یوں کہو کہ
بچنے والا ہے وصیت کرنے والے کو جس نے وصیت نامہ لکھی تھی مگر کچھ اس وصیت سے اپنی زندگی میں پھر گیا۔

گزشتہ آیات میں قصاص کو حیات فرمایا۔ آئندہ آیات میں وصیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو خاندان کی حیات اور زندگی کا سامان ہے۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا تو والدین اور اقارب کے لیے وصیت فرض تھی مقدار کی کوئی تعیین نہ تھی۔ وصیت کرنے والے کی صواب دید پر تھا کہ جتنی مقدار مناسب سمجھے اتنی مقدار کی وصیت کر دے اس کے بعد جو باقی بچے وہ سب اولاد کا ہے اس آیت میں اسی حکم کا ذکر ہے اور چونکہ وصیت اور اقارب کی اعانت امر فطری اور جبلی ہے اور ہر ملت و مذہب میں رائج ہے اس لیے اس آیت کو پچھلی آیت کی طرح ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے شروع نہیں فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے موت کسی کے سامنے آجائے بشرطیکہ وہ اتنا مال چھوڑے کہ تجھیز و تکفین کے بعد بچ رہے تو اس پر لازم ہے وصیت کرنا والدین اور دیگر اقارب کے لیے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو۔ مثلاً یہ نہ کرے کہ والدین کو نظر انداز کر دے اور دور کے رشتہ داروں کو مقدم کر دے یا فقیر رشتہ دار کو محروم کر دے اور دولت مند کے لیے وصیت کرے غرض یہ کہ جو وصیت شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے اس کا پورا کرنا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ضروری ہے کسی کو اس میں تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں پس جو شخص حق لازم کی وصیت سن لینے کے بعد وصیت کے مضمون میں کچھ تغیر اور تبدل کرے اس تغیر و تبدل سے جو حق تلفی ہوگی اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہوگا۔ حاکم اور مفتی نے اگر ظاہر اور قواعد شریعت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے اور فتویٰ دیا ہے تو حاکم اور مفتی گناہ گار نہ ہوگا کیونکہ تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں تبدیل کرنے والوں کے اقوال کو سنتے ہیں اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو جانتے ہیں اور حاکم اور مفتی کی معذوری کو بھی جانتے ہیں۔ البتہ ایک صورت میں وصیت میں تغیر و تبدل جائز ہے وہ یہ کہ وصیت کرنے والے سے کسی غلطی یا دیدہ دانستہ صریح گناہ کا اندیشہ ہو کہ غیر مستحق کو دے اور مستحق کو محروم کرے یا کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے۔ پس یہ شخص اگر اس وصیت کو درست کر دے یعنی اس وصیت کو شریعت کے مطابق کر دے تو ایسے تغیر و تبدل میں اس پر کوئی گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ نیت فاسدہ سے گناہ کرنے والوں کو بھی بخش دیتے ہیں اور جو شخص نیک نیتی سے کوئی تغیر اور تبدل کرے اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے
اے ایمان والو احکم ہوا تم پر روزے کا جیسے حکم ہوا تھا تم سے

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى

انگوں پر ایسا کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ چند روز ہیں گنتی کے پس پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا
انگوں پر شاید تم پر ہیزگار ہو جاؤ کئی دن ہیں گنتی کے پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا

ایک یا دو روزہ کے متعلق ہے جو احکام اسلام میں داخل ہے اور لیس کے بندوں ہوا بدستوں کو نہایت ہی ثباتی ہوتا ہے اس لئے تاکید اور اہتمام کے الفاظ سے
جان کیا گیا اور حکم حضرت آدمؑ کے زمانہ سے اب تک برابری رہا ہے گو تعیین ایام میں اختلاف ہو اور اصول مذکورہ سابقہ میں جو صبر کا حکم تھا روزہ اس کا ایک
۲ اور کن ہے حدیث میں روزہ کو صفت مہر فرمایا ہے۔

۳ یعنی روزہ سے لیس کو اس کی شرطیات سے روکنے کی مادت بدعتی تو پھر اس کو ان شرطیات سے جو شرعاً حرام ہیں روک سکے اور روزہ سے لیس کی قوت دے

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ

سافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے فل اور جن کو طاقت ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلا ہے ایک فقیر کا کھانا فل
سفر میں تو گنتی چاہئے اور دنوں سے اور جن کو طاقت ہے تو بدلا ایک فقیر کا کھانا

فَمَن تَصَوَّغَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ ۖ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے فل اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو فل
پھر جو کوئی شوق سے کرے نیکی تو اس کو بہتر ہے اور روزہ رکھو تو تمہارا بھلا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

حکم سوم صوم

وَالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الطَّيْمَانُ... اَلِ... إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

اے ایمان والو! ایمان کا مقصد یہ ہے کہ بھائے اہل ایمان کے اپنے نفس سوڑی کو مارو کہ جو ہر وقت تمہاری تاک
میں ہے اور تمہارے خدا کے درمیان سد راہ ہے تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جانی اور ایمانی دشمن یعنی شیطان کا دوست بلکہ حقیقی
اور جڑواں بھائی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ شیطان اور نفس دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ ساتھ پیدا ہوئے اس لیے ایمان کا مقصد یہ
ہے کہ اس دشمن کو مارو اور روح کو زندہ کرو جو تمہارے پاس فرشتوں کی جنس کی ایک چیز ہے۔ نفس کے مارنے اور روح کے زندہ
کرنے کا بہترین طریقہ صبر ہے اور صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چند روز روزے رکھو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ جو تمام
شہوت میں ضعف بھی آئے گا تو اب تم مستحق ہو جاؤ گے بڑی محنت روزہ میں یہی ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم
ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل ہو جائے اور مستحق بن جاؤ، جانا چاہیے کہ یہود و نصاریٰ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے
موافق ان میں اپنی رائے سے تغیر و تبدل کیا تو ﴿تَعْلَمُونَ﴾ میں ان پر تعزیر ہے معنی یہ ہو گئے کہ اسے مسلمانوں میں نافرمانی سے بچو یعنی مثل یہود اور
نصاریٰ کے اس حکم میں غلط نہ ڈالو۔

فل یعنی چند روز گنتی کے جو زیادہ نہیں روزہ رکھو اور اس سے رمضان کا مہینہ مراد ہے جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔

فل پھر اس مدت قلیل میں بھی اتنی سہولت اور فرمادی گئی کہ جو بیمار ایسا ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو یا مسافر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ روزے نہ رکھے اور جتنے روزے
کھائے اتنے ہی رمضان کے سوا اور دنوں میں روزے رکھ لے خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے۔

فل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی تو طاقت رکھتے ہیں مگر ابتداء میں چونکہ روزہ کی بالکل عادت نہ تھی اس لئے ایک ماہ کامل پے درپے روزے رکھنا ان کو
نہایت شاق تھا تو ان کے لئے یہ سہولت فرمادی گئی تھی کہ اگرچہ تم کو کوئی عذر مثل مرض یا سفر کے پیش نہ ہو مگر صرف عادت نہ ہونے کے سبب روزہ تم کو دشوار ہو تو
اب تم کو اختیار ہے چاہو روزہ رکھو چاہو روزہ کا بدلا دو ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت چیت بھر کر کھانا کھاؤ کیونکہ جب اس نے ایک دن کا کھانا
دوسرے کو دیہ یا تو گویا اپنے نفس کو ایک روزہ کے کھانے سے روک لیا اور نی، الجملہ روزہ کی مشابہت ہو گئی پھر جب وہ لوگ روزہ کے عادی ہو گئے تو یہ اجازت ہائی نہ
ری جس کا بیان اس سے اگلی آیت میں آتا ہے اور بعض اکابر نے طعام مسکین سے صدقہ الفطر بھی مراد لیا ہے معنی یہ ہو گئے کہ جو لوگ عادی نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہیں وہ
ایک مسکین کے کھانے کی مقدار اس کو دے دیں جسکی مقدار شرع میں گیسوں کا آدھا صاع اور بخو کا پورا صاع ہے تو اب یہ آیت منسوخ نہ ہوئی اور جو لوگ اب بھی یہ
کہتے ہیں کہ جس کا بی چاہے روزہ رمضان میں رکھ لے اور جس کا بی چاہے نہ پھر طاقت کرے غاص روزہ ہی ضرور رکھے یہ حکم نہیں وہ باطل ہیں یا سہ دین۔

فل یعنی اگر ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین کو دے یا اگلی مسکینوں کا چیت بھر دے تو بھلا اللہ بہت ہی بہتر ہے۔

فل یعنی اگر تم کو روزہ کی فضیلت اور محنت اور منافع معلوم ہوں تو جان لو کہ روزہ رکھنا یہ مذکورہ کے دینے سے بہتر ہے اور روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔

معاصی کا منع ہے اس کے کچلنے کے لیے روزہ تریاق اور اسیر کا حکم رکھتا ہے لیکن یہ روزہ ہنود اور صائبین کی طرح نہ رکھو کہ دن میں تو خود رواشیاء^① اور پھل اور میوے کھاتے رہو اور بوقت شب کھانے سے روکو۔ یہ طریقہ شریعت الہی کے خلاف ہے بلکہ تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کہ مطلقاً کھانے اور پینے اور عورتوں کی صحبت سے دن میں کامل پرہیز رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک یہی طریقہ رہا البتہ تعین ایام میں اختلاف رہا حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینہ میں تین دن کے روزے یعنی ایام بیض کے فرض تھے۔ یہود پر یوم عاشوراء اور ہفتہ اور اس کے سوا اور چند روز کے روزے فرض تھے۔ نصاریٰ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔

معاذ بن جبل اور ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اور عطاء اور ضحاک اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ عاشورہ اور ہر مہینہ میں تین دن کے روزے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور ﷺ کے زمانہ تک مقرر رہے رمضان کے روزوں کے حکم سے یہ حکم منسوخ ہوا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ واللہ ہر گزشتہ امت پر پورے ایک ماہ کے روزے فرض رہے جس طرح ہم پر فرض ہیں اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ اگلی امتوں پر فرض کیا تھا (رواہ ابن ابی حاتم) الغرض روزہ کی فرضیت قدیم ہے کوئی شریعت اس کی فرضیت سے خالی نہ رہی اس لیے یہ مبارک عبادت تم پر فرض کی گئی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ کیونکہ روزہ کی خاصیت ہی یہ ہے کہ روزہ کی عادت اور کثرت آدمی کو پرہیزگار بنادیتی ہے اور یہ روزے تم پر شمار کیے ہوئے دنوں کے لیے فرض کیے گئے ہیں جو ایک مہینہ کی مدت ہے نہ بہت کم اور نہ بہت زیادہ اگر بہت کم ہوتی تو تھوڑی مدت کی عبادت سے نفس عبادت کے رنگ سے رنگین نہ ہوتا۔ اور اگر روزہ کی مدت بہت زیادہ ہوتی تو مشقت میں پڑ جاتے اس لیے تھوڑے ہی دنوں کا روزہ تم پر فرض کیا گیا مگر اس میں تمہاری سہولت کی رعایت کی گئی۔ پس ایک سہولت تو یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لے مگر اتنے دنوں کو شمار کر کے بجائے رمضان کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے خواہ مسلسل یا فاصلہ سے اور دوسری سہولت یہ ہے (جو بعد میں منسوخ ہو گئی) کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر باوجود اس کے روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو تو اس کے ذمے اس کا فدیہ یعنی روزہ کا بدلہ دینا ہے اور وہ فدیہ ایک مسکین کی خوراک ہے اس لیے یہ شخص خدا کے لیے خود ترک طعام و شراب نہیں کر سکتا تو کسی مسکین ہی کو کھلا دے کہ جب وہ کھا کر عبادت کرے گا تو ثواب میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا اور یہ بدلہ بہت ہی کم ہے۔ ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ لیکن جو شخص خوشی سے خیر اور نیکی میں زیادتی کرے یعنی بجائے ایک مسکین کے کئی مسکینوں کو کھانا دے دے تو وہ بھی بہتر ہے جتنی نیکی زیادہ کرو گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا لیکن تمہارا خود روزہ رکھنا فدیہ سے کہیں بہتر ہے اگرچہ فدیہ مقدور واجب سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اگر تم روزہ کے فضائل اور فوائد کو جانتے ہو اور کہ روزہ کس درجہ کی عبادت ہے روح کے زندہ کرنے اور نفس اور شہوات کے کچلنے میں کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کا اجر محدود ہے مگر صبر اور روزہ کا اجر غیر محدود ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی ایک محسوب جیسے گاندھی کا طریقہ تھا کہ برت رکھتا تھا۔ روٹی تو نہ کھاتا تھا مگر اتار اور انگوڑا سب کا عرق چٹا تھا گویا کہ پوری پجوری سے تو برت ٹوٹ جاتا تھا مگر عرق اتار اور انگوڑے سے برت نہ ٹوٹتا تھا۔ ۱۲ ہندوؤں کی برت کو فاقہ کہنا تو جائز ہے مگر اس کو روزہ کہنا ناجائز ہے۔

صورت ہے جو ریاء وغیرہ کے ذریعے سے توڑی جاسکتی ہے مگر روزہ کی کوئی صورت محسوس نہیں کہ جس کو توڑا جاسکے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی
مہینہ رمضان کا جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت واسطے لوگوں کے اور کھلی نشانیاں راہ کی

وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی فی سوجو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اسکے فی اور جو کوئی ہو بیمار یا
اور فیصلہ پھر جو کوئی پاوے تم میں یہ مہینہ تو اس کو روزہ رکھے اور جو کوئی ہو بیمار یا

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

سافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے فی اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر
سفر میں تو گنتی چاہیے اور دنوں سے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر

الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمُ وَلَعَلَّكُمْ

دشواری اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ
مشکل اور اس واسطے کہ پوری کرو گنتی اور بڑائی کرو اللہ کی اس پر کہ تم کو راہ بتائی اور شاید

تَشْكُرُونَ ۝

تم احسان مانو فی

تم احسان مانو۔

فی حدیث میں آیا ہے کہ صحت ابراہیمی اور قریت اور انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا ہے اور قرآن شریف بھی رمضان کی چوبیسویں رات میں لوح محفوظ سے اول آسمان پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل شدہ آپ کو سکر رنا جاتے تھے ان سب حالات سے مہینہ رمضان کی فضیلت اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت اور خصوصیت خوب ظاہر ہو گئی اس لئے اس مہینے میں تراویح مقرر ہوئی پس قرآن کی خدمت اسی مہینے میں خوب اہتمام سے کرنی چاہیے کہ اسی واسطے مقرر اور معین ہوا ہے۔

فی یعنی جب اس ماہ مبارک کے فضائل مخصوصہ عظیمہ تم کو معلوم ہو چکے تو اب جس کسی کو یہ مہینہ ملے اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے اور بغرض سہولت ابتداء میں جو فدیہ کی اجازت برائے چند سے دی گئی تھی وہ ساقط ہو گئی۔

فی اس حکم عام سے یہ کچھ میں آتا تھا کہ شاہ مریض اور مسافر کو بھی افطار و قضا کی اجازت باقی نہیں رہی اور جیسے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کو اب افطار کی ممانعت کر دی گئی ایسے ہی مسافر اور مریض کو بھی ممانعت ہو گئی ہو اس لئے مریض اور مسافر کی نسبت پھر صاف فرما دیا کہ ان کو رمضان میں افطار کرنے اور اور دنوں میں اس کے قضا کر دینے کی اجازت اسی طرح ہائی ہے جیسے تھی۔

فی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اول رمضان میں روزہ کا حکم فرمایا اور جو مقرر مریض اور مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی اور دیگر اوقات میں ان دنوں کی شہاد کے برابر روزوں کا قضا کرنا تم پر پھر واجب فرمایا ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی ضرورت نہیں تو اس میں اس کا لحاظ ہے کہ تم پر سہولت رہے دشواری نہ ہو اور یہ بھی محسوس ہے کہ تم اپنے روزوں کی شمار پوری کر لیا کرو اب میں کئی نہ آجائے اور یہ بھی مد نظر ہے کہ تم اس طریقہ سراسر غیر کی ہدایت پر اپنے =

تعیین ایام محدود

قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ... إِلَى... وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُون﴾

گزشتہ آیات میں بتعین چند دنوں کے روزہ رکھنے کا حکم مذکور تھا اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ ان ایام محدودات کی تعیین فرماتے ہیں یعنی وہ شمار کیے ہوئے دن جن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور امتیاز حق و باطل کی صاف صاف اور نہایت واضح اور روشن دلیلیں اور نشانیاں ہیں جو سوائے قرآن کے اور کسی کتاب میں نہیں۔ تو ریت اور انجیل بھی نور اور ہدایت تھی اور حق اور باطل میں فرق کرتی تھی مگر قرآن کی طرح واضح اور روشن نہ تھی۔ قرآن کریم کا ہر حرف ہدایت اور امتیاز حق اور باطل کی واضح اور روشن دلیل ہے اسی وجہ سے بینات کو جمع لایا گیا اور ہدی کو مفرد لایا گیا۔ ہدایت کبھی خفی ہوتی ہے اور کبھی جلی اور کبھی آفتاب کی طرح اجلی اور روشن ہوتی ہے۔ ﴿يَهْتَدُ مِنَ الْهُدَى وَالْغُرَىٰ﴾ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم ہدایت اور امتیاز حق و باطل میں آفتاب کی طرح روشن ہے تو ریت و انجیل اس درجہ روشن نہ تھی پس تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے جتنا مہینہ پاوے اتنے کے روزے رکھے اگر پورا مہینہ پائے تو پورے مہینے کے روزے رکھے اور اگر کچھ دن پائے تو اتنے دن روزے رکھے غرض یہ کہ جو شخص اس مہینہ کو پائے اس کے ذمہ یہ لازم اور فرض ہے کہ اس مہینہ کے روزے رکھے اور ابتداء میں جو فدیہ کی اجازت دی گئی وہ منسوخ ہوئی اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اب ان کو افطار کی اجازت نہیں رہی اس آیت سے فدیہ کا حکم منسوخ ہو گیا اور البتہ مریض اور مسافر کے لیے جو سفر اور مرض کی وجہ سے افطار کی رخصت اور اجازت دی گئی تھی وہ ہنوز اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہو کہ جس کو روزہ رکھنا دشوار ہو یا شرعی سفر پر ہو یعنی سفر میں جتنی مسافت شریعت میں معتبر ہے اتنی مسافت کے سفر کا ارادہ ہو تو ایسے شخص کو رمضان میں افطار کی اجازت ہے اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے دنوں میں فوت شدہ روزوں کے شمار کے مطابق روزے رکھنا اس پر لازم ہے۔ مریض اور مسافر کے حکم کو اس لیے مکرر بیان کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فقط فدیہ کا حکم منسوخ ہوا ہے۔ معذور کے لیے افطار اور قضاء کا حکم منسوخ نہیں ہوا اور قضاء کے حکم میں ﴿وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فرمایا یعنی اور دنوں میں گنتی شمار کے مطابق روزے رکھنے چاہئیں اور دنوں کی قید اس لیے لگائی کہ رحمان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء آئندہ رمضان میں جائز نہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں قضاء کے روزے رکھنے چاہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت اور آسانی کرنا چاہتے ہیں اور تم پر سختی اور دشواری نہیں چاہیے اس لیے تم کو مرض اور سفر کی حالت میں افطار کی اجازت دی اور دوسرے دنوں میں فوت شدہ روزوں کے شمار کے مطابق قضاء کا حکم اس لیے دیا کہ تم اپنے روزوں کے شمار کو پورا کرو تاکہ تمہارے ثواب میں کمی نہ رہ جائے اور تم اس شمار کو پورا کر کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ فوت شدہ روزوں کی قضا خواہ ایک ہی مرتبہ کر لو یا متفرق کر کے رکھ لو دونوں اختیار ہیں اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور بزرگی بیان کرو کہ اس نے تم کو ایسے = ان کی بڑائی بیان کرو اور اس کو بزرگی سے یاد کرو اور یہ بھی مطلوب ہے کہ ان نعمتوں پر تم ملکر کرو اور ملکر گریہ الوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ بحمان اللہ روزہ بھی منہ پر مہادت ہم ہر واجب لرمائی اور مشقت اور تکلیف کی حالت میں سہولت بھی فرمادی اور مراغت کے وقت میں اس نقصان کے جبر کا طریقہ بھی بخود دیا۔

طریقہ کی ہدایت کی کہ جس سے تم رمضان المبارک کی فوت شدہ خیرات و برکات کی قضاء سے کچھ تلافی کر سکو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں **«وَلْيَتَّقُوا الْعَذَابَ»** سے رمضان کے تیس دن پورے کرنا مراد ہے اور **«لَا تُكَلِّمُوا اللَّهَ»** سے ختم رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھ کر اور عید میں جاتے وقت اور عید کی نماز میں تکبیر کہنا مراد ہے جس طرح نماز اور حج سے فارغ ہونے کے بعد ذکر خدا مسنون ہے اسی طرح رمضان کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر و تحمید مسنون ہے اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تم پر ایک مہینہ کے روزے فرض کیے کہ جو درجات عالیہ کے ملنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اس پر بھی شکر کرو کہ اس نے حالت مرض اور سفر میں تمہیں انظار کی اجازت دی کہ جس میں تمہارے لیے تخفیف اور سہولت ہے۔ غرض یہ کہ عزیمت بھی نعمت ہے اور رخصت بھی نعمت ہے سب نعمتوں کا شکر کرو تا کہ کامل متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔

نزولِ قرآن اور صیامِ رمضان میں مناسبت: نزولِ قرآن اور صیامِ رمضان میں مناسبت یہ ہے کہ حق جل شانہ نے اس مہینہ کو قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے پسند کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلامِ معجز نظام کے انوار و تجلیات اور خیرات و برکات کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ محبین اور عاشقین دنیا میں اللہ کے دیدار سے محروم ہیں لیکن اس کے کلام سے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ کلام کے پردہ سے کچھ اس کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔

درختن مغلی منم چوں بوئے گل در برگ گل

ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

محبت قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بناس

حرف حنش راست در بر معنی در معنی در معنی

چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے توریت اور انجیل اور زبور اسی مہینہ میں اتاری۔ یکم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم پر صحیفے اور چہرہ رمضان کو توریت نازل ہوئی اور بارہ رمضان کو زبور اتاری اور اٹھارہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور چوبیس رمضان کی شب کو قرآن کریم نازل ہوا۔

غرض یہ کہ ماہ رمضان عجیب مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ کی کتاب اتری جو ایک نعمت کبریٰ اور منبت عظمیٰ ہے۔ لہذا اس عظیم الشان نعمت کے شکر یہ میں کوئی خاص عبادت اس مہینہ میں مقرر ہونی چاہیے جو کلام الہی کے مناسب ہو سو وہ روزہ ہے جو روزہ دار کو ترک طعام و شراب اور ترک لذت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب بنادیتا ہے اور قلب میں کلام خداوندی کے اسرار و تجلیات کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ بشری اور نفسانی کمزورتوں اور ظلموں کے دور کرنے اور قلب کے جلا اور صیقل کرنے میں روزہ ایک بے مثال تریاق اور بے نظیر اکسیر ہے انوار و تجلیات کے دسترخوان سے وہی فیض کا حق ہر واعظ ہو سکتا ہے جس نے اس حسی اور مادی دسترخوان کو کم از کم کچھ دنوں کے لیے لپیٹ کر رکھ دیا ہو۔

● کما قال تعالى: ﴿قُلْ لِمَ تَدْعُونَ الشُّفْعَاءَ إِنِ اتَّبَعْتُ الْحُلُومَ﴾ قَالَ تَدْعُونَ إِلَهُاتِكُمْ فَإِنْ اتَّبَعْتُمُ الْهَوَىٰ لَآتِيَنَا قَارِعَةٌ ثُمَّ تَذَرُنَا وَإِن كُنَّا لَإِيَّاهُمْ مُّسْتَجِيبِينَ ﴿١٢﴾

یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تو ریت لینے کے لیے گئے تو چالیس دن کے روزے رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیابان میں چالیس روزے رکھے اس وقت اللہ نے ان کو انجیل عطا کی۔ آنحضرت ﷺ نے غار حراء میں اعتکاف فرمایا اور روزے رکھے۔ اسی غار میں آپ ﷺ پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ ﷺ کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا ہوا۔ معلوم ہوا کہ روزہ کو کلام خداوندی کے ساتھ خاص مناسبت ہے اس لیے اس مبارک مہینہ میں دن میں تو روزہ اور رات میں تراویح مسنون ہوئی اور عشرہ اخیرہ میں اعتکاف سنت ہوا اور دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت اور دور کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا۔

حدیث میں ہے جبریل امین رمضان المبارک میں حضور پر نور ﷺ سے قرآن کریم کا دور کرتے اور جس سال حضور ﷺ کا وصال ہوا اس سال جبریل امین نے پورے قرآن کا حضور ﷺ کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا۔ ایک مرتبہ آپ پڑھتے اور جبریل امین سنتے اور دوسری مرتبہ جبریل پڑھتے اور حضور ﷺ سنتے اس طرح دو قرآن کریم کا دو مرتبہ دور ہوا۔ اور یہ مہینہ تمام کا تمام ہی مبارک ہے مگر شب قدر اس مہینہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اسی شب میں قرآن اترا۔ اور اسی میں فرشتوں کا خاص طور سے نزول ہوتا ہے۔ ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾۔

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ نہایت مبارک ہے مگر وہ انوار و برکات جو اس مہینہ کے دنوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور جو خیرات و برکات اس مہینہ کی راتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے یہ حکم ہوا کہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں۔ تاکہ دونوں وقتوں میں پورا امتیاز حاصل ہو جائے اور جس طرح قرآن مجید خداوند ذوالجلال کے کمالات ذاتیہ اور شہنشاہیہ صفتیہ کا مظہر اتم ہے اسی طرح ماہ رمضان حق تعالیٰ کی خیرات و برکات ذاتیہ کا مظہر اتم ہے اس مہینہ میں جو خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے وہ براہ راست بارگاہ ذات سے فائض ہوتی ہے قرآن کریم کی طرح یہ مہینہ بھی اپنی نوع میں حقیقت جامعہ ہے اسی مناسبت سے اس مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا اور چونکہ درختوں میں کھجور کا درخت شجرہ طیبہ ہے اور کھجور اس کا شجرہ طیبہ اور حقیقت جامعہ ہے اور حضرت آدم کے خیر کا بقیہ ہے اس لیے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ بركة۔“ ”جو کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ کھجور سراسر خیر و برکت ہے۔“

اور خلو معدہ میں جب یہ مبارک پھل پہنچے گا تو یہی جامع اور مبارک غذا جزو بدن بنے گی جس سے روزہ کی برکتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح روزہ اور غذائے جامع کی برکتوں کے مل جانے سے قلب نو نور علی نور کا مصداق بن جائے گا اور اسی وجہ سے کہ کھجور ایک نہایت مبارک اور جامع غذا ہے حضور پر نور ﷺ نے سحری میں بھی کھجور کھانے کی ترغیب دی اور ارشاد فرمایا:

”نعم سحور المؤمن التمر۔“ ”کھجور مؤمن کی کیا اچھی سحری ہے۔“

قرآن کریم میں ایمان کو شجرہ طیبہ یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور رمضان کا روزہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اس لیے رمضان کا افطار اور سحری مرد مؤمن کے لیے کھجور سے مسنون ہوئی۔ اور شب قدر اس مہینہ کا خلاصہ اور زبدہ ہے

گویا کہ شب قدر بمنزلہ مغز کے ہے اور یہ مہینہ پوست کے ہے۔ پس جس کا یہ مہینہ جمعیتِ خاطر کے ساتھ گزر جائے اور اس مبارک مہینہ کی خیرات و برکات سے بہرہ اندوز ہو جائے تو اس کا تمام سال جمعیت اور خیر و برکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ وفقنا اللہ تعالیٰ للخیرات والبرکات فی هذا الشهر المبارک ورزقنا اللہ سبحانہ النصیب الاعظم منه امین۔ (مکتوب ۱۶۲ دفتر اول)۔

فائدہ جلیلہ:..... رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن اور ہر مہینہ میں تین دن کے روزے رکھے جاتے تھے اس میں اختلاف ہے کہ وہ روزے فرض تھے یا نفل۔ عبد اللہ بن عباس اور معاذ بن جبل اور عطاء بن یشعق کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے فرض تھے اور ابن ابی لیلیؒ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نہ تھے بلکہ محض بطور تطوع اور نفل رکھے جاتے تھے۔ اکثر احادیث سے وجوب ہی معلوم ہوتا ہے بہر حال جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو صوم عاشورہ اور ہر مہینے میں تین روزوں کی فرضیت تو باقی نہ رہی البتہ استحباب باقی رہ گیا اور اس میں بھی ویسا اہتمام نہ رہا جیسا کہ پہلے تھا۔

اسی وجہ سے علماء کا ﴿اَیَّامٌ مَّعْدُودَاتٍ﴾ کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض صحابہ اور تابعین ادھر گئے ہیں کہ ان گنتی کے دنوں سے عاشورہ اور ہر مہینے کے تین دن روزے مراد ہیں۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو یہ روزے منسوخ ہو گئے اور جمہور صحابہ و تابعین کا مسلک یہ ہے کہ ﴿اَیَّامٌ مَّعْدُودَاتٍ﴾ سے رمضان کے روزے مراد ہیں اور یہ آیت منسوخ نہیں۔ اور صوم عاشورہ اور ایامِ بیض کا حکم من جانب اللہ نہ تھا بلکہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے اجتہاد سے ان دنوں کے روزوں کو پسند فرمایا۔ جیسا کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن بہت مبارک ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر یہ اس دن روزہ رکھا۔ اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حق دار ہوں اس لیے حضور ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری و مسلم)

علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم رحمہم اللہ نے معاذ بن جبلؓ سے عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینہ کے تین روزوں کا واجب ہونا روایت کیا لیکن یہ وجوب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ پس معلوم ہوا کہ رائج اور صحیح قول یہی ہے کہ ﴿اَیَّامٌ مَّعْدُودَاتٍ﴾ سے رمضان کے روزے مراد ہیں۔ عاشوراء اور ہر مہینہ کے تین روزے مراد نہیں اس لیے کہ افطار کر کے فدیہ دے دینے کی اجازت احادیث اور روایات میں رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق آئی ہے۔ عاشوراء اور ہر مہینہ کے تین دن کے روزوں کے متعلق فدیہ کا حکم کہیں ثابت نہیں۔ سنن ابوداؤد کی ایک روایت سے یہ ایہام ہوتا ہے کہ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ کا حکم عاشورہ اور ہر مہینہ کے تین روزوں کے متعلق ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ روایت مختصر ہے۔ دوسری مفصل روایت میں رمضان کے روزوں کا مفصل ذکر ہے اور ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ کا حکم رمضان ہی کے روزوں سے متعلق ہے اس روایت میں رمضان کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایہام ہوا۔ واللہ اعلم

اقوال علماء کرام در بارہ تفسیر آیت فدیہ صیام

قَالَ النَّبِيُّ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ ذِيَّةَ طَعَامِهِمْ مَسْكِينًا»

اس آیت کی تاویل اور حکم میں علماء کا اختلاف ہے آیت مذکورہ کے متعلق علماء تفسیر کے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے اس فریق سے آیت کی مختلف توجیہات منقول ہیں جن کو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

گروہ اول:..... اکثر علماء محققین کی رائے یہی ہے کہ آیت میں نسخ ضرور واقع ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے یہی منقول ہے اور بخاری اور مسلم اور ابوداؤد و بیہقی وغیرہم کی احادیث اور روایات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں لوگوں کو اختیار تھا کہ اگر روزوں کی اہمیت ہو تو روزے رکھیں ورنہ روزہ افطار کر لیں اور روزہ کے بدلہ میں فدیہ دے دیں۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے اگر ابتداء ہی سے روزہ کا قطعی حکم ہو جاتا تو شاق ہوتا بعد چندے یہ اختیار منسوخ ہو گیا اور ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ سے روزہ رکھنے کا حکم قطعی ہو گیا۔ چنانچہ حافظ بدرالدین عینی شرح بخاری میں آیات صیام کی ترتیب نزولی اور نسخ و منسوخ کی تعیین کے بارے میں لکھتے ہیں:

”كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصُّوْمُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ فَرَحُصَ لَهُمْ فِي الْإِفْطَارِ وَالْفِدْيَةِ وَقَالَ مَعَاذُكَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَاطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَانْسَخَتْهَا“۔ (یعنی شرح بخاری: ۱/۲۷۴)

”شروع اسلام میں روزے فرض ہوئے لیکن (عادت نہ ہونے کی وجہ سے) لوگوں پر گراں گزرے تو افطار کر کے فدیہ دے دینے کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا افطار کرتا اور اس کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔“

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ روایت ابن ابی لیلیٰ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ نَطَوَعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَعْمُدُوا الصِّيَامَ قَالَ وَكَانَ بِشَدَّةٍ عَلَيْهِمُ الصُّوْمُ قَالَ فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مَسْكِينًا ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فَكَانَتْ الرِّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمَسَافِرِ وَأَمَرَ نَابَا الصِّيَامَ“۔

”آنحضرت ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اپنے صحابہ کو ہر مہینہ میں تین دن کے روزوں کا حکم دیا مگر بطور فرض نہیں بلکہ بطور نفل حکم دیا۔ اس کے بعد رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا مگر چونکہ لوگ روزہ رکھنے کے

عادی نہ تھے اس وجہ سے ان کو روزہ رکھنا گراں ہوا تو یہ سہولت کر دی گئی کہ جو روزہ نہ رکھے وہ ایک فقیر کو کھانا کھلا دے چنانچہ کچھ عرصہ تک لوگ ایسا ہی کرتے رہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھتا وہ ایک فقیر کو کھانا کھلا دیتا چند روز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الی آخر ۲۔ اس وقت سے صرف مریض اور مسافر کو تو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہو گئی باقی ہم سب کو روزہ ہی رکھنے کا حکم ہو گیا اور افطار کر کے فدیہ کی اجازت نہ رہی۔“

یہی مضمون بخاری شریف اور اکثر کتب تفسیر میں موجود ہے۔ اس مضمون کے ذہن نشین ہو جانے کے بعد تمام روایتیں بے تکلف منطبق ہو جاتی ہیں اور آیت کا صحیح مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ لَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾ آیاتاً مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ﴿۲﴾ کا حکم نازل ہوا اور اس سے رمضان کے روزے فرض ہوئے مگر مریض اور مسافر کو اجازت ہوئی کہ اگر مرض اور سفر کی وجہ سے افطار کریں تو بعد میں اتنے ہی دن روزے رکھ لیں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم چونکہ روزوں کے عادی نہیں اگر مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کی مکافات کی کیا صورت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ کہ جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں مگر مشقت کی وجہ سے افطار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت ہے کہ افطار کر لیں اور ایک فقیر کا کھانا دے دیں لیکن بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ۳۔ اس کے بعد جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزہ کے خوگر ہو گئے اور روزہ رکھنا ان پر شاق اور گراں نہ رہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ۴۔ یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہر شخص پر روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے اب کسی کو اس کی اجازت نہیں رہی کہ مشقت کی وجہ سے روزہ افطار کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے البتہ مریض اور مسافر کو اجازت دی گئی کہ مرض اور سفر کی وجہ سے روزہ افطار کرے اور بعد میں اس کی قضاء کر لے وہ اجازت اسی طرح اب بھی باقی ہے فقط افطار اور فدیہ کی رخصت منسوخ ہوئی ہے مریض اور مسافر کی رخصت منسوخ نہیں ہوئی۔ حضور سرور کائنات ﷺ کی وفات تک یہی حکم اور اسی پر عمل درآمد رہا اور حضور ﷺ کے بعد خلفاء راشدین سے لے کر اب تک تمام علماء اور فقہاء کا فتویٰ اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا یہی عمل رہا۔

ایک شبہ:..... یہاں پہلے کر شاید کسی کو یہ خیال آئے ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ کا عطف پہلے جملہ پر ہے اور یہ جملہ پہلے کے ساتھ غایت درجہ مربوط اور متعلق ہے لہذا یہ کہنا کہ اول ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ کا حکم نازل ہوا اور جب صحابہ نے شدت اور مشقت کی شکایت کی اور تو یہ دوسرا جملہ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ نازل ہوا اس جملہ کو پہلے کلام سے جدا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔

جواب:..... یہ ایسا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا يَسْتَوِي الْفَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الخ تو حضرت عبد اللہ بن ام

مکتوم ﷺ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ناپینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ان کے شکوہ کے جواب میں ﴿غَيْزُ أُولَى الطَّيْرِ﴾ کے الفاظ اور نازل ہو گئے۔ اور جس طرح ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَمْتِضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے ظاہری معنی سمجھ کر تکیہ کے نیچے دودھا گے رکھنے شروع کر دیے تو اس اشتباہ کے زائل کرنے کے لیے ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ کا نزول ہوا۔

پس جس طرح ﴿غَيْزُ أُولَى الطَّيْرِ﴾ اور ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ کا باوجود ماقبل کے ساتھ شدید تعلق ہونے کے جدا گانہ نزول ہو سکتا ہے اسی طرح ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ﴾ کا بھی باوجود ماقبل سے مربوط ہونے کے علیحدہ نزول ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ اور ﴿غَيْزُ أُولَى الطَّيْرِ﴾ نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ بلکہ متعلقات میں سے ہے ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ﴾ تو یہ پورا جملہ ہے پس جب کہ الفاظ مفردہ کا علیحدہ نزول جائز اور واقع ہے تو پورے جملہ کے علیحدہ نزول میں کیوں اشکال ہے۔ حق تعالیٰ ہی آیات کے نزول فرمانے والے ہیں آیات کو متفرقا نازل فرماتے ہیں اور پھر مطلع فرمادیتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھا جائے اور اس آیت کو فلاں جگہ اور اس مفرد اور اس جملہ کا فلاں مفرد اور فلاں جملہ سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نزول کی ترتیب اور ہے اور موجودہ مصحف کی ترتیب اور ہے اور اس وقت جس ترتیب سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے یہ بعینہ وہی ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے جبریل امین حضور پر نور ﷺ سے ہر رمضان میں دور فرماتے تھے۔

حق تعالیٰ شانہ نے اپنی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ سے بہت سے احکام میں بندوں کو بتدریج سہولت کے ساتھ احکام کا مکلف بنایا۔ جس طرح ابتداء اسلام میں نماز میں سہولتیں تھیں، سلام و کلام بھی نماز میں جائز تھا بعد میں شریک ہونے والا اپنے قریبی نمازی سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ مگر بعد میں یہ تمام سہولتیں اور رخصتیں یک لخت منسوخ ہو گئیں۔ اسی طرح روزے کے احکام میں بتدریج اور سہولت کو مرعی رکھا گیا بالا آخر جب صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ حق جل و علا کے انوار و تجلیات سے روشن ہو گئے اور روزہ کی طبعی مشقت اور گرانی بھی دل سے بالکل نکل گئی تو اب ہمیشہ کے لیے یہ حکم قطعی آ گیا کہ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ اور اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوئی کہ روزہ کی شدت اور مشقت مبدل بہ فرحت و لذت ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضور پر نور ﷺ تو مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ﷺ صوم وصال اور صائم الدہر ہونے پر اصرار کرتے تھے۔

رفع تعارض:..... اس مقام پر صحیح بخاری کی روایات میں بظاہر کچھ تعارض کا شبہ ہوتا ہے کہ بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت ندیہ کا ناخ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ہے اور بعض روایات سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آیت ندیہ کا ناخ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ کی آیت ہے۔

جواب:..... یہ ہے کہ حضرات محدثین بسا اوقات اپنے مدعا کے ثابت کرنے کے لیے آیت کا ابتدائی حصہ نقل کر کے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ آیت کے ابتدائی حصہ کو مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن درحقیقت اس سے پوری آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تم اس آیت کو اخیر تک پڑھ جاؤ کل استشہاد خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور تم خود ہی اسکو متعین کر لو گے۔ جیسا کہ امام

ترمذی نے ”باب ان فی المال لمقا سوا الزکوۃ“ میں یہی حدیث لانے کے بعد استشہاد میں آیت ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ الخ لکھ کر چھوڑ دی۔ حالانکہ آیت کے اس ابتدائی جملہ کو باب سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس آیت کو اخیر تک پڑھ لو۔ اور جب تم ﴿وَأَلَى النَّالِ عَلَىٰ حَيْثُمْ﴾ پر پہنچو گے تو موقعہ استدلال خود تمہارے سامنے آ جائے گا اسی طرح ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ سے لفظ یہی الفاظ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اس آیت کو اخیر تک پڑھتے چلے جاؤ اور جب تم ﴿لَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ پر پہنچو تو عمل استدلال کو سمجھ لو اور متعین کر لو کہ فدیہ کا اصل نسخ اس آیت سے ہوا ہے۔ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ اس کی تہدید تھی۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں ہی آیتیں حکم فدیہ کی ناخ ہیں۔ یعنی ہر آیت سے فدیہ کا نسخ معلوم اور مفہوم ہوتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ میں لفظ ”خیر“ واقع ہوا ہے جو استحباب اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ وجوب اور لزوم پر دلالت نہیں کرتا۔ لہذا وہ گزشتہ تخمیر کے لیے کیسے ناخ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ خیر کا لفظ کبھی وجوب اور لزوم کے موقع پر بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے ”وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ تعلیٰ سے باز آ جانے کو خیر فرمایا حالانکہ یہ کسی کا مذہب نہیں کہ جائز تو تثلیث بھی ہے مگر ترکیب تثلیث، تثلیث سے افضل اور بہتر ہے اس آیت میں خیر کا لفظ شر کے مقابلہ میں ہے فرض اور واجب کے مقابلہ میں نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

دوسرا گروہ:..... اور علماء کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں۔ اس گروہ نے آیت کی مختلف توجیہات کی ہیں۔ توجیہ اول:..... پہلی توجیہ یہ ہے کہ ”يُطَبِّقُونَ“ کا مادہ طاقت ہے جس کے معنی کسی پر نہایت مشقت اور محنت کے ساتھ قادر ہونے کے ہیں۔ اور سہولت قادر ہونے کو ”يُسَّح“ کہتے ہیں تو اب آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ روزہ رکھنے پر بدقت تمام قادر ہوں جیسا کہ شیخ کبیر اور عجوز یعنی بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لیں اور اس کے بدلہ میں فدیہ ادا کر دیں اور اس معنی کی تائید ایک قرأت سے بھی ہوتی ہے جو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ وہ یہ کہ بجائے ”يُطَبِّقُونَ“ کے ”يُطَبِّقُونَ“ پڑھتے تھے جس کے معنی ”بہ تکلف“ اور بہ مشقت روزہ رکھنے کے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ ”يُطَبِّقُونَ“ کی قراءت کے بھی یہی معنی لیے جائیں تاکہ دونوں قراءتوں مطابق اور ہم معنی ہو جائیں۔ رہا یہ سوال کہ ”يُطَبِّقُونَ“ کا لفظ باعتبار لغت کے بھی اس معنی کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں سو اس کے لیے علامہ زعزعی کا کلام پیش کر دینا کافی ہے کہ جو لغت عربیت میں عرب اور عجم کا مسلم شیخ اور امام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”ويجوز ان يكون هذا معنى يطبقونه اي يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ

وسعهم“۔ (کشاف: ۲۳۸/۱) ”اور ہو سکتا ہے کہ ”يُطَبِّقُونَ“ کے معنی لیے جائیں کہ جو لوگ نہایت مشقت

اور انتہائی محنت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔“

اس کے بعد غایت سے غایت کوئی یہ کہے گا کہ یہ معنی مجازی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں حقیقی معنی مراد لینا اگر محدود ہوں تو بالا جماع مجازی معنی مراد لینا ضروری ہو جاتے ہیں۔ جس کے شواہد قرآن کریم اور حدیث نبوی اور کلام عرب میں بے شمار ہیں اور قرآن مجاز اس مقام پر یہ ہے کہ تمام اصحاب محمدیہ کے علماء اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ ایک صحیح سالم تندرست آدمی کے

لیے ہرگز اجازت نہیں کہ وہ فی یوم ایک مسکین کو کھانا دے کر روزہ سے رستگاری حاصل کرے ورنہ روزہ کا حکم فقط غرباء و فقراء کی حد تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور امراء اور اغنیاء تمام کے تمام فدیہ دے کر روزہ کی فرضیت سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ دوسری توجیہ:..... شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطہقون سے پہلے ایک لامقدر ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے جیسا کہ ﴿وَيَتَّبِعُونَ اللَّهَ تَكْلُفًا أَنْ تَضِلُّوا﴾ میں بالاتفاق ”لا تضلوا“ کے معنی مراد ہیں اور ”لا“ مقدر ماننے کی تائید ایک قراءت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت حفصہ رحمہ اللہ نے ”لا يَطِيقُونَهُ“ پڑھا ہے۔ حضرات اہل علم کشف الاسرار ⑩ بزدوی: ۱/۱۵۱ کی مراجعت کریں۔

تیسری توجیہ:..... حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے اس آیت کی ایک لطیف توجیہ فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”میرے نزدیک مطہقونہ کی ضمیر مفعول، صوم کی طرف راجع نہیں۔ بلکہ یہ ضمیر طعام کی طرف راجع ہے۔ جو کہ لفظوں میں مؤخر ہے مگر رحمۃ مقدم ہے کیونکہ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ خبر مقدم ہے اور فدیہ مبتداء مؤخر ہے اور طعام مسکین مبتداء سے بدل ہے۔ پس جس طرح مبتداء رحمۃ مقدم ہے اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے۔ اسی طرح مبتداء کا بدل بھی رحمۃ مقدم ہوگا۔ اور فدیہ سے مراد صدقۃ الفطر ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے روزوں کی فرضیت بیان فرمائی اور اس آیت میں روزوں کے بعد صدقۃ الفطر کا ذکر فرمایا۔ اور اس سے اگلی آیت میں روزوں کے بعد تکبیرات عید کی طرف اشارہ فرمایا، ﴿وَلْيُكْفِرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ﴾ اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جو روزہ دار کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہیں رمضان گزرنے کے بعد وہ صدقۃ الفطر بھی ادا کریں۔“

خلاصہ کلام:..... یہ کہ اگر یہ آیت صحیح اور تندرست کے بارے میں ہے تو منسوخ ہے اور اگر شیخ فانی اور عاجز کے حق میں ہے تو آیت محکم ہے اور شیخ فانی اور عاجز کے لیے اب بھی یہی حکم ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ

اور جب تم سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب تم سے دعا مانگے اور جب تم سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو تو میں نزدیک ہوں پہنچتا ہوں پکارتے کی پکار کو جس وقت تم مجھ کو پکارتا ہے

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٢١

تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں

تو چاہیے کہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر شاید نیک راہ پر آویں۔

فلا شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں اول شب میں کھانے پینے اور عورتوں کے پاس جانے کی اجازت تھی مگر سورہ بنے کے بعد ان چیزوں کی ممانعت تھی۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف کیا اور سونے کے بعد عورتوں سے قربت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کیا اور اپنے قصور کا اقرار اور دعا کا اظہار کیا اور تمہاری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس پر یہ آیت اتری کہ تمہاری تو یہ قبول کی گئی اور احکام خداوندی کی اطاعت کی تائید فرمادی گئی اور حکم سابق منسوخ فرما کر آئندہ بوجہ اجازت دیدی گئی کہ تمام شب رمضان میں حج صادق سے پہلے کھانا وغیرہ تم کو حلال ہے جس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے اور آیات ساہجہ =

⑩ کشف الاسرار کی عبارت یہ ہے: قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾۔ کان ذلك فی بذا الاسلام فرض علیہم =

ترغیب و عابعد تلقین تکبیر و ثناء

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ... إِلَى... لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

گزشتہ آیات میں اللہ کی تکبیر اور ثناء کا بیان تھا اب اس آیت میں دعا کا بیان ہے کہ دعا سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور دعا سے پہلے تکبیر اور ثناء کا بیان اس طرف مشیر ہے کہ دعا کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اور پھر اپنی حاجت کی درخواست کی جائے انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے اور عجب نہیں کہ اس طرف بھی اشارہ ہو کہ ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے اس کو نفیست سمجھو دعا کو روزہ کے ساتھ خاص مناسبت اور خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کی دعا بہ نسبت غیر روزہ دار کے زیادہ قبول ہوتی ہے جیسا کہ احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ اس لیے احکام صیام کے دوران میں دعا کا ذکر نہایت مناسب ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب استفسار کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق کہ ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے یا بعید اگر قریب ہے تو اس سے مناجات کریں اور اگر دور ہے تو ہم اس کو پکاریں تو آپ ان کے جواب میں میری طرف سے یہ کہہ دیجئے کہ تحقیق میں تو تم سے بہت ہی نزدیک ہوں تمہاری جان اور وجود سے بھی زیادہ قریب ہوں تم کو دیکھتا ہوں اور تمہاری آواز بلا تشویش علیحدہ علیحدہ سنتا ہوں تم مجھ کو نہیں دیکھتے اس لیے تم مجھ کو دور سمجھتے ہو ورنہ حقیقت میں میں تم سے بہت قریب ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت بھی وہ مجھ سے درخواست کرے بشرطیکہ وہ مناسب بھی ہو اور کسی حکمت اور مصلحت کے خلاف بھی نہ ہو جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو دعا کو منظور کرتا ہے ورنہ نہیں۔ پس گزشتہ آیت کو جو اجابت دعا کے حق میں مطلق ہے اس دوسری آیت پر جو مقید ہے محمول کرنا چاہیے۔ پس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین لائیں تاکہ رشد اور ہدایت پائیں اور میں بے نیاز اور غنی مطلق ہوں اور پھر بندوں کی درخواست سنتا ہوں اور اے بندو! تم میرے من کل الوجوه محتاج ہو تم کو چاہیے کہ میرا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر حاجت میرے سامنے پیش کرو اور میری باتوں کا یقین رکھو اور میرے احکام کو قبول کرو۔ اللہ سے مانگنا یہی ہدایت اور رشد کا راستہ ہے۔

ف: جس طرح حق تعالیٰ کی ذات اور صفت بے چون و چگون ہے اور حیطہ عقل سے بالاتر ہے اسی طرح اس کا قرب بھی

= میں جو بندوں پر سہولت اور عنایت کا ذکر تھا اس قرب و اہانت و اہانت سے اس کی بھی خوب تاکید ہوگئی۔ اور ایک تعلق کی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی آیت میں تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نے پوچھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم اس کو پکاریں یا نزدیک ہے تو آہٹ بات کریں اس پر یہ آیت اتری پہلی و قریب ہے ہر ایک بات سنتا ہے آہٹ ہو یا پکار کر اور جن موقعوں میں پکار کر تکبیر کہنے کا حکم ہے وہ دوسری وجہ سے ہے یہ نہیں کہ وہ آہٹ بات کو نہیں سنتا۔

الصوم ولم يعوده فاشد عليهم فرخص لهم في الافطار والفدية وقرأ ابن عباس بطوقونه اي يكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشموخ والعجائز وحكم هؤلاء الافطار والفدية وهو على هذا الوجه غير منسوخ ويجوز ان يكون هذا معني بطوقونه اي يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم كذا في الكشاف وذكر في التفسير وفي قراءة ابن عباس وعلى النہن بطوقونه اي يكلفونه فلا يطبقونه وفي قراءة حفصة ﴿وَعَلَى الْيَتَامَىٰ لَا يُطْلَقُونَ﴾ وقيل هو الشيخ الفاني فعلى هذا لا يكون منسوخا فانه حكم ثابت مجمع عليهم كذا في كشف الاسرار: ۱۵۱/۱۔

بے چون و چکون ہے۔

جاں بتو نزدیک تو دوری ازو قرب حق را چوں بدانی اے عمو
ف ۲:..... دعا کا مقصد یہی ہے کہ قبول ہو کیونکہ حق تعالیٰ جواد اور کریم ہیں اور ہر شے پر قادر ہیں، ابوداؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تمہارا پروردگار بڑا احیاء والا اور کرم والا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ انتہی۔ لیکن اگر بندہ ہی آداب دعا اور شرائط قبولیت کو ملحوظ نہ رکھے تو مستحق قبولیت نہیں ہوتا۔ مثلاً دعا مانگنے میں حدود سے تجاوز کر جائے یا جوش میں آ کر قطع رحمی یا کسی کی ہلاکت اور بربادی کی دعا مانگنے لگے اور اللہ کے علم میں مقدر ہو چکا ہے کہ یہ شخص آئندہ چل کر اس کا دوست بن جائے گا اور اس بددعا کرنے والے کو طرح طرح کے فائدے پہنچائے گا تو اس دعا کا قبول نہ کرنا اسی کے حق میں مفید ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُبْتَغِينَ﴾ ”اپنے پروردگار سے عاجزی اور پوشیدگی

کے ساتھ دعا مانگو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو سفر میں ہے اور پرانندہ بال اور آشفۃ حال ہے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے (یعنی قبولیت دعا کے اسباب مجتمع ہیں) لیکن حالت یہ ہے کہ کھانا بھی اس کا حرام ہے اور پینا بھی حرام کا اور لباس بھی حرام کا اور غذا بھی حرام کی پھر کہاں دعا قبول ہو۔ (مسلم) حاصل یہ نکلا کہ اگر یہ موانع نہ ہوتے تو دعا ضرور قبول ہوتی کسی شے کے وجود کے لیے فقط اسباب کا مجتمع ہو جانا کافی نہیں بلکہ ارتقاع موانع بھی لازم ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ قبولیت دعا کے معنی یہ ہیں کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں یا دنیا میں کوئی آنے والی بلا اور مصیبت دور ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہاں اس کو اس سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر عطا فرمائیں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کے الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر مراد خاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا ہم قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں جیسا کہ دوسری جگہ ہے:

﴿فَلَمَّا كَفُلْنَا مَا نَدْعُونَ إِلَهُمْ إِن شَاءَ﴾ ”اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں جس کے زائل

ہونے کی تم دعا مانگتے ہو۔ اگر چاہیں“ یعنی اگر مشائخہ ہو تو پھر مصائب کو دفع نہ کریں گے۔

ف ۳:..... یا آیت کے یہ معنی ہیں کہ میں دعا مانگنے والوں کی آواز اور پکار کو سنتا ہوں۔ جن کی طرح غائب نہیں بلکہ بندہ جو مجھ کو پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اور لبیک یا عہدی کہتا ہوں۔ غرض یہ کہ آیت میں اجابت کے معنی قبولیت کے نہیں بلکہ پکار سننے اور جواب دینے کے معنی ہیں۔ رہا یہ امر کہ تمہاری آرزو پوری کروں گا یا نہیں۔ آیت میں اس سے کوئی تعرض نہیں ہے۔

ف ۴:..... دعا مانگنا اور خدا تعالیٰ سے درخواست کرنا اور شے ہے اور محض زبان سے الفاظ دعا کا پڑھ لینا اور شے ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خوب سمجھ لو۔

أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے فلا وہ پوشاک میں
حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے پردہ ہونا اپنی عورتوں سے وہ پوشاک میں تمہاری اور تم پوشاک ہو

لَهُنَّ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ

تمہاری اور تم پوشاک ہو انکی فلا اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے فلا سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے
ان کی اللہ نے معلوم کیا کہ تم اپنی چوری کرتے تھے سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے

فَالَّذِينَ بَاسِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ

پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے فلا اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو
پھر اب ملو ان سے اور چاہو جو لکھ دیا اللہ نے تم کو اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آوے تم کو

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ

دھاری سفید سج کی جدا دھاری سیاہ سے فلا پھر پورا کرو روزہ کو رات تک فلا
دھاری سفید جدا دھاری سیاہ سے فجر کی پھر پورا کرو روزہ رات تک

حکم چہارم متعلق بہ سحر و افطار

فَاللَّيْلِ: ﴿أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

ابتداء اسلام میں سونے سے پہلے کھانے اور پینے اور عورتوں سے جماع کرنے کی تو اجازت تھی لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر اجازت نہ تھی۔ بعض صحابہ بغیر کھائے پیئے سو رہے اور اسی طرح روزہ رکھ لیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہوئی اور بعض سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے اور بعد میں سخت نادم اور پشیمان ہوئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فلا رمضان کی رات میں جو نیند کے بعد کھانا پینا عورت کے پاس جانا حرام تھا اس میں بھی سہولت کر دی گئی اب تمام رات میں جب چاہو عورتوں کے ساتھ اعتقاد کرو۔

فلا لباس اور پوشاک سے عرض فایت اتصال و اختلاط ہے یعنی جس طرح بدن سے کپڑے لگے اور ملے ہوتے ہیں اسی طرح مرد و عورت آپس میں ملتے ہیں۔ فلا اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے بعد عورتوں کے پاس جا کر بوجہ مخالفت حکم الہی تم اپنے آپ کو گنہگار بناتے ہو جس سے تمہارے نفس سخت عتاب ہوتے ہیں اور ان کے ثواب میں نقصان پڑتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے تم کو معاف فرمایا اور آئندہ کو اجازت فرمادی۔ فلا یعنی لوح محفوظ میں جو اولاد تمہارے لئے اللہ نے مقدّر فرمادی ہے عورتوں کی مہارت سے وہ مطلوب ہوئی چاہے محض شہوت رانی مقصود نہ ہو اور اس میں حرام کی کراہت اور روائت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔

فلا جیسے رات بھر میں مہاسمت کی اجازت دی گئی اسی طرح رمضان کی رات میں تم کو کھانے اور پینے کی بھی اجازت ہے صحیح صادق تک۔ فلا یعنی طرح صحیح صادق سے رات تک روزہ کو پورا کرو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھی مدد سے حاصل رکھنے اس طرح یہ کد رات کو بھی اطاری کو نوبت نہ آئے مکروہ ہے۔

جائز اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے مشغول ہونا جیسے روزہ دار کے لیے شب میں کھانا اور پینا جائز کر دیا گیا اسی طرح اپنی عورتوں سے مخالطت بھی جائز کر دی گئی۔ طبعی میلان کی وجہ سے صبر دشوار ہے کیوں کہ عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم اُن کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو اس لیے احتراز مشکل ہے اس لیے روزوں کی رات میں مخالطت کو حلال کر دیا اور گزشتہ ممانعت تم سے ختم کر دی گئی۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے یعنی حکم خداوندی میں تقصیر اور کوتاہی کرتے تھے۔ مگر جب تم اپنی اس خیانت پر نادم اور پشیمان ہوئے اور معذرت کی تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری خیانت سے درگزر کیا۔ پس اب تم کو اجازت ہے بوقت شب کہ ہم بستر ہو تم ان سے اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے اس کو طلب کرو کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس نیت سے اگر صحبت کرو گے تو اس مہینہ کی برکت سے اولاد بھی مبارک ہوگی اور جس طرح تم کو رمضان کی راتوں میں ہم بستری کی اجازت دی گئی اسی طرح تم کو یہ بھی اجازت ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید خط یعنی صبح صادق کا نورانی خط، رات کے سیاہ خط سے ممتاز اور جدا ہو جائے یعنی تم کو صبح صادق تک کھانے اور پینے اور عورتوں سے جماع کرنے کی اجازت ہے سابق ممانعت منسوخ کر دی گئی پھر صبح صادق سے لے کر رات کے آنے تک روزہ کو پورا کرو یعنی غروب آفتاب تک پورا کرو۔

ف ۱:..... ﴿وَمِنَ الْفَجْرِ﴾ میں ”مِنْ“ یا تو تبعیض کے لیے ہے یا تمیز کے لیے ہے۔ اگر تبعیض کے لیے ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ خیط ابیض جو فجر کا ایک حصہ ہے اور اگر ”مِنْ“ پانپہ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ خیط ابیض کہ جو بعینہ خود فجر ہے اور لفظ خیط کے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ فجر کا اگر ادنیٰ حصہ مثل تاگے کے بھی ظاہر ہو جائے تو کھانا اور پینا حرام ہو جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ”مِنْ“ تسمیہ ہے یعنی فجر کے طلوع ہونے کی وجہ سے خیط ابیض ظاہر ہو جائے۔

ف ۲:..... خیط ابیض اور خیط اسود کا استعمال صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی میں شائع اور ذائع تھا کسی تفسیر اور بیان کا محتاج نہ تھا۔ لیکن جب لوگوں کو محض ظاہری لفظی بناء پر آیت کے مطلب میں اشتباہ ہوا تو مزید توضیح کے لیے ﴿وَمِنَ الْفَجْرِ﴾ کا لفظ نازل ہوا۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت ﴿وَمِنَ الْفَجْرِ﴾ نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاگہ اور ایک سفید دھاگہ لیا اور دونوں کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور دونوں کو دیکھتا رہا۔ رات کی تاریکی میں دونوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر ہنس پڑے اور یہ فرمایا: ”انک لعریض القفا“۔ ”یعنی تو کم عقل ہے۔“

یہ تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے اور ﴿وَمِنَ الْفَجْرِ﴾ کا لفظ نازل ہوا۔ تاکہ ظاہر بین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں یعنی خیط ابیض اور خیط اسود سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی اور کنائی مراد ہیں اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے کہ خیط ابیض سے صبح صادق مراد ہے۔

ف ۳:..... فجر تک جماع کی اجازت ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنبی صبح صادق کے بعد غسل جنابت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جنابت روزہ کے منافی نہیں۔

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ

اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم احکامات کرو مسجدوں میں فل یہ حدیں باہمی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، اور نہ لگو ان سے جب احکامات بیٹھے ہو مسجدوں میں یہ حدیں باہمی ہیں اللہ کی سو ان کے نزدیک نہ جاؤ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۱۱﴾

اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ نکتے رکھیں

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو شایہ وہ سمجھتے رہیں۔

حکم پنجم در بارہ اعتکاف

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ... إِلَى... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

روزہ کے بعد اعتکاف کے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام کتاب الصوم کے بعد کتاب الاعتکاف لاتے ہیں اقتداءً بالقرآن الحکیم۔ اور مت ہاتھ لگاؤ اپنی بیویوں کو اس حالت میں کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اگرچہ تم کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلے ہو اور خواہ دن ہو یا رات ہو بہر حال اعتکاف کی حالت میں بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ روزہ اگرچہ غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اعتکاف دن کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اعتکاف رات اور دن دونوں ہی کا ہوتا ہے۔ اور معتکف اگرچہ کسی ضرورت، استنجاء وغیرہ کی بناء پر مسجد سے باہر آ جائے لیکن حکماً وہ مسجد میں معتکف اور مقیم ہے اس لیے معتکف کو مسجد سے باہر جا کر بھی صحبت کی اجازت نہیں۔ یہ تمام احکام اللہ کے حدود ہیں جو حلال و حرام میں حد فاصل ہیں پس ذرہ برابر ان سے تجاوز نہ کرو بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے اندیشہ ہے کہ کہیں حدود ممنوعہ میں داخل نہ ہو جاؤ دین کی براءت اور نزاہت اگر چاہتے ہو تو شبہات سے بھی بچو۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَامَى﴾ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چہ جائیکہ اس کو ہضم کر جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی حدود ممنوعہ میں داخل ہونے سے بچتے رہیں۔ اپنے قدم کو معصیت کی حدود سے بچائے رکھنے ہی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

ف ۱:..... حالت اعتکاف میں بیوی سے مباشرت حرام ہے۔ مباشرت سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

ف ۲:..... ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سوائے مسجد کے کسی اور جگہ صحیح نہیں۔

ف ۳:..... احکام ہر مسجد جماعت میں درست ہے کسی مسجد کی خصوصیت نہیں اس لیے کہ آیت میں لفظ مساجد عام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے مسجد جمعہ کے کسی اور مسجد میں اعتکاف درست نہیں۔

ف ۴: یعنی روزہ میں تو رات کو مباشرت کی اجازت ہے مگر احکامات میں رات دن کسی وقت عورت کے پاس نہ جائے۔

ف ۵: روزہ اور احکامات کے متعلق جو حکم دو بارہ طاعت و حرمت مذکور ہوئے یہ قاعدہ ہے اللہ کے مقرر فرماتے ہوئے ہیں ان سے ہرگز باہر نہ جانا بلکہ ان کے قریب بھی نہ جانا یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے یا کسی محنت سے ان میں ہر متفاوت نہ کرنا۔

ف ۴: اعتکاف رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں سنت مؤکدہ ہے مگر سنت کفایہ ہے محلہ یا شہر میں بعض کے اعتکاف کرنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے سب پر لازم نہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق ذیل اور نہ پہنچاؤ ان کو ماکوں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، کہ کھا جاؤ کاٹ کر

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾

لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے (ناحق) اور تم کو معلوم ہے

لوگوں کے مال میں سے مارے گناہ کے اور تم کو معلوم ہے۔

حکم ششم منع از مال حرام

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...﴾

گزشتہ آیات میں روزہ اور دعا کا ذکر تھا اس آیت میں حرام مال کے کھانے کی ممانعت ہے اشارہ اس طرف ہے کہ روزہ اور دعا کی قبولیت کے لیے اکل حلال شرط ہے۔ نیز پہلے افطار اور سحری کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ افطار اور سحری حلال روزی سے ہونا چاہیے نیز اصلی مقصود روزہ سے طہارت نفس ہے تو جب طہارت نفس کے لیے روزہ میں حلال مال کے استعمال کی اجازت نہ رہی تو حرام مال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حلال مال سے روزہ تو صرف تیس دن کا ہے اور حرام مال سے روزہ مدت العمر کے لیے ہے یعنی ساری عمر کا صوم وصال ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقہ سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر حفاظت کرے اور مت لے جاؤ مال کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف اس غرض سے کہ کھا جاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظلم اور ستم اور فریب کے ذریعہ سے اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم اس معاملہ میں حق پر نہیں رشوت دے کر اپنے موافق فیصلہ کرالینے سے وہ مال تمہارا نہیں ہو جاتا وہ مال لوگوں ہی کا مال رہتا ہے۔ جیسا کہ لفظ اموال الناس سے مفہوم ہوتا ہے یعنی باطل فیصلہ سے وہ مال لوگوں کی ملک سے نہیں نکلتا جو اس کے اصل مالک ہیں۔ البتہ حکام چونکہ حقیقت حال سے واقف نہیں ظاہر حال کے موافق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ معذور ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر حاکم ظاہر اشریعت کے موافق فیصلہ کر دے اور دل سے کسی جانب اس کا میلان نہ ہو تو اس کو عند اللہ اجر ملے گا اگرچہ وہ فیصلہ فی نفسہ ناحق اور گناہ ہو۔

فل مددہ سے طہارت نفس مقصود تھی اب ظہیر اموال کا ارشاد ہے اور معلوم ہو گیا کہ مال حلال تو صرف روزہ میں اس کا کھانا منع ہے اور مال حرام سے روزہ مدت العمر کے لئے ہے اس کے لئے کوئی مد نہیں جیسے چوری یا خیانت یا دغا بازی یا رشوت یا زبردستی یا قمار یا بائع ناجائز یا سود وغیرہ ان ذریعوں سے مال کھانا باطل حرام اور ناجائز ہے۔

فل نہ پہنچاؤ ماکوں تک یعنی کسی کے مال کی خبر نہ دو ظالم ماکوں کو یا اپنا مال بطریق رشوت ماکم تک نہ پہنچاؤ کہ ماکم کو موافق بنا کر کسی کا مال کھا لیا جھوٹی گواہی دیکر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال نہ کھاؤ اور تم کو اپنے ناحق نہ ہونے کا علم بھی ہو۔

مسئلہ:..... اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قضاء قاضی سے کوئی حرام شے حلال نہیں ہو جاتی جیسا کہ بخاری و مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے لوگو! میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میرے پاس اپنے جھگڑے اور مقدمے فیصلہ کرانے کے لیے لاتے ہو۔ اور ممکن ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اظہارِ مدعا میں دوسرے سے زیادہ لسان اور فصیح اللسان ہوں اور میں اس کے ظاہری بیان اور برہان پر اس کے موافق فیصلہ کر دوں تو تم کو چاہیے کہ اگر میں شہادت کے اعتبار سے اس کو دوسرے مسلمان بھائی کا حق و لادوں تو اس کو ہرگز نہ لو کیونکہ حقیقت میں میں نے اس کو آگ کا انگارہ دے دیا ہے۔

اور یہی تمام علماء کا مذہب ہے کہ یہ مال اس پر حرام ہے اور قضاء قاضی فقط ظاہراً نافذ ہوتی ہے باطناً نافذ نہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ الماکِ مُہملہ میں قضاء قاضی فقط ظاہراً نافذ ہوتی ہے باطناً نہیں یعنی جس صورت میں مالک کی پہلے سے ملک ثابت ہو۔ وہاں اگر کوئی جھوٹا دعویٰ اور جھوٹی شہادت کے ذریعہ سے اپنے موافق فیصلہ کرائے تو وہ شے اس کے لیے حلال نہ ہوگی لیکن اگر عقود اور فسوخ میں قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو قاضی کا حکم ظاہراً (یعنی دنیوی احکام) اور باطناً یعنی عند اللہ یکساں طور پر نافذ اور جاری ہوگا۔ عقود سے معاملات مثل بیع و شراء و اجارہ و نکاح مراد ہیں۔ اور فسوخ سے معاملات کا فسخ کرنا اور توڑنا مراد ہے۔ جمہور علماء اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو گواہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی کہ فلاں شخص فلاں عورت سے نکاح ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ عورت اس مرد کو دلا دی جائے۔ اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا اگر آپ کو یہی منظور ہے تو میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا۔ واللہ اعلم۔ یہ عورت پہلے سے کسی کی منکوحہ نہ تھی اس لیے یہ شہادت زور نکاح کے لیے کافی سمجھی گئی۔ اور اگر کسی کی منکوحہ ہوتی تو بالا جماع اس کے لیے حلال نہ ہوتی۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک عقود و فسوخ سے اس قسم کی صورت مراد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

تم سے پوچھتے ہیں مال نے چاند کا قُل کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے قُل کہہ دے پوچھتے ہیں چاند کا نیا نکلنا تو کہہ یہ وقت ٹھہرے ہیں واسطے لوگوں کے اور واسطے حج کے قُل اَللّٰب میو ایک صورت ایک حالت پر رہتا ہے اور چاند کی صورت بدلتی اور اس کی مقدار بڑھتی رہتی ہے اس لئے لوگوں نے چاند کے کم زیادہ ہونے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی پہلی آیات میں شہر رمضان اور روزہ کا ذکر تھا اس آیت میں لال کا ذکر ہے اور روزہ اور رویت لال میں تعلق ظاہر ہے لکھا ایک دوسرے پر موقوف ہے اور آگے مل کر حج اور اسکے احکام کا ذکر ہے ذکر لال اس کے بھی مناسب ہے۔

قُل یعنی ان سے کہہ دو کہ چاند کا اس طرح بدلتا اس سے لوگوں کے معاملات اور عبادات مثل قرض اجارہ مدت مدت محل و رخصت روزہ و زکوٰۃ وغیرہ کے اوقات ہر ایک کو بے تکلف معلوم ہو جاتے ہیں بالخصوص حج کہ روزہ وغیرہ کی قضا تو ان کے غیر ایام میں ہوتی ہے حج کی تو قضا بھی ایام مقررہ حج کے سوا دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے اور حج کے فاسد بیان فرمانے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ذیقعدہ ذی الحج محرم رجب یہ چار مہینے اشہر حرام تھے ان میں لڑائی کرنا کسی کو قتل کرنا حرام تھا اہل عرب کو اگر ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو مہینوں کو مقدم موخر کر کے لڑائی کرتے مثلاً ذی الحج یا محرم میں لڑائی پیش آتی تو اس کو موخر بنالیتے اور جب سفر آتا تو اس کو ذی الحج یا محرم ٹھہرا لیتے ان کے اس خیال کے ابطال کی غرض سے یہاں حج کی تصریح فرمائی کہ جو ایام حج کے لئے اللہ نے مقرر فرمائے ان میں قدم باخر ہرگز ہونا نہیں اب یہاں سے حج کے متعلقات اور اسکے احکام دور تک ذکر ہو گئے۔

حکم ہفتم اعتبار حساب قمری

قَالَ تَاللَّهِ: «لَنْ نَسْأَلُكَ عَنِ الْإِهْلَاءِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»

گزشتہ آیات میں روزہ اور افطار اور سحر کا ذکر تھا جس کا تمام تر تعلق رویت ہلال سے ہے اس لیے ان آیات میں رویت ہلال کے مسائل کو ذکر فرماتے ہیں لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہلال اول باریک ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا بدر کمال ہو جاتا ہے۔ آپ اس سوال کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ یہ تغیر اور تبدل لوگوں کے دینی معاملات میں اوقات مخصوصہ اور مدت معینہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں اور خصوصاً حج اور روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے۔ یعنی اس سے حج اور روزہ اور عدت کے ختم ہونے اور قرض وغیرہ کے معاملات کی مدت اور وقت کا علم ہوتا ہے قمری حساب کا جاننا نہایت آسان ہے ہر شخص چاند کے حساب سے تاریخ شمار کر سکتا ہے شمسی حساب کے لیے جنتری درکار ہے ہر کس و ناکس شمسی حساب کو نہیں سمجھتا۔ علم ریاضی میں بغیر کمال حاصل کیے شمسی حساب کا سمجھنا ممکن نہیں اور چاند کا حساب قدرتی اور آسان ہے جو سہولت قمری حساب میں ہے وہ شمسی حساب میں نہیں اس لیے شریعت نے حج اور روزہ اور زکوٰۃ اور عدت وغیرہ کا مدار قمری حساب پر رکھا ہے۔ حج اور زکوٰۃ میں قمری حساب کا اعتبار ہے شمسی حساب کا اعتبار نہیں۔ شریعت میں مہینہ اور سال قمری ہی معتبر ہے اور اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ دنیوی معاملات میں شمسی حساب کا استعمال جائز ہے لیکن اگر سب کے سب قمری حساب کو ترک کر دیں تو گنہ گار ہوں گے جیسا کہ فرض علی الکفایہ کا حکم ہے۔

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا

اور نیکی یہ نہیں کہ آؤ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ چھت پر سے ، لیکن نیکی دینی جو کوئی بچتا رہے۔ اور

الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۸﴾

گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو فل
آؤ گھروں میں دروازوں سے ، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید تم مراد کو پہنچو ۔

حکم ہشتم اصلاح بعض رسوم جاہلیت

قَالَ تَاللَّهِ: «وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا... إِلَى... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

فل زماذ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب گھر سے علی گرج کا احرام باندھتے پھر کوئی ضرورت گھر میں جانے کی پیش آئی تو دروازہ سے نہ جاتے چھت پر چڑھ کر گھر کے اندر اترتے یا گھر کی پشت کی جانب نقب دیکر گھسے اور اس کو نیکی کی بات سمجھتے اللہ نے اس کو نافرما دیا۔

فائدہ: پہلے جملہ میں حج کا ذکر تھا اور یہ حکم بھی حج کے متعلق تھا اس مناسبت سے اس حکم کو یہاں بیان فرمایا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں اصلاح سے مراد اشہر حج یعنی ثوال اور ذیقعدہ اور دس راتیں ذی الحجہ کی ہیں کہ احرام حج ان میں ہونا چاہیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کے نیکی ایام میں یا لا ایام میں بھی حج ہو سکتا ہے اللہ نے جواب دیا کہ حج کے لئے اشہر حج مقرر اور مہین میں اور ایسی کی مناسبت سے احرام کے اندر گھر میں جانے کی =

گزشتہ آیت میں حج کا ذکر تھا آئندہ آیت میں حج کے متعلق جاہلیت کی ایک غلط رسم کی اصلاح فرماتے ہیں بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں میں دروازوں سے نہ داخل ہوتے بلکہ مکان کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے (نقب لگا کر یا سیزمی لگا کر) اور اس کو فضیلت اور قربت سمجھتے۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس میں کوئی فضیلت اور پرہیزگاری نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں پشت کی جانب سے آیا کرو لیکن نیکی اور بزرگی یہ ہے کہ حالت احرام میں خاص طور پر اللہ کے محرمات سے بچے اور جب تم کو گھروں میں آنے کی ضرورت ہو تو دروازوں کی طرف سے آؤ اور احکام خداوندی میں تغیر اور تبدل سے بچتے رہو کسی شے کو اپنی رائے سے طاعت اور معصیت سمجھ لینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔

ف:..... مکان میں پشت کی جانب سے داخل ہونا جائز اور مباح ہے لیکن اس کو عبادت اور نیکی سمجھنا بدعت ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ برائی اور تقویٰ کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مباح کو نیکی اور بزرگی سمجھ لینا یہ بدعت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کام کو اپنے طریقہ سے کیا کرو۔

أَطْلُبُوا الْأَزْزَاقَ مِنْ أَسْتَبَاطِهَا وَادْخُلُوا الْآبِيَاتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
اور اس معنی پر آیت کا ماقبل سے ایک لطیف ربط ہو جاتا ہے کہ بے محل اور لایعنی سوال (جیسا کہ تم نے ہلال کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق کیا) اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکان میں پشت کی جانب سے داخل ہونا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے قاتل اور کسی پر زیادتی مت کرو قاتل بیک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو لڑتے ہیں تم سے ، اور زیادتی مت کرو ، اللہ نہیں چاہتا = کیفیت ذکر فرمادی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی طرف سے کسی ہاتھ اور مباح امر کو نیکی بنالینا اور دین میں داخل کر لینا مذموم اور منوع ہے جس سے بہت سی باتوں کا بدعت اور مذموم ہونا معلوم ہو گیا۔

قاتل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ دارالامن تھا کوئی اپنے دشمن کو بھی مکہ میں پاتا تو کچھ نہ کہتا اور اشہر حرام یعنی ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور عرم اور ربیعہ چاروں مہینے بھی امن کے تھے ان میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا۔ ذی القعدہ ۶ ہجری میں حضرت علی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے قصد سے مکہ کی زیارت کو تشریف لائے جب آپ مکہ کے نزدیک پہنچے تو مشرکین جمع ہو کر لڑنے کو تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو روک دیا آخر کو اس بد صلح جوئی کہ اب تو بد دن زیارت واپس ہو جائیں اور اگلے برس آکر عمرہ کریں اور تین روز اطمینان سے مکہ میں رہیں۔ جب دوسرے برس ذی القعدہ ۶ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا قصد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ اندیشہ تھا کہ اہل مکہ اگر آپ بھی دودھ غلائی کر کے لڑنے بولنے کو تیار ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے لڑیں تو شہر حرام اور عرم مکہ میں کیونکر لڑیں اور نہ لڑیں تو عمرہ کیسے کریں اس پر حکم الہی آیا کہ اگر وہ اس مہینہ حرام میں خلاف مہدم سے لڑیں تو تم بھی بے تامل ان سے لڑو ہاں قہاری طرف سے ابتداء اور زیادتی نہ ہونی چاہیے حج کے ذیل میں عمرہ مدعیہ کی مناسبت سے قتال مطلقاً کرنا یا اس لئے مجاہد کے بعض احکام و آداب مناسب مقام مذکور فرماتے جاتے ہیں اسکے بعد پھر حج کے احکام بیان ہوں گے۔

قاتل زیادتی مت کرو اس کے معنی یہ کہ لڑائی میں لڑو اور عرم میں لڑو عہد امدار سے جائیں اور عرم کے اندر اپنی طرف سے لڑائی شروع نہ کی جائے۔

الْمُعْتَدِينَ ۝۱۵ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ

زیادتی کرنے والوں کو اور مار ڈالو ان کو جس جگہ زیادتی والوں کو ۔ اور مارو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے

أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس، انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مارنے سے زیادہ ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام پاس،

حَتَّى يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝۱۶

جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو یہی ہے سزا کافروں کی، جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ۔ پھر اگر وہ لڑیں تو ان کو مارو۔ یہی سزا ہے مکروں کی

فَإِنْ اتَّعَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۷ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

پھر اگر وہ باز آئیں تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے پھر اگر وہ باز آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور لڑو ان سے جب تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے

الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اتَّعَمُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝۱۸ الشَّهْرُ الْحَرَامُ

خدا تعالیٰ ہی کا پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، حرمت والا مہینہ بدلہ (مقابل) ہے اللہ کا۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر بے انصافوں پر۔ حرمت کا مہینہ مقابل حرمت کے مہینے کے

بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

حرمت والے مہینہ کا اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو اور ادب رکھنے میں بدلا ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر

۱۵۔ جس جگہ پاؤ یعنی حرم میں ہوں خواہ غیر حرم میں جہاں سے تم کو نکالا یعنی مکہ سے۔

۱۶۔ یعنی دین سے پھر جانا یا دوسرے کو پھرانا مہینہ حرام کے اندر مار ڈالنے سے بہت بڑا گناہ ہے مطلب یہ کہ حرم مکہ میں کفار کا شرک کرنا اور کرنا زیادہ قبیح ہے حرم میں مقاتلہ کرنے سے تو اب اسے مسلمانوں کو کچھ اندیشہ نہ کرو اور جواب ترکی بہ ترکی دو۔

۱۷۔ یعنی مکہ ضرور جائے امن ہے لیکن جب انہوں نے ابتداء کی اور تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے پر دھمکی کرنے لگے کہ یہ بات مار ڈالنے سے بھی سخت ہے تو اب انکو امان نہ دی جہاں پاؤ مارو آخر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ جو تمہارا سامنے کرے اسی کو مارو اور باقی سب کو امن دیا۔

۱۸۔ یعنی باوجود ان سب باتوں کے اگر اب بھی مسلمان ہوں اور شرک سے باز آئیں تو تو بہ قول ہے۔

۱۹۔ یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکیں اور غاص اللہ ہی کا حکم جاری رہے سو وہ جب شرک سے باز آئیں تو زیادتی سوائے ظالموں کے اور کسی پر نہیں یعنی جو بدی سے باز آگئے وہ اب ظالم نہ رہے تو اب ان پر زیادتی بھی مت کرو ہاں جو فتنہ سے باز نہ رہیں ان کو فوقی سے قتل کرو۔

يُغْلِبْ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾

یہی اس نے زیادتی کی تم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے اور زیادتی کرو، جیسے اس نے زیادتی کی۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

حکم نہم متعلق بہ قتال کفار

كَالَّذِينَ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ...﴾ الی... وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾

گزشتہ آیات میں حج اور روزہ کے لیے خاص مہینہ کا ہونا بیان فرمایا کہ سوائے ان ایام مقررہ کے دوسرے ایام میں حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ملت ابراہیمی میں یہ حکم تھا کہ چار مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ چار مہینے اشہر حرام کہلاتے تھے اور یہ چاروں مہینے امن کے کہلاتے تھے ان دنوں میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی تھی اور کوئی کسی سے تعرض نہ کرتا تھا اس بناء پر آنحضرت ﷺ نے ذی قعدۃ الحرام ۶ھ میں صحابہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ عمرہ کا قصد فرمایا جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا بالآخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ ﷺ اس وقت بدون عمرہ کیے ہوئے واپس ہو جائیں اور آئندہ سال آکر عمرہ کریں چنانچہ آپ ﷺ سال آئندہ ماہ ذی قعدۃ الحرام ۷ھ ہجری میں مع اصحاب، عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو اندیشہ ہوا کہ اگر مشرکین مکہ اس ماہ حرام میں خلاف عہد ہم سے لڑنے پر تیار ہو جائیں تو ہم کیا کریں اور شہر حرام اور بلد حرام میں کیوں کر لڑیں اس پر آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو مگر ابتداء اور زیادتی تمہاری طرف سے نہ ہونی چاہیے۔

چونکہ گزشتہ آیات میں حج کا ذکر تھا۔ حج کی مناسبت سے عمرہ حدیبیہ اور زمانہ حج اور عمرہ میں قتال کا حکم بیان فرمایا اس کے بعد پھر دور تک احکام حج کے بیان کا سلسلہ چلا گیا۔ اصل مقصود عمرہ حدیبیہ کے متعلق حکم بتلانا تھا۔ شہر حرام اور حالت احرام میں جہاد و قتال کا حکم عمرہ اور احرام کی معیت میں ذکر فرمایا اس لیے اس حکم کے بعد پھر حج کے احکام بیان فرمائے اور بے تکلف لڑو تم خدا کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں اور حد و شریعت سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی ماہ حرام اور سرزمین حرام میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتداء نہ کرو اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو نہ قتل کرو اور نہ کسی کا مثلہ کرو یعنی ناک، کان وغیرہ نہ کاؤ اور نہ کسی کی آنکھ پھوڑو یہ سب حد سے تجاوز کرنا ہے بیشک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے اور اگر وہ خود حد سے تجاوز کریں اور عہد شکنی کریں اور تم سے لڑیں تو پھر تم ان کو مارو جہاں کہیں بھی پاؤ حل میں یا حرم میں اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے نکالا ہے یعنی مکہ سے یعنی تم کو اتنا ستایا کہ تم نکلنے پر مجبور ہو گئے ایسے لوگوں کو جہاں کہیں

لڑو حرمت کا مہینہ یعنی ذیقعدہ، جس میں عمرہ کی قضا کرنے کا ہے وہ بدلہ ہے اس حرمت کے مہینہ یعنی ذیقعدہ کا کہ سال گزشتہ میں اسی مہینہ کے اندر ہمارے مکہ سے تم کو عمرہ سے روک دیا تھا اور مکہ میں ہانے نہ دیا تھا یعنی اب تم شوق سے ان سے بدلہ لو کیونکہ اب اور حرمت رکھنے میں تو برابری ہے یعنی اگر کوئی کافر ماہ حرام کی حرمت کرے اور اس مہینہ میں تم سے بدلہ لے تو تم بھی ایسا ہی کرو مکہ والے جو سال گزشتہ میں تم پر حکم کر چکے اور نہ ماہ حرام کی حرمت مکہ کی نہ تمہارے احرام کا لحاظ کیا اور تم نے اس پر بھی صبر کیا اگر اس دفعہ بھی سب حرمتوں سے قلع نظر کر کے آمادہ جنگ ہوں تو تم بھی کسی حرمت کا خیال مت کرو بلکہ اگلی بجلی سب کمر ملا کر جو کرو خدا سے ڈر کر داس کے خلاف اجازت ہرگز نہ دو اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا بیشک ناصر و مددگار ہے۔

بھی پاؤ مارو اور یہ خیال نہ کرو کہ ماہ حرام اور سرزمین حرم میں کیسے قتل و قتل کریں۔ اس لیے کہ کفر و شرک کا فتنہ اور اعداء اللہ کا غلبہ اور اگلی شوکت کا فتنہ اور مفسدہ سرزمین حرم میں قتل و قتل اور اخراج کے فتنہ سے کہیں زیادہ سخت ہے ماہ محترم میں مار ڈالنا اتنا گناہ نہیں جتنا کہ خود علی الاعلان کفر و شرک کرنا اور دوسروں کو دین حق سے بچلانا اور گمراہ کرنا گناہ ہے قتل میں تو مصلحتیں اور منفعتیں ہو سکتی ہیں لیکن کفر اور شرک سراسر شرمض ہے۔ اس میں کسی مصلحت اور منفعت کا امکان نہیں لہذا تم اس کفر کے شر اور فتنہ کے ازالہ کے لیے کمر بستہ رہو۔ اور اس کا خاص طور پر لحاظ رکھو کہ مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو تا وہ فتنہ دہ اس جگہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اس لیے کہ مسجد حرام غایت درجہ محترم ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ جو مسجد حرام میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ لہذا مسجد حرام اور حرم کا احترام بہت ضروری ہے پس اگر وہ کفار نا اہل مسجد حرام کی حرمت اور احترام کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے اس مسجد میں قتل و قتل کریں تو پھر تم کو اجازت ہے کہ تم بے شک ان کو مارو ایسے کافروں کی کہ جو حرم کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں یہی سزا ہے یعنی بلاشبہ مکہ جائے امن ہے لیکن جب انہوں نے ابتداء کی اور تم پر ظلم کیا اور محض اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو اب مستحق امن کے نہ رہے جہاں پاؤ مارو پس اگر یہ لوگ اب بھی کفر اور شرک سے باز آ جائیں یعنی تمہارے قتل کے بعد کفر سے توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول ہے اور گزشتہ کیا ہوا سب معاف ہے اسلام اور توبہ کے بعد کسی گزشتہ خون کا مواخذہ اور مطالبہ نہ ہوگا اور فقط معافی پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ انعام و احسان اور مہربانی بھی فرماتے ہیں اس لیے کہ تحقیق اللہ بہت بخشنے والے اور معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اسلام اور توبہ کے بعد تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں لیکن حالت کفر میں رحمت نہیں فرماتے کیونکہ کفر و شرک محل رحمت نہیں بلکہ مورد غضب و لعنت ہے۔ اور اے مسلمانو! جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ کفر محل رحمت نہیں تو ان کافروں سے لڑو اور ان اعداء اللہ سے اس وقت تک جنگ کا سلسلہ جاری رکھو جب تک کہ کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے اور خالص حکم اللہ ہی کا چلنے لگے یعنی کفر مغلوب ہو جائے اور اسلام غالب آجائے کہ کفر کو اسلام کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی مجال باقی نہ رہے اور کفر اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور کفر میں اتنی طاقت نہ رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیوی امر میں مزاحمت کر سکے۔ شروع آیت میں اصل قتال کا وجوب بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں جہاد و قتال کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ جہاد سے مقصد کفر کے فتنہ کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی زمین پر کفر سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پس اگر یہ کافر شرک اور کفر کے فتنہ اور فساد سے باز آ جائیں تو پھر ان سے کوئی زیادتی اور دست درازی نہ کی جائے اس لیے کہ دست درازی سوائے ظالموں اور ستم گاروں کے اور کسی پر روا نہیں اور شر اور فساد سے باز آ جانے کے بعد ظالم نہیں رہے۔ عمرہ حدیبیہ میں صحابہ کو یہ تردد تھا کہ اگر کفار سے لڑائی کی نوبت آئی جیسا کہ بظاہر غالب گمان ہے تو اگر خاموش رہیں تو مشکل اور اگر اُن سے جنگ کریں تو ایک تو سرزمین حرم کی بے حرمتی اور دوسرے ماہ محترم یعنی ذی قعدہ کی بے حرمتی اور ذی الحجہ اور محرم اور رجب یہ مہینے اشہر حرم اور اشہر حرام کہلاتے تھے ان میں قتل و قتل ممنوع تھا۔ مکان محترم یعنی ارض حرم کے متعلق جو تردد تھا اس کا گزشتہ آیات میں جواب دیا۔ اب ان آیات میں زمان محترم یعنی شہر حرام کی بے حرمتی کا جو تردد تھا اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اے مسلمانو! تم کو مکان محترم میں جنگ و جدال کے متعلق جو تردد تھا وہ زائل کر دیا گیا۔ رہا زمان محترم یعنی

شہر حرام میں جنگ کے متعلق جو تردد تھا سو اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کے بدلہ اور عوض میں ہے اگر وہ اس مہینہ کی حرمت کا لحاظ اور ادب رکھیں اور تم سے نہ لڑیں تو تم بھی اس مہینہ کی حرمت کا ادب اور لحاظ کر کے ان سے نہ لڑو اور وجہ یہ ہے کہ حرمت کی چیزوں میں عوض اور بدلہ ہے یعنی برابری ہے پس اگر وہ اس شہر حرام کا احترام ملحوظ رکھیں تو تم بھی اس کا احترام ملحوظ رکھو اور اگر وہ اس محترم مہینہ کا احترام نہ کریں تو جیسے تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر کہ اس نے تم پر زیادتی اور دست درازی کی ہے اور زیادتی کا بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں زیادتی کا بدلہ لینے میں تم سے زیادتی نہ ہو جائے کہ اپنے حق سے زیادہ بدلہ لے لو اور مستقبل میں کافروں کے غلبہ کے خطرہ کو خاطر ہی میں نہ لاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور فتح اور کامیابی کا تمام دار و مدار اللہ کی معیت اور اس کی نصرت و حمایت پر ہے اور بغیر تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کی معیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حاصل ان آیات شریفہ کا یہ ہے کہ حدود حرم اور عہد حرام میں تم ابتداء بالقتال نہ کرو اور اگر کفار ابتداء بالقتال کریں تو تم قتال سے دریغ نہ کرو۔ یہ تمہارا قتل و قتال ہلہ حرام اور عہد حرام کی حرمت کے منافی نہیں جیسے ابتداء کسی مسلمان کو قتل کرنا رو نہیں لیکن قصاص میں کسی مسلمان کو قتل کرنا خون ناحق نہیں کہلاتا۔

ف: ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے یعنی ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ ابتداء میں یہی حکم تھا کہ جو لوگ آپ سے قتال کریں آپ ان سے قتال کریں اور جو آپ سے قتال نہ کریں آپ بھی ان سے قتال نہ کریں۔ بعد میں یہ حکم ”أَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كُفَّةً“ سے منسوخ ہو گیا یعنی تمام مشرکین سے قتال کرو خواہ وہ تم سے قتال کریں یا نہ کریں۔

اور صدیق اکبر ؓ اور سعید بن جبیر ؓ اور زہری ؓ سے منقول ہے کہ سب سے پہلی آیت جو جہاد و قتال کے بارے میں نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت ہے: ﴿إِنِ الَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ الآية۔

امام ابو بکر رازی ؓ فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ابتداء بالقتال کرنے والوں سے قتال کی اجازت میں سب سے پہلی آیت ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ اور عام کافروں سے جہاد و قتال کی اجازت کے بارے میں خواہ وہ ابتداء بالقتال کریں یا نہ کریں، سورہ حج کی آیت پہلی آیت ہو یعنی تمام کفار سے جہاد و قتال کی اجازت میں پہلی آیت ﴿إِنِ الَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ الآية ہو۔ کذا فی احکام القرآن: ۱/۲۵۷

ف: ۲: فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد و قتال ہو۔ قومیت اور وطنیت کی بناء پر نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو قتال حیت اور قومیت اور اظہار شجاعت کے لیے ہو وہ فی سبیل اللہ نہیں جو قتال محض اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ فی سبیل اللہ ہے۔

ف: ۳: جمہور احمدیہ دین کا مسلک یہ ہے کہ شہر حرم میں قتل و قتال ابتداء میں ممنوع تھا بعد میں اجازت ہو گئی مگر بہتر اب بھی یہی ہے کہ عہد حرم میں ابتداء بالقتال نہ کی جائے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آیت کا حکم اب بھی باقی ہے منسوخ نہیں ہوا اور اب بھی حرم اور عہد حرم میں ابتداء بالقتال حرام ہے اور یہی مجاہد ؓ کا قول ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے بھی

اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ شہر یعنی مکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے صرف میرے لیے ایک ساعت کے واسطے حلال کر دیا گیا باقی قیامت تک حرام ہے یہاں کا گھاس اور تنکا بھی نہ کاٹا جاوے اور نہ یہاں کا شکار بدکا یا جاوے۔ اور جو لوگ نسخ کے قاتل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن خطل مسجد حرام میں قتل کیا گیا حالانکہ وہ خانہ کعبہ کے پردہ سے لٹکا ہوا تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ قتل اس ساعت میں ہوا کہ جس ساعت میں مکہ میں قتل و قتل آپ ﷺ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

اور خرچہ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ لگی کرو بیک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی اور خرچہ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں۔ اور نیکی کرو۔ اللہ چاہتا ہے

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾

کرنے والوں کو

نیکی والوں کو۔

حکم دہم انفاق فی الجہاد

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ إِلَى... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾

گزشتہ آیات میں بدنی جہاد کا ذکر تھا ان آیات میں مالی جہاد کا ذکر ہے یعنی جو جان سے کفر و شرک کے فتنہ و فساد کا مقابلہ کر سکے وہ اپنی جان سے کرے اور جو مال سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ مال سے مقابلہ کرے۔ خدا کی راہ میں جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کرو، مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کرو اور خدا کی راہ میں جو خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو یعنی خدا کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ خدا کی راہ میں جان اور مال سے بخل کرنا اپنے کو تباہی میں ڈالتا ہے۔ اگر تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو تو تمہارا دشمن تم پر غالب آجائے گا۔ اور پھر تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ گے معلوم ہوا کہ جہاد میں جانا ہلاکت اور تباہی نہیں بلکہ جہاد کو چھوڑ بیٹھنا ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور نیکی کرو یعنی اپنے اعمال و اقوال و احوال کو خوب صورت بناؤ۔ یا یہ معنی کہ اپنی جانوں پر احسان کرو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اپنے ہی اوپر احسان کرنا ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہر عبادت اور ہر عمل اس طرح کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔

﴿اللَّهُ يَتْلُو صُحُفَهُ بِالْإِيمَانِ﴾ "کیا انسان کو یہ علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔" بے شک اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔

ف:..... ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی حکم عدولی نہ کرو جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے، البتہ اگر بے مقصد اور بے اختیار کوئی غلطی ہو جائے تو معاف ہے۔ (روح المعانی)

ابوداؤد اور ترمذی میں ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ

ف: مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو صرف کر دو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی جہاد کو چھوڑ بیٹھو یا اپنے مال کو جہاد میں صرف نہ کرو کہ اس سے تم ضیعت اور دشمن قوی ہوگا۔

نے جب اسلام کو فتح دی تو ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظہر دے دیا (یعنی اب چنداں جہاد کی ضرورت نہیں) لہذا ہمارے جو مال لڑائیوں میں پہلے تباہ ہو چکے ہیں ان کی کچھ دیکھ بھال کر لیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے مدفون ہوئے۔

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا

اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے فلا پھر اگر تم روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو قربانی سے اور اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے ، پھر اگر تم روکے گئے تو جو میسر ہو قربانی سمجھو اور

تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى

حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر فلا پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو حجامت نہ کرو سر کی ، جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ پھر جو کوئی تم میں مریض ہو ، یا اس کو

مِّن رَّأْسِهِ فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ

سر کی تو بدلا دیوے روزے یا خیرات یا قربانی فلا پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے دکھ دیا اس کے سر نے ، تو بدلا دے روزے یا خیرات یا ذبح کرنا۔ پھر جب تم کو خاطر جمع ہو ، تو جو کوئی فائدہ لیوے

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي

عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے فلا پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے تین عمرہ ملا کر حج کے ساتھ ، تو جو میسر ہو قربانی پہنچائے۔ پھر جس کو پیدا نہ ہو تو روزہ تین دن کا

فلا حج کے ضمن میں جہاد کا ذکر جو مناسب تھا اس کو بیان فرما کر اب احکام حج و عمرہ بتاتے جاتے ہیں۔

فلا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حج یا عمرہ شروع کیا یعنی اس کا احرام باندھا تو اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا۔ حج میں چھوڑ بیٹھے اور احرام سے نکل جاتے یہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی دشمن یا مرض کی وجہ سے حج ہی میں رک گیا اور حج و عمرہ نہیں کر سکتا تو اس کے ذمہ ہے قربانی جو اس کو میسر آئے جس کا ادنیٰ مرتبہ ایک بکری ہے اس قربانی کو کسی کے ہاتھ مکہ کو بھیجے اور یہ مقرر کر دے کہ فلاں روز اس کو حرم مکہ میں پہنچ کر ذبح کر دینا اور جب الطیمان ہو جائے کہ اب اپنے ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت سر کی حجامت کرادے اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے اس کو دم احصار کہتے ہیں کہ حج یا عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔

فلا یعنی اگر حالت احرام میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں درد یا سر میں زخم ہو تو اس کو بضرورت حالت احرام میں حجامت کرنا سزاوار ہے مگر بدلا دینا بڑی یاد۔ تین روزے یا چھ نمازوں کو کھانا کھانا یا ایک دینے یا بکری سے کی قربانی کرنا۔ یہ دم جثایت ہے کہ حالت احرام میں بضرورت مرض لاچار ہو کر امور حالت احرام کر لے بڑے۔

فلا یعنی جو حرم کی طرف سے اور مرض سے ملحق ہو خواہ اس کو کسی قسم کا عارضہ پیش ہی آئے یا دشمن کا خوف یا بیماری کا کھٹا پیش تو آگیا مگر ہلکا حال ہو کر احرام حج و عمرہ میں اس سے نکل دے آئے یا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں ادا کئے ، یعنی قرآن یا نیت کیا اور انہیں کیا تو اس پر قربانی ایک بکرا یا ساتواں صدقہ لایا جائے لا لازم ہے اس کو دم قرآن اور دم نیت کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس کو دم نہ کہتے ہیں اور اس کو اس میں سے کھالے کی اہانت دیتے ہیں اور امام شافعی اس کو دم نہ کہتے ہیں اور قربانی کر لے والے کو اس میں سے کھالے کی اہانت بھی نہیں دیتے۔

الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

حج کے دنوں میں اور سات روزے جب لوگو یہ دس روزے پورے کر لیں یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ حج کے وقت میں ، اور سات دن جب پھر کر جاؤ۔ یہ دس ہونے پورے۔ یہ اس کو ہے جس کے گھر والے

حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾

رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس فی اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے نہ ہوں رہتے مسجد الحرام پاس۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔

حکم یازدہم متعلق حج و عمرہ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾ ۱۱... أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾

ماہ صیام کے بعد حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں اس لیے روزوں کے بعد حج کا ذکر فرمایا اور پھر حج کی مناسبت سے حج کے مہینوں میں قتل و قتل کا حکم ذکر فرمایا اب پھر حج اور عمرہ کے بقیہ احکام کو بیان فرماتے ہیں۔ نیز حج مبرورہ و عمرہ مبرورہ اعلیٰ ترین اعمال بر میں سے ہے اور اتفاق فی سبیل اللہ تو احسان الی العباد کا بہترین محل ہے جس کا پہلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے۔ ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور حج اور عمرہ کو خاص اللہ کے لیے پورا کرو نہ تو شروع کر کے درمیان میں چھوڑ دو اور نہ حج کا احرام باندھ کر اس کو فسخ کر کے عمرہ بناؤ جو شروع کیا ہے اسی کو پورا کرو اور حج اور عمرہ کے آداب و سنن کو پورا پورا ملحوظ رکھو بغیر اس کے حج اور عمرہ ناقص رہے گا اور حج اور عمرہ کا تمام سفر خالص اللہ کے لیے ہو۔ بغیر اخلاص کے عبادت میں حسن ۱۱ پیدا نہیں ہوتا اور سفر حج میں اتفاق فی سبیل اللہ اور احسان سے دریغ نہ کرو سفر حج و عمرہ میں خیرات سے اضعافاً مضاعفہ اجر ملتا ہے۔ پس اگر احرام باندھنے کے بعد تم اس حج اور عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیئے جاؤ کہ جس کے تمام کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے اور کسی دشمن یا مرض یا خرچ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کے پیش آ جانے کی وجہ سے تم بیت اللہ تک نہ پہنچ سکو، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ فی الحال حج اور عمرہ کو ملتوی کرو اور احرام سے حلال ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو کہ جو قربانی تم کو میسر آئے اونٹ یا گائے یا بکری اور بکری ادنیٰ درجہ ہے اس کو سرزمین حرم کی طرف بھیجو تا کہ وہ قربانی حرم میں ذبح کر دی جائے اور سرمنڈا کر اس وقت تک احرام کھول کے حلال نہ ہو جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنے خاص موقع محل پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے اور ہدی کے ذبح کا محل اور موقع حرم ہے کما قال تعالیٰ: ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ إِلَىٰ الْمَذْبِئِ الْعَتِيقِ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿هَٰذَا بِلَٰغِ فَلْيَعْنِي﴾ جس نے قرآن یا تنبیہ کیا اور اس کو قربانی میسر نہ ہوئی تو اس کو چاہیے کہ تین روزے رکھے حج کے دنوں میں جو کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ یا ختم ہونے میں اور سات روزے جب رکھے کہ حج سے باطل فارغ ہو جائے دونوں کا مجموعہ دس روزے ہو گیا۔

۱۲ یعنی قرآن و تنبیہ اسی کے لئے ہے جو مسجد حرام یعنی حرم مکہ کے اندر یا اس کے قریب نہ رہتا ہو بلکہ مل یعنی خارج از میقاتات کا رہنے والا ہو اور جو حرم مکہ کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں۔

① اس نقطہ سے گزشتہ آیت ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲

الْكَعْبَةِ ۝ وَجَدَاسَ كِي يَهْ كِهْ خُونِ بَهَانَا اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ کسی خاص مکان یا خاص زمان میں نہ ہو۔ چونکہ یہ زمانہ قربانی کا نہیں اس لیے مکان میں بھیجنا ضروری ہوا۔ اس بناء پر محصر کے لیے یہ واجب ہوا کہ اپنی ہدی کو حرم میں بھیجے اور ذبح کے لیے کوئی دن مقرر کر لے تاکہ جب وہ دن آئے تو اس دن سرمنڈا کر حلال ہو جائے اور اس فوت شدہ حج اور عمرہ کی بعد میں قضا کرے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بیماری اور تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت ہی سرمنڈانا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے مگر اس پر اس جنایت اور تقصیر کا فدیہ اور بدلہ واجب ہے اس طرح سے کہ یا تو تین دن کے روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو صدقہ اور خیرات دے اور فی مسکین نصف صاع گےہوں یعنی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ دے یا کسی جانور کی قربانی دے جس کا اعلیٰ درجہ اونٹ ہے اور اوسط درجہ گائے اور ادنیٰ درجہ بکری ہے پس جب تم خاطر جمع ہو جاؤ یعنی احصار سے تم کو امن حاصل ہو جائے یا یہ کہ شروع ہی سے تم مامون اور بے خوف ہو تو جو شخص ایام حج میں عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر نفع حاصل کرنا چاہے یعنی یہ چاہے کہ حج کے زمانہ میں حج بھی کر لوں اور عمرہ بھی کر لوں خواہ دونوں کا احرام ساتھ باندھے یا یکے بعد دیگرے تو بیک وقت ان دو عبادتوں سے متمتع اور منتفع ہونے کے شکر میں اس کے ذمہ قربانی واجب ہے جو بھی میسر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطاء فرمائی کہ حج اور عمرہ دونوں سے بہرہ مند ہوا اس نعمت کے شکر میں ایک ہدی واجب ہے جیسی بھی میسر ہو اور جس شخص نے فقط حج یا فقط عمرہ کیا تو اس پر یہ ہدی واجب نہیں پس جو شخص ان ایام میں حج اور عمرہ دونوں سے بہرہ مند ہو لیکن ناداری کی وجہ سے اس کو ہدی میسر نہ آئے تو اس کے ذمہ تین روزے تو زمانہ حج میں واجب ہیں۔ جن کا آخری دن نویں تاریخ ذی الحجہ ہے اور اگر اس سے پہلے ہی تین روزے رکھ لے تو وہ بھی بالا جماع جائز ہیں اور ان تین کے علاوہ سات روزے جب رکھو کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس ہونے لگو پس یہ پورے دس دن کے روزے ہوئے اور زمانہ حج میں عمرہ اور حج کو ملا کر متمتع اور منتفع ہونے کی یہ اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قرب و جوار اور اس کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں یعنی حدود حرم اور حدودِ موقیت سے باہر کے رہنے والے ہوں اور جو لوگ حدود حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں یعنی فقط حج کا احرام باندھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو مبادا کہ حالت احرام میں کوئی خیانت کر بیٹھو۔ اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور احرام کی حالت، دربار کی حاضری کی علامت ہے اور دربار میں حاضر ہو کر جنایت اور معصیت کا مرتکب ہونا سخت جرم ہے۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا

حج کے چند مہینے ہیں معلوم ف پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ مٹنا کرنا اور نہ حج کے کئی مہینے ہیں معلوم۔ پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج، تو بے پردہ ہونا نہیں عورت سے اور نہ

فلا فوأل کے مزہ سے لے کر بقرہ کی صج یعنی ذی الحجہ کی دسویں رات تک ان کا نام اشہر حج ہے اس لئے کہ احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی احرام کا ہاء سے لے کر تودہ ناما تا یا سکودہ ہو گا یعنی حج کے لئے چند مہینے مقرر ہیں اور سب کو معلوم ہیں۔ مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تغیر مبدل کرتے تھے جس کو دوسری آیت میں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُكَلِّمُکَ فَرَمَایا گیا ہے۔ یہ بالکل بے اصل اور باطل ہے۔

جَدَّالٍ فِي الْمُنَاجَاةِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْنُمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے فلا اور زادراہ لے لیا کرو کہ بیشک بہتر فائدہ زادراہ
گناہ کرنا نہ جھگڑا کرنا حج میں۔ اور جو کچھ تم کرو گے نیکی، اللہ کو معلوم ہوگی۔ اور خرچ راہ لیا کرو، کہ خرچ راہ میں بہتر ہے

التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا نَآوِلَى الْأَلْبَابِ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا

کا بچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اسے عقلمندو فلا کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے
گناہ سے بچنا۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اسے عقلمندو۔ کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل

مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ

رب کا فلا پھر جب طواف کے لئے لوگو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے فلا
اپنے رب کا۔ پھر جب طواف کو چلو عرفات سے، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے۔

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَيِّنَ الضَّالِّينَ ۖ ثُمَّ أَفِيضُوا

اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھایا اور بیشک تم تھے اس سے پہلے نادراست فلا پھر طواف کے لئے
اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھایا۔ اور تم تھے اس سے پہلے راہ بھولے۔ پھر طواف کو چلو

مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِذَا

پھر وہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان فلا پھر جب
جہاں سے سب لوگ چلیں، اور گناہ بخشوا اللہ سے۔ اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ پھر جب

قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ

پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو فلا
پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے زیادہ یاد۔

فلا حج لازم کیا یعنی احرام حج کا ہاء اس طرح بد کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ بڑھا۔
فلا ایک لفظ دستور کلمہ میں یہ بھی تھا کہ پھر زادراہ عالی ہاجج کو ہانا ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے اور وہاں ہا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جن کو معذور ہو وہ خرچ ہراء لے کر ہائیں تاکہ خود تو سوال سے نکلیں اور لوگوں کو حیران نہ کریں۔

فلا حج کے سفر میں اگر سوداگری بھی کر دو گناہ نہیں بلکہ مساجد ہے لوگوں کو اس میں شہ ہوا تھا کہ ٹاپ تجارت کر لے سے حج میں نقصان آئے اب جس کا مقصود اہل
حج ہو اور اس کے ذیل میں تجارت بھی کر لے تو اس کے ثواب میں نقصان نہ آئے گا۔

فلا مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلہ میں واقع ہے جس پر امام دلائل کرتا ہے اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے اور تمام مزدلہ میں جہاں قیام کرے ہاء
ہے سوائے وادی عسکر کے۔

فلا یعنی کلام بھی انہ لا کر کرتے تھے مگر ترک کے ساتھ، اگر ہا ہے بلکہ وہ کہے ساتھ جس کی تم کو ہدایت فرمائی۔

تمہ احکام حج

قَالَ تَحْتَ الْبَقَرَةِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ... أَلَى... أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں حج اور عمرہ کے اتمام کا ذکر تھا مگر چونکہ عمرہ کے لیے کوئی وقت معین نہیں اور حج کے لیے وقت معین ہے۔ نیز حج و عمرہ سے افضل ہے۔ اس لیے آئندہ آیات میں اشہر حج اور آداب حج کو ذکر فرماتے ہیں (بحر محیط)۔ حج کے احرام اور افعال کا وقت چند مہینے معلوم ہیں۔ شوال اور ذی قعدہ اور دس دن ذی الحجہ کے باقی اصل ارکان کا وقت یوم عرفہ اور یوم نحر ہے۔ شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ خاص فضیلتوں اور برکتوں کے مہینے ہیں اور عشرہ ذی الحجہ تو اس قدر فضیلت اور برکت والا ہے کہ ایک عشرہ ہی قائم مقام پورے مہینے کے ہو گیا پس جس شخص نے ان مہینوں میں احرام ^{۱۱} باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو اس کو چاہیے کہ احرام اور اشہر حج کا پورا احترام کرے لہذا اس کو چاہیے کہ نہ کوئی نقش بات زبان سے نکالے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ رفقاء سفر سے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے۔ جب تک حج میں رہے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے یہ تو ادنیٰ درجہ ہے کہ رفق اور فسوق اور جدال سے بچا رہے۔ اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ نیک کاموں میں لگے رہو۔ حج کے زمانہ میں نیکی کی تاثیر اور بھی قوی ہو جاتی ہے اور کسی خیر کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو کوئی معمولی سے معمولی بھی نیکی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا کہ کس درجہ اخلاص اس کی تہ میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے مطابق تم کو اس کی جزاء عطا فرمائے گا اور خیر کے سمجھنے میں غلطی نہ کرنا جیسا کہ یمن کے لوگ حج کو بغیر زادراہ لیے آتے ہیں اور اس کو توکل سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں تم کو چاہیے کہ حج کے لیے زادراہ لے کر چلو۔ اپنے آپ کو بھیک اور سوال سے بچانا اس خیال توکل سے کہیں بہتر ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ بہترین زادراہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اور اپنے آپ کو سوال سے بچانا یہ تقویٰ میں داخل ہے سفر آخرت میں اعمال صالحہ اور طاعات نافلہ کا توشہ اس درجہ مفید نہیں جتنا کہ تقویٰ کا توشہ مفید ہے اور ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو اے خالص عقل والو۔ عقل سلیم کا مقتضی یہ ہے کہ تقویٰ سے غافل نہ ہو اور بغیر توشہ لیے سفر نہ کرو۔

اباحت تجارت در زمانہ عبادت:..... توشہ لینا تو کیا توکل کے منافی ہوتا زمانہ حج میں تجارت بھی توکل کے منافی نہیں اس لیے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم زمانہ حج میں تجارت کرو اور اللہ کے فضل کو طلب کرو تاکہ وہ تجارت تمہارے لیے موجب سہولت و

نفع زمانہ کفری ایک غلطی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ عرفات تک بدھاتے کہ عرفات حرم سے باہر ہے بلکہ حرم کی مد یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور قریش مکہ کے سوا اور سب عرفات تک پہنچنے اور پھر وہاں سے طواف کے لئے مکہ کو واپس آتے سوا اس لئے لڑ مادیات کہ جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہیں سے ہا کر لو یعنی عرفات سے اور اگلی تعمیر پر نام ہو۔

نکے یعنی دسویں ذی الحجہ کو جب اعلان حج ری جہہ اور ذبح قربانی اور سر منڈوانے اور طواف کعبہ اور سعی مفاہرہ سے لراعت ہا چکو تو زمانہ قیام مئی میں اللہ کا ذکر کرو جیسے کفر کے زمانہ میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہئے۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر مئی میں یمن مدینہ قیام کرتے اور ہا زار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور انصاف بیان کیا کرتے سوا اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اور فرمادیا کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔

۱۱ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احرام کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ بھی ضروری ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریر اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک فقط تلبیہ سے نیت کرنے کا نام احرام ہے تلبیہ شرط نہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ احادیث میں احرام کو لفظ اہلال سے تعبیر کیا ہے اور اہلال کے معنی تلبیہ کے ہیں۔

راحت ہو اور تمہاری عبادت میں موجب اعانت ہو پھر جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے قریب اللہ کو دل اور زبان سے یاد کرو اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو ہدایت کی ہے یعنی کفار کی طرح اللہ کے ذکر میں کوئی کلمہ شرک کا نہ ملاؤ۔ خالص اللہ کا ذکر کرو اور تحقیق تم اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے پہلے گمراہوں میں تھے صحیح راستہ ہمارے بتلانے سے تم کو معلوم ہوا پھر ہم تم کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ حج کے بارے میں گمراہوں کے طریقہ پر نہ چلنا صحیح راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اسی طریقہ پر حج کرنا چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم میں ہے۔ اس لیے قریش مکہ نے اپنے لیے یہ طریقہ نکال رکھا تھا کہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور عام لوگوں کی طرح عرفات میں نہ جاتے اور یہ کہتے کہ ہم اہل اللہ ہیں اور اللہ والے ہیں۔ اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں اس لیے حرم سے باہر نہ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ سب لوگوں کو چاہیے خواہ وہ قریش ہوں یا غیر قریش سب اسی جگہ سے واپس ہوں جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ہے ﴿ثُمَّ أَيْتُكَ مِنَ النَّاسِ كُتُمٌ﴾ سب اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھولنے والے واپس ہوئے تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی عرفات سے واپس ہوئے تھے اور پھر مزدلفہ آئے اور پھر وہاں سے منیٰ آئے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ واپسی عرفات سے ہو اور جب عرفات سے واپس ہو تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے واپس ہو اگرچہ اللہ نے اہل عرفات کی مغفرت کا فرشتوں میں اعلان فرما دیا ہے مگر تم کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار سے غافل نہ ہو جیسے نبی اکرم ﷺ نماز کا سلام پھیر کر تین مرتبہ استغفار فرماتے اسی طرح تم کو چاہیے کہ عرفات سے واپسی پر توبہ اور استغفار کرو سابق مغفرت پر مغرور نہ ہو جاؤ عبادت کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو مگر ہر حال میں لائق توبہ اور استغفار ہے بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو تین روز منیٰ میں قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور آثار بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور بجائے اس کے اپنے ذکر کا حکم دیا چنانچہ فرماتے ہیں پس جب تم اپنے افعال حج سے فارغ ہو جاؤ رمی جمرہ اور قربانی اور سر منڈا چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے ذوق و شوق سے کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ باپ دادا کا احسان فقط اتنا ہے کہ انہوں نے تم کو پالا اور پرورش کیا مگر وہ تمہارے خالق نہیں اور اللہ تمہارا خالق اور مربی بھی ہے جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ایسے متبرک مقامات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے آباء و اجداد کا ذکر بے سود ہے۔

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۝

پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔
پھر کوئی آدمی کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں ، اور اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو
اور کوئی ان میں کہتا ہے ، اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی ، اور بچا ہم کو

عَذَابِ النَّارِ ۝ اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

دوزخ کے عذاب سے انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے فی اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے فی دوزخ کے عذاب سے۔ یہ لوگ انہی کو ہے کچھ حصہ اپنی کمائی سے۔ اور اللہ جلد لیتا ہے حساب۔

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَةٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ

اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں فی پھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں اس پر اور جو کوئی اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے۔ پھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو دن میں، اس پر نہیں گناہ اور جو کوئی

تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے فی اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بیشک تم سب اسی کے پاس جمع ہو گے فی رہ گیا اس پر نہیں گناہ، جو کوئی ڈرتا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تم اسی پاس جمع ہو گے۔

اہل ذکر اور اہل دعا کی اقسام

قَالَ النَّبِيُّ: «فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا... اِلَى... وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ»

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں اللہ کے ذکر اور یاد کا حکم تھا اب اہل ذکر کی اقسام کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو فقط دنیا کے طالب ہیں۔ یہ لوگ فقط دنیاوی عزت اور وجاہت اور فقط مال و دولت کی دعا مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی خوبی اور بھلائی خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کو تمام حسنات سے پورا حصہ ملے گا ایک تیسری قسم اور بھی ہے وہ یہ کہ سوائے آخرت کے کچھ نہ مانگے۔ سوال تو ایسی قسم بہت ہی قلیل اور نادر بلکہ تقریباً معدوم ہے۔ نیز یہ صورت شرعاً بھی پسندیدہ نہیں۔ انسان ضعیف فی پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور دل کا مت کرو اب یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ جن کو مطلوب صرف دنیا ہے ان کی دعا یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت و عزت وغیرہ دی جائے دنیاوی میں دے دی جائے سو یہ لوگ تو آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ ہیں دوسرے وہ کہ طالب آخرت ہیں جو دنیا کی خوبی یعنی توفیق بندگی وغیرہ اور آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت و جنت دونوں کو طلب کرتے ہیں سو ایسوں کو آخرت میں ان کے حج اور دعا جملہ حسنات سے پورا حصہ ملے گا۔

فی یعنی قیامت کو سب سے ایک دم میں حساب لے لے گا یا ان کو کچھ قیامت کو دوزخ سمجھو بلکہ جلد آنے والی ہے اس سے کسی طرح بھاؤ ممکن نہیں اس کی فکر سے غافل مت ہو۔ امام مہدوات سے مراد ذی الحجہ کی عید صو، ہار صو، تیر صو، تار نکلیں ہیں جن میں حج سے فارغ ہو کر مٹی میں قیام کا حکم ہے ان دنوں میں ری جمار یعنی مکہ کی گھڑیوں کے مدارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں چاہیے کہ تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرے۔ فی یعنی عید تو یہ ہے کہ منومات فرمیدے پر ہیز نہ کرے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اور ماعذرج میں پر ہیز گاری کرے تو پھر اس بات میں کچھ گناہ نہیں کہ مٹی میں دو دن قیام کیا تین دن کہ اللہ نے دونوں باتیں جائز رکھیں مگر افضل یہی ہے کہ تین روز قیام کرے۔

فی یعنی حج کی خصوصیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہر کام میں اور ہر وقت ڈرتے رہو کہ تم سب کو قبروں سے اٹھ کر اس کے پاس جمع ہونا ہے حساب دینے کا اب حج کا ذکر تمام ہو چکا مگر حج کے ذیل میں جو لوگوں کی دو قسموں کا ذکر کیا تھا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اور وَجَنَّتْهُمْ مِّنْ نَّارٍ یعنی کافر اور مومن کا ثواب اس کی مناسبت سے تیسری قسم یعنی منافق کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔

اور ناتواں ہے دنیاوی ضرورتوں سے مستغنی نہیں عہدیت کا مقتضی یہ ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی خدا سے مانگے۔ انسان کو پیدا ہی مانگنے کے لیے کیا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ تمام دینی اور دنیوی آفتوں سے پناہ مانگے تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ نیز اللہ سے مانگنا عزت ہے اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے اللہ سے جتنا مانگو گے اتنا ہی زیادہ خدا کے مقرب بنو گے۔ بخلاف مخلوق کے کہ اس سے جتنا مانگو گے اتنا ہی زیادہ اس سے دور ہو گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پس بعضے لوگ کوتاہ نظر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایسے متبرک اور مقدس مقامات میں فقط دنیا ہی کی دعا مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے اس شخص نے اگرچہ ہم کو پکارا اور ہم کو یاد کیا لیکن ہمارے گھر میں آکر ہم سے ہم کو نہ مانگا بلکہ دنیائے دوں کو مانگا اس لیے کہ اس شخص کو جو کچھ دینا ہو گا وہ ہم دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو گا اور بعضے آخرت کے شیدائی اور فدائی ایسے ہوشیار ہیں کہ دنیا ہی میں آخرت کے طلبگار ہیں اور اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے ایسی بھلائی اور نیکی عطا فرما جو ہمارے ① وہم گمان سے بالاتر ہو اور برتر ہو اور تیری خوشنودی اور رضامندی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں بھی ہم کو نیکی اور بھلائی عطا فرما یعنی ثواب اور رحمت سے سرفراز فرما اور عفو اور مغفرت کے ذریعہ ہم کو عذاب و دوزخ سے محفوظ فرما ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے اپنی دعا اور استدعاء اور اعمال صالحہ سے کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی قیامت قریب ہے تم اس سے غافل نہ ہو اور ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو جو گنتی کے دن ہیں۔ ایام معدودات سے ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں تاریخیں مراد ہیں جن میں تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے بخلاف دسویں تاریخ کے کہ اس میں فقط جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے اس دسویں تاریخ کے علاوہ تین دن مراد ہیں ان دنوں میں منیٰ میں قیام کا حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ نمازوں کے بعد تکبیر کہو اور رمی جمار کے وقت بھی تکبیر کہو اور قربانی کے وقت بھی تکبیر کہو اور دیگر اوقات میں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور تکبیر پڑھو پس جو شخص منیٰ سے کوچ کرنے میں جلدی کرے اور کنکریاں مار کر دسویں تاریخ کے بعد صرف دو دن منیٰ میں ٹھہر کر بارہویں کو مکہ میں واپس آجائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس کا حج پورا ہو گیا حج کے ثواب میں کوئی کمی نہ رہے گی اور جو شخص منیٰ میں ٹھہرا رہا اور تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے مکہ واپس آیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت اہل جاہلیت کے رد کے لیے نازل ہوئی بعض لوگ جلدی چلے جانے والے کو گنہگار سمجھتے تھے اور بعضے تاخیر کرنے والوں کو گنہگار سمجھتے تھے اللہ نے فرمایا کہ نہ تعجل میں گناہ ہے اور نہ تاخیر میں اگرچہ اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ تین دن قیام کر کے واپس ہو۔ بہر حال تعجل اور تاخیر ہر صورت میں حج مکمل ہو گیا اس کو حج کا پورا ثواب ملے گا اور تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے مگر یہ فضیلت اور یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے حج میں رخصت اور فسوق اور جدال اور دیگر افعال منوعہ سے بچتا رہا۔ اور تقویٰ کے لیے حج کی کوئی خصوصیت نہیں ہر کام میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہو گا۔

فائدہ:..... جاننا چاہیے کہ آیت شریفہ میں ایام معدودات سے علاوہ یوم النحر (یعنی دسویں تاریخ ذی الحجہ کے علاوہ) تین دن مراد ہیں جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں یعنی گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں تاریخ مراد ہیں اور ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ یہ ترجمہ حشہ کی تین تکبیر کا ہے۔ مگر وہ ہے جو معلوم نہ ہو مگر اس کی ضد ہے۔

میں دسویں تاریخ کے علاوہ دو دن یعنی گیارہویں اور بارہویں تاریخ ذی الحجہ مراد ہیں۔ حضرات اہل علم کے لیے امام قرطبی کی عبارت پیش کرتے ہیں:

”امر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الايام المعدودات وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها لاجتماع الناس انه لا ينفر احد يوم النفر وهو ثانی يوم النحر ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ ان ينفر من شاء متعجلاً يوم النفر لانه قد اخذ يومين من المعدودات خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ان ناساً من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرفه فسألوه فامر منادياً فنادى الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك ايام منى الثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه اي من تعجل من الحاج في يومين من ايام منى صار مقامه بمنى ثلاثة بيوم النحر ويسقط عنه رمي اليوم الثالث ومن لم ينفر منها الا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنى مقام اربعة ايام من اجل يوم النحر۔ الخ۔ (كذا في احكام القرآن للقرطبي: ۲/۳)۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ

اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور بعض آدمی ہے کہ خوش آئے تجھ کو بات اس کی دنیا کی زندگی میں ، اور گواہ پکڑتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر

وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ۖ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

اور وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹھ پھیرے دوڑتا پھرے ملک میں کہ اس میں ویرانی کرے اور ہلاک کرے کھیتیاں

وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ

اور جائیں اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور اور جائیں۔ اور اللہ خوش نہیں رکھتا فساد کرتا۔ اور جو کہے اللہ سے ڈر ، تو کھینچ لائے اس کو غرور

بِالْإِيمِ لِحِسْبَةِ جَهَنَّمَ ۚ وَلَيُبْثِسَ الْيَهَادُ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُغْرِقُ نَفْسَهُ

کتاب پر سوگالی ہے اس کو دوزخ اور وہ بیک برا ٹھکانا ہے دل اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بچتا ہے اپنی جان کو گناہ پر ، پھر بس ہے اس کو دوزخ۔ اور بری تیاری ہے۔ اور کوئی آدمی ہے جو بچتا ہے اپنی جان

دل یہ حال ہے منافق کا کہ ظاہر میں خوشامد کرے اور اہل کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں اور میرے دل میں اسلام کی محبت ہے اور چھڑے کے وقت کی نہ کرے اور کلام پورے کو لوٹ مار عبادے اور منع کرنے سے اس کو زیادہ مدد دے اور گناہ میں ترقی کرے، کہتے ہیں ایک شخص افس ابن حریث تھا منافق صبیح و بلع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو فایات اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا اور جب چلا جاتا تو کسی کی گھنٹی جلا دیتا کسی کے ہاتھوں کے پیر کاٹ ڈالتا اس پر =

اَبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۵﴾

اللہ کی رضا جوئی میں فی اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر فی

تلاش کرتا خوشی اللہ کی۔ اور اللہ شفقت رکھتا ہے بندوں پر۔

تقسیم دیگر

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... اِلَى... وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اغراض دعا کے اعتبار سے تقسیم کا ذکر تھا اب ان آیات میں اخلاص اور نفاق کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم بیان فرماتے ہیں۔ پہلے ایک منافق کا حال بیان کرتے ہیں جس کا نام اخنس بن شریق تھا۔ یہ شخص بڑا فصیح اللسان اور شیریں بیان اور حسین اور خوبصورت تھا۔ جب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بڑی باتیں بناتا اور قسمیں کھاتا کہ مجھ کو حضور ﷺ سے محبت ہے اور جب آپ ﷺ کے پاس سے جاتا تو فساد پھیلاتا، لوگوں کی کھیتوں کو جلاتا اور مویشیوں کو ہلاک کرتا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بعض آدمی ایسا چرب لساں ہے کہ جب وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو آپ ﷺ کو بھی اس کی بات حیرت اور تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا دل اسلام اور آپ کی محبت سے لبریز ہے اور حالانکہ دل اس کا عداوت سے لبریز ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے ایسی شدید عداوت اور شدید خصومت رکھتا ہے کہ جھگڑے میں کسراٹھا نہیں رکھتا۔ ایسی شدید خصومت سے صاف ظاہر ہے کہ دل میں محبت کا نام و نشان بھی نہیں یہ حال تو دلی عداوت اور خصومت کا ہوا اور شرارت کا یہ حال ہے کہ جب آپ ﷺ کی مجلس سے پشت پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد اور تباہی پھیلانے اور کھیتوں اور مویشیوں کو ہلاک کرے اگر حقیقتہً اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا محب ہوتا تو ہرگز ایسے کام نہ کرتا معلوم ہوا کہ محب نہیں۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا مفسد ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے اور ایسا شخص تو اللہ کا محب ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس مغرور کو خدا تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں اس کا حال تو یہ ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور فساد نہ مچا اور لوگوں کی کھیتوں اور مویشیوں کو مت برباد کر تو نخوت اور بڑائی اس کو اور گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور ضد میں آکر اور زیادہ فساد برپا کرنے لگتا ہے پس سمجھ لو کہ جس کو تقویٰ اور خدا کے خوف کی نصیحت کافی نہ ہو تو اس کو جہنم ہی کفایت کرے گی۔ اور اس عزت اور نخوت کے بدلہ میں ہمیشہ کی ذلت میں مبتلا رہے گا اور جہنم کا یہ ذلت آمیز فرش بہت ہی برا فرش ہے اب آئندہ آیت میں ایک کامل = منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔

فی پہلی آیت میں اس منافق کا ذکر تھا جو دین کے بدلے دنیا لیتا تھا اس کے مقابلہ میں اب اس آیت میں اس شخص کا ذکر ہے جو دنیا اور جان و مال کو طلب دین میں صرف کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہمدانی ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے رسد میں مشرکین نے ان کو گھیر لیا صہیب نے کہا کہ میں اپنا گھرا در تمام مال تم کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھ کو مدینہ جانے دو اور ہجرت سے نہ روکو اس پر وہ راضی ہو گئے اور صہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے گئے اس پر یہ آیت انصاف کی تعریف میں نازل ہوئی۔

فی اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو توفیق دی جو اسکی عشی میں اپنا جان اور مال حاضر کر دیتے ہیں اور نیز ہر ایک کی جان و مال تو اللہ کی ملک ہے پھر جنت کے بدلے اس کو خریدا جائے اس کا احسان ہے۔

الایمان مخلص کا ذکر فرماتے ہیں یعنی صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے آکر گھیر لیا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اپنا تمام مال دے دیتا ہوں تم مجھ کو مدینہ جانے دو۔ قریش نے اس کو منظور کر لیا اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ فرمایا:

”رَبِّعْ بَيْنَكَ يَا أَبَا تَيْحِيٍّ“، ”اے ابو تیحی تیری بیع بہت فائدہ مند ہوئی۔“

اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ﴾ الخ یعنی اور بعض لوگ ایسے عاقل اور دانا ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عزت اللہ کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی اور تدلل اور خاکساری سے ہی حاصل ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور یہ محض اللہ کی خوشنودی کی طلب اور تلاش میں کرتے ہیں اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور اللہ ایسے بندوں پر جو اس کی راہ میں جان بھی دے ڈالیں بڑے ہی مہربان ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سچے محب اور مخلص ہیں ان کو اگر خدا تعالیٰ کے تقویٰ کی نصیحت کرے تو ان کا عجب حال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ”إِنِّي اللَّهُ“ (اللہ سے ڈرو) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً تواضع سے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا۔

ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی ایک سال تک اپنی ضرورت لے کر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دروازہ پر حاضر ہوتا رہا۔ حاجت براری نہ ہوئی۔ ایک دن ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ محل سے برآمد ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ یہودی نے سامنے سے آکر کھڑا ہو گیا اور یہ کہا اتق اللہ یا امیر المومنین ”اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو۔“ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی فوراً سواری سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر سجدہ کیا۔ سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد حکم دیا کہ اس یہودی کی حاجت پوری کی جائے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی حاجت پوری کر دی گئی جب محل واپس ہوئے تو کسی نے کہا اے امیر المومنین آپ ایک یہودی کے کہنے سے فوراً زمین پر اتر پڑے۔ فرمایا کہ یہودی کے کہنے کی وجہ سے نہیں اتر بلکہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد یاد آیا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِيمَانِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ﴾ اس لیے سواری سے اتر اور سجدہ کیا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۹/۳) فائدہ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ﴾ میں علماء کے دو قول ہیں ایک یہ کہ بشری سے بیع یعنی فروخت کرنے کے معنی مراد ہیں اس تفسیر پر ترجمہ ہوگا کہ بعض لوگ اپنی جان کو خدا کے ہاتھ بمعاضہ جنت فروخت کر دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بشری بمعنی بشتری یعنی خریدنے کے معنی میں ہے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ اعمال صالحہ کر کے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں یعنی خطرات اور خوفناک چیزوں سے اپنی جان کو بچا لیتے ہیں۔ رائج قول یہی ہے کہ بشری سے بیع کے معنی مراد ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جان خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ جان پھر انہی کے قبضہ میں رہنے دیتے ہیں اور جان کی حفاظت انہی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری امانت ہے بغیر ہماری اجازت کے اس میں کوئی تصرف نہ کرنا۔ نیز بندہ کا اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس کو خریدنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے کہ ظاہر آئندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں ورنہ فی الحقیقت سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ابن

عطاء عظیم کا قول ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ کو سن کر عوام تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بمعادۂ جنت ہماری جانیں خرید لیں اب ہم کو اس کے عوض جنت ملے گی مگر خواص شرم کے مارے زمین میں گڑ گئے کہ ہم میں دعویٰ مالکیت کا تھا جب ہی تو اشتراکی فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے فی اور مت چلو قدموں پر شیطان کے اے ایمان والو! داخل ہو مسلمانان میں پورے پورے، اور مت چلو قدموں پر شیطان کے۔

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۸﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا

بیشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے ﴿۱۸﴾ پس اگر تم بھٹکنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم تو جان رکھو کہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر اگر ڈگنے لگو، بعد اس کے کہ پہنچے تم کو صاف حکم، تو جان رکھو

أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۹﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ

بیشک اللہ زبردست ہے حکمت والا ﴿۱۹﴾ کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ کیا لوگ یہی انتظار رکھتے ہیں؟ کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں

وَالْمَلَائِكَةُ وَفُصِّلَ الْأَمْرُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۰﴾

اور فرشتے اور طے ہو جاوے قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام ﴿۲۰﴾

اور فرشتے اور فیصل ہووے کام۔ اور اللہ کی طرف رجوع ہیں سب کام۔

فی پہلی آیت میں مومن مخلص کی مدح فرمائی تھی جس سے نفاق کا ابطال منظور تھا اب فرماتے ہیں کہ اسلام کو پورا پورا قبول کرو یعنی ظاہر اور باطن اور عقیدہ و عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کر لیا کوئی عمل کرنے لگو سو اس سے بدعت کا قلع قمع مقصود ہے کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدہ یا کسی عمل کو کسی وجہ سے متعین سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے مثلاً نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادات ہیں اگر بدون حکم شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے جیسے عید کے دن عید گاہ میں نوافل کا پڑھنا یا ہزار روزہ رکھنا یہ بدعت ہو گا خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچتے رہو چند حضرات یہود سے مشرف بہ اسلام ہوئے مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کی بھی رعایت کرنی چاہتے تھے مثلاً ہلکے دن کو معظم کھانا اور اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا اور تورات کی تلاوت کرنا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انداد کامل فرمایا گیا۔

فی ۲۱ کسا پہن دوسرے سے ہے اصل چیزوں کو تمہارے دلشیں کر دیتا ہے اور دین میں بدعات کو شامل کرنا کہ تمہارے دین کو غراب کرتا ہے اور تم اس کو پتہ کرتے ہو۔

فی ۲۲ یعنی شریعت محمدی کے صاف صاف احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو غوب سمجھو کہ اللہ سب پر غالب ہے جس کو چاہے سوا دے کوئی اس کے مذاہب کو رد کرے نہیں سکتا بڑا حکمت والا ہے جو کہ کتاب ہے حق اور مصیحت کے موافق کرتا ہے خواہ مذاہب دے یا کچھ ذلیل دے یعنی نہ ہلکا ہاڑ ہے نہ بھولنے والا نہ غلط انصاف اور غیر مناسب امر کو کرنے والا۔

فی ۲۳ یعنی جو لوگ حق تعالیٰ کے صاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی کج روی سے باز نہیں آتے تو ان کو رسول اور قرآن پر تو یقین اور اعتماد نہ ہوا اب صرف اس کی کسر ہے کہ خدا سے پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آئیں اور جزا اور سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے آج ہی فیصلہ کیا جائے سوا آخر کار سب امور حساب اور مذاہب وغیرہ کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے تمام حکم اسی کے حضور سے صادر ہوں گے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں کھراتے ہیں۔

حکم دوازدهم، استسلام تام و قبول جمیع احکام اسلام

﴿لَا يَكْفِيكَ الدِّينُ اَمْكُنْوا اَدْخُلُوا... اِلَى... وَآلَى اللّٰهُ تُزَجُّجُ الْاُمُورُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ایمان اور اخلاص کا ذکر تھا اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور اخلاص کا مقتضی یہ ہے کہ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین سابق یعنی یہودیت اور نصرانیت کی رعایت سے کوئی کام نہ کرو ایک دین میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دین کی طرف بھی نظر رکھنا یہ خلاص کے منافی ہے نیز جو شخص ① اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرے اور اس کی رضا اور خوشنودی کا طلب گار ہو اور اس کی اُس خاص رحمت و رافت کا امیدوار ہو جو عباد مخلصین پر نازل ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں قرآن کے بعد توریت اور انجیل کی رعایت نہ کرے ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ کی رعایت، بدعت اور ضلالت ہے جو باعث عقوبت ہے۔ یہ آیت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد آنحضرت ﷺ سے یہ درخواست کی کہ ہم کو احکام کی تعمیل کے ساتھ اس کی بھی اجازت دے دی جائے کہ شریعت موسویہ کے مطابق ہفتہ کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے رہیں اور توریت کی بھی تلاوت کرتے رہیں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اسلام میں ظاہراً اور باطناً، اعتقاداً اور عملاً پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام میں کسی اور چیز کو ہرگز نہ ملاؤ مبادا یہودیت اور نصرانیت کی آمیزش سے اسلام کے آب طہور کے رنگ یا بویا مزہ میں کہیں فرق آجائے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ناسخ کے بعد منسوخ کی رعایت کرنا شیطان کے نشان قدم پر چلنا ہے۔ تحقیق وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کہ جو چیز دین نہیں اس کو دین بتا کر تم سے کرانا چاہتا ہے اور بدعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چیز دین نہ ہو اس کو دین سمجھ لیا جائے ان مومنین اہل کتاب کے دل میں شیطان نے یہ دوسو سہ ڈالا کہ شریعت موسویہ میں ہفتہ کی تعظیم واجب ہے اور شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اور اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے اور شریعت محمدیہ میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ اس لیے اگر ہم بدستور عملاً ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اور اعتقاداً اس کو واجب نہ سمجھیں اور اونٹ کے گوشت اور دودھ کو عملاً ترک کر دیں اور اعتقاداً اس کو حلال سمجھتے رہیں تو اس میں شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہوگا اور شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے گی اور وہ عمل زیادہ موجب ثواب ہوگا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں اس خیال کی اصلاح فرمائی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف اسلام ہی کی رعایت سے عمل کرنا فرض اور لازم ہے اور جو امر اسلام میں قابل رعایت نہیں۔ دین سمجھ کر اس کی رعایت کرنا بدعت ہے جو شیطان کا دوسرے اور ایک دین میں داخل ہونے کے بعد گزشتہ دین کی طرف نظر رکھنا اخلاص کے منافی ہے پس اگر تم واضح اور روشن احکام آنے کے بعد بھی پھسلے اور شیطان کے قدموں پر چلے اور شریعت محمدیہ کے احکام کے اتہاع اور تعمیل میں اعتقادی اور باطنی طور پر یہودیت اور نصرانیت کی رعایت کی تو خوب جان لو کہ اللہ غالب اور زبردست ہے ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا جو ظاہر تو یہ کریں کہ ہم شریعت محمدیہ پر عامل ہیں اور باطن میں یہودیت اور نصرانیت طمّو لارہے اور بڑی

① سلمان بن عمرو بن العاصی عن العمری ثلثہ اور ﴿اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَللّٰهُ فَالِقَ الْيَمِّ بِالْوَسْطِ﴾ کے ساتھ یہی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲

حکمت والا ہے کہ ایسے لوگوں سے انتقام میں جلدی نہیں فرماتا کسی حکمت سے مہلت دے رکھی ہے کیا یہ لوگ جو اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردہ میں چھپاتے ہیں اب صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ قیامت قائم ہو۔ اور اولین اور آخرین جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب اور جزاء اور سزا کے لیے خود سفید ابر کے ساتھ ان میں نزول اجلال فرمائیں اور فرشتے بھی ساتھ آئیں اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے دی جائے اور اس میں شک اور تردد کیا ہے تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردہ میں چھپایا اس لیے قیامت کے دن اللہ کا قہر، مہر کے پردہ یعنی سفید بادل کی شکل میں نمودار ہوگا۔

فائدہ اول: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اور فرشتے کے آنے کا واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ يَوْمَ يُبْعَثُ يَوْمَ يُبْعَثُ يَوْمَ يُبْعَثُ الْإِنْسَانُ وَأَلَىٰ لَهُ الْيَاسْرَىٰ﴾ وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾

”وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ قِيَامًا شَاطِئَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصَلَّ الْقَضَاءُ وَنَزَلَ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْعَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ۔ اخرجہ ابن مردويه (تفسیر ابن کثیر)

”ابن مسعود رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے تمام لوگ آسمان کی طرف کھڑے دیکھتے ہوں گے اور فیصلہ کے منتظر ہوں گے اتنے میں اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے۔“ (ابن مردويه)

اور اسی قسم کا مضمون ابو ہریرہ رحمہ اللہ کی طویل حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کرنے سے عذر فرماویں گے اور شفاعت کی نوبت مجھ تک پہنچے گی تو میں کہوں گا کہ ہاں ہاں میں شفاعت کے لیے ہوں تمہاری شفاعت کروں گا اور جا کر عرش کے نیچے سجدہ میں کروں گا اور درخواست کروں گا کہ حق تعالیٰ بندوں کے درمیان فصل قضاء کے لیے تشریف لائیں۔

”فَيُشْفَعُهُ اللَّهُ وَيَأْتِي فِي ظُلُلٍ مِنَ الْعَمَامِ بَعْدَ مَا تَشَقَّقُ السَّمَاءُ الدُّنْيَا وَيُنْزَلُ مِنْ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ“۔

”پس اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی درخواست منظور فرمائیں گے اور آسمان کے پھٹنے کے بعد ابر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرمائیں گے اور فرشتے بھی اتریں گے۔“

اور عرش بھی اترے گا اور فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہوں گے: ”سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ الَّذِي يُمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوتُ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلَى سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ

وَالْعِظْمَةُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا“۔ (تفسیر ابن کثیر)

فائدہ دوم:..... جن آیات اور احادیث میں حق جل شانہ کا آنا اور اترنا اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں علماء سلف رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کی تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے اور بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کے ان پر ایمان لائے جس طرح اس کی ذات بے چون و چگون ہے۔ اسی طرح اس کے افعال بھی بے چون و چگون ہیں۔ اور علماء خلف رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ عوام کے عقائد کی حفاظت کے لیے کوئی مناسب تاویل کر لیتے ہیں۔ تاکہ ظاہر الفاظ سے عوام کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مثلاً ﴿إِنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ میں یہ تاویل کرتے ہیں اللہ کے حکم یا قہر کا آنا مراد ہے وغیر ذالک اور حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات مراد ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ﴿ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ میں صبحی ہوگا۔ جس طرح کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی (کما قال تعالیٰ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾) بے چون و چگون تھی اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تجلی ابر کے سائبانوں میں ہوگی اور جس طرح آنکھ کی پتلی میں آسمانوں کا جلوہ۔ اور الفاظ کے پردہ میں معانی کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے اس طرح ابر کے سائبانوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے چون و چگون حلیہ دیکھا جاسکتا ہے کہا جاتا ہے کہ زید آگیا۔ اور یہ بات میرے خیال میں آگئی کہ اور صبح آگئی۔ آنا سب جگہ پایا جاتا ہے مگر حقیقت ہر جگہ مختلف ہے آنا آنے والے کے تابع ہے۔ زید کا آنا اور قسم کا ہے اور کسی بات کا دل میں آنا اور قسم کا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ کے آنے کو سمجھو کہ اس کا آنا اور اس کی شان اور عظمت کے مطابق ہوگا جیسے حق تعالیٰ شانہ کی ذات بے چون و چگون ہے اسی طرح اُس کا آنا بھی بے چون و چگون ہوگا۔

فائدہ سوم:..... جب کہ دین موسوی کی رعایت سے اونٹ کے گوشت کا ترک کرنا اتباع شیطانی ہوا تو سامریان ہند کی رعایت سے ذبیحہ بقر کا ترک کرنا جو اعظم شعائر اسلام میں سے ہے، بدرجہ اولیٰ اغواء شیطانی ہوگا، خوب سمجھ لو۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا

پہنچے بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کہیں ہم نے ان کو نشانیاں بھی ہوئی فلا اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچے بنی اسرائیل سے، کتنی دیں ہم نے ان کو آیتیں واضح۔ اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت، بعد اس کے کہ

جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْ

پہنچے جلی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے فلا فریفتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور ہنستے ہیں پھنچے جلی اس کو، تو اللہ کی مار سخت ہے۔ رجھایا ہے منکروں کو دنیا کی زندگی پر، اور ہنستے ہیں

فلا اس سے پہلے فرمایا تھا کہ حق تعالیٰ کے مات حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا موجب عذاب ہے اب اسی کی تائید میں فرماتے ہیں کہ خود بنی اسرائیل ہی سے پھنچو کہ ان پر کتنی آیات واضحات اور صریح احکام بھیجے جب ان سے انحراف کیا تو جلتائے عذاب ہوئے یہ نہیں کہ ہم نے اولیٰ ان کو عذاب دیا ہو۔ فلا یعنی یہ قاعدہ البتہ محقق ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکام سر اٹھا یا ہدایت کو بد لے اور اس کے انعامات اور احسانات کا کفران کرے تو پھر اس کا عذاب سخت ہے اکیلت کے بدلنے والے پر کہ دنیا میں مارا جائے اور لوٹا جائے یا جزیرہ دے اور ذلیل ہو۔ اور قیامت کو دوزخ میں جائے ہمیشہ کے لئے۔

فائدہ نعمت کے پہنچنے کا یہ مطلب کہ اس کا علم حاصل ہو جائے یا بے تکلف حاصل ہو سکے۔

الَّذِينَ آمَنُوا - وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

ایمان والوں کو قیامت اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کالوں سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے ہے ایمان والوں سے ! اور پرہیزگار ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ روزی دیوے جس کو چاہے ہے

حِسَابٍ ۝ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

شمار قیامت تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے شمار۔ تنہا لوگوں کا دین ایک، پھر بھیجے اللہ نے نبی، خوشی اور ڈر سناتے۔

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ

اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں اور نہیں جھگڑا ڈالا اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی، کہ فیصلہ کرے لوگوں میں، جس بات میں جھگڑا کریں۔ اور کتاب میں جھگڑا

فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ

کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو ڈالا نہیں مگر انہوں نے جن کو ملی تھی بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم، آپس کی ضد سے۔ پھر اب راہ دی اللہ نے

آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے یہ راہ ایمان والوں کو اس سچی بات کی، جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔ اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی

مُسْتَقِيمٍ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

راستہ قیامت کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے مالا نکہ تم پر نہیں مگرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے راہ۔ کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تم پر آئے نہیں احوال ان کے جو آگے ہو چکے

قیامت یعنی کالہ جہانہ کے صاف احکام اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں جو اوپر مذکور ہو چکا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظروں میں دنیا کی طوبی اور اس کی محبت ایسی سمجھی ہے کہ اس کے مقابلہ میں آخرت کے رنج اور رامت کو خیال ہی میں نہیں لاتے بلکہ مسلمان جو فکر آخرت میں مصروف اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہیں اللہ ان کو لیتے ہیں اور دلیل سمجھتے ہیں سو ایسے حق الناس کے بندوں سے تعمیل احکام الہی ہو تو کیونکر ہو۔ دوسرے مشرکین حضرت ہلال اور عمار اور صہیب اور قرقاعے صحابہ جہنم کو دیکھ کر تسخیر کرتے کہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی کالیت اور مصائب کو اپنے سر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو کہ ان لعینوں میں جہنم کی امداد سے عرب کے سرداروں پر غالب آنا اور دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔

۲۱ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کی جہالت اور غامض خیالی ہے کہ دنیا پر ایسے عمل میں وہ نہیں جانتے کہ یہی طرہاء اور قرقاعے قیامت کو ان سے اعلیٰ اور برتر ہوں گے اور اللہ دنیا و آخرت میں جس کو چاہے پیشمار روزی عطا فرمائے چنانچہ الہی طرہوں کو جن پر لالہ لیتے تھے احوال، بی قرعہ اور لغیر اور سلطنت فارس اور روم وغیرہ اللہ لے سکتا کر دیا۔

۲۲ حضرت آدم کے وقت سے ایک ہی سہا دین رہا ایک مدت تک اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو بھیجا جو اہل ایمان ۝

قَبْلَكُمْ ۖ مَسَّئُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

پہلے کہ پہلی ان کو سختی اور تکلیف اور جہز جھڑائے مجھے یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان
تم سے۔ پہلی ان کو سختی اور تکلیف اور جہز جھڑائے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے،

مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ ۖ إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ۝

لائے کب آوے گی اللہ کی مدد؟ کبھو اللہ کی مدد قریب ہے فی

کب آوے گی مدد اللہ کی؟ سن رکھو! مدد اللہ کی قریب ہے۔

تنبیہات و تہدیدات

قَالَ تَبِيعُوا سِرَاجًا مِثْلَ كَمْ أَتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ... إِلَى... إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ۝

رہط:..... گزشتہ آیات میں دلائل واضح آجانے کے بعد حق کی مخالفت پر تنبیہ اور تہدید تھی۔ آئندہ آیات میں اور چند تنبیہات
اور تہدیدات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے صریح اور واضح حکم کے بعد عدول حکمی موجب عذاب ہے اگر تم کو اس میں
کچھ تردد ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی واضح اور روشن دلیلیں عطا کی تھیں تاکہ حق واضح اور روشن ہو جائے۔

= دعامت کو ثواب کی بشارت دیتے تھے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ یہی کتاب بھی بھیجی تاکہ لوگوں کا اختلاف اور نزاع دور ہو
اور دین حق ان کے اختلافات سے محفوظ اور قائم رہے اور احکام الہی میں انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتاب ملی تھی جیسے یہود و نصاریٰ تو رات و دن ان میں
اختلاف و حریف کرتے تھے اور یہ نزاع بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ خوب سمجھ کر محض حب دنیا اور ضد اور حسد سے ایسا کرتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفل
سے اہل ایمان کو طرہ حق کی ہدایت فرمائی اور کفر اہل ان کے اختلافات سے بچالیا جیسے آپ کی امت کو ہر عقیدہ اور ہر عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی اور یہود و
نصاریٰ کے اختلاف اور افراط و تفریط سے ان کو محفوظ رکھا۔

فاممہ: اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کتابیں اور نبی متعدد بھیجے تو اس واسطے نہیں کہ ہر فرقہ کو جدا طریقہ بتلایا ہو بلکہ سب کے لیے اللہ
نے اصل میں ایک ہی رسد مقرر کیا جس وقت اس راہ سے بچے تو اللہ نے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں اس کے بعد پھر یہ کہ تو دوسرا نبی اور
کتاب اللہ پاک نے اسی ایک راہ کے قائم کرنے کو بھیجا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بیشمار جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے
موافق دوا اور پدویز فرمایا جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پدویز اس کے موافق فرمایا اب آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ فرمادیا جو سب بیماریوں سے
بھگائے اور سب کے بدلے مفایت کرے اور وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف بھیجے گئے۔ دوسری بات یہ معلوم
ہوگئی کہ سنت اللہ بھی ہماری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف ہر کتاب الہی میں اختلاف کو پسند کرتے رہے اور اس میں سامی رہے تو اب اہل ایمان کو
کفار کی ہدایت اور فساد سے بچانے کا ہے۔

۱۔ پہلے مذکور ہوا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذا نہیں ہوئیں تو اب اہل اسلام کو ارشاد ہے کہ کیا تم کو اس بات کی طمع ہے کہ جنت میں
داخل ہو جاؤ مالا مال اگلی امتوں کو جو ایذا نہیں بخش آئیں وہ تم کو بھی نہیں آئیں کہ ان کو فخر و فاقہ اور مرض اور خوف کفار اس درجہ کو بخش آئے کہ مجبوراً درجہ ہو کر نبی اور
ان کی امت بول اٹھی کہ دیکھئے اللہ نے جس مدد اور امداد کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی، یعنی تمہارے بشریت بدلے بیٹائی کی حالت میں مایوسانہ کلمات سرزد
ہونے لگے۔ انبیاء اور مومنین کا یہ کہنا کچھ ٹک کی وجہ سے نہ تھا حضرت مولانا اسی کی بابت مثنوی میں فرماتے ہیں:

درمجاں الدما و جان انبیاء زاتفاق منکری اشتیاء

بلکہ بحالت اضطراب تمہارے بشریت اس کی نوبت آئی جس میں کوئی ان پر الزام نہیں جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور
ارشاد ہوا کہ ہو جاؤ اللہ کی مدد آگئی کھراؤ نہیں سوائے مسلمانوں تکلیف دہی سے اور دشمنوں کے غلبہ سے کھراؤ نہیں قفل کرو اور ثابت قدم رہو۔

یہ حق جل شانہ کی ایک نعمت کبریٰ تھی اس نعمت کا شکر اور حق یہ تھا کہ دل و جان سے حق کو قبول کرتے۔ لیکن دیدہ و دانستہ حق سے انحراف کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور طرح طرح کی ذلتیں و کمینے پڑیں جیسا کہ پہلے پارہ میں ان کی شانہ و عزت اور حقوق کا بیان ہوا اور ہمارا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کو بعد اسکے کہ وہ نعمت خود اس کے پاس پہنچ چکی ہے یعنی وہ نعمت بلا مشقت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہے پس جو شخص ایسی نعمت کو کفر اور معصیت سے بدلے اور اس کے انعامات اور احسانات کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی نعمت کو نعمت سے اور انعام کو انتقام سے بدل دیتے ہیں۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں اور ایسے ناشکرے اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو سخت سزا دی جائے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا پر ایسے شید اور فریفتہ ہوئے ہیں کہ دنیاوی زندگانی ان کی نظروں میں اس درجہ مزین اور خوب صورت کر دی گئی ہے کہ آخرت ان کو بد صورت معلوم ہونے لگی اس لیے اپنی ظاہری عیش و عشرت کے نشہ میں ان لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں جو آخرت پر شید اور فریفتہ ہیں اور ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان اور تقویٰ کے لباس فاخر سے آراستہ ہیں قیامت کے دن یہی لوگ ان کافروں سے بالا اور بلند ہوں گے۔ جن کو یہ کافر دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کہ بے شمار رزق دے دیتا ہے۔ دیکھ لو انہیں فقراء مہاجرین کو جن کو تم حقیر و ذلیل سمجھتے تھے کس طرح روم اور فارس کی سلطنت کا مالک بنادیا معلوم ہوا کہ چند روز کے فانی عیش پر مغرور اور مست ہو کر حق کا انکار کرنا اور اہل حق کو حقیر سمجھنا حماقت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح کے زمانہ کے قریب تک تمام لوگ ایک ہی جماعت تھے سب ایک ہی دین حق پر متفق تھے۔ اور احکام خداوندی پر عمل کرتے تھے۔ دس قرن اسی طرح گزرے اس کے بعد جب لوگ دنیا پر فریفتہ ہوئے اور دنیا ان کو خوب صورت معلوم ہوئی تو دنیاوی اور نفسانی اغراض کی بناء پر حق میں اختلاف ڈالا۔ پس حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تا کہ حق میں کوئی اختلاف نہ ڈالے۔ بلا اختلاف سب مل کر حق پر چلیں اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ ایمان لانے والوں اور حق قبول کرنے والوں کو خوش خبری سنائیں اور حق میں اختلاف ڈالنے والوں کو اللہ کے قہر سے ڈرائیں اور ان کے ساتھ حق تعالیٰ نے حق اور سچی کتابیں بھی اتاریں تاکہ وہ کتاب الہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس حق کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ کتاب الہی کے فیصلہ کو دل و جان سے قبول کرتے اور اس کے حکم کے مطابق اپنے تمام اختلافات اور نزاعات کو ختم کر دیتے مگر افسوس کہ ان لوگوں نے اسی کتاب میں اختلاف شروع کر دیا کہ جو انکو اختلاف کے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے دی گئی تھی اور یہ اختلاف کسی اشتباہ اور التباس کی بناء پر نہ تھا بلکہ صریح اور واضح احکام اور دلائل آجانے کے بعد آپس کی ضد اضدی کی بناء پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان خود غرضوں اور ہوا پرستوں کو تو اس باہمی اختلاف اور نزاع میں چھوڑ دیا جس کا منشاء سوائے حب دنیا کے اور کچھ نہ تھا۔ اِنَّ اَہْلَ اَیْمَانٍ کُوْجِنَ کُلُوْبِ حُبِ دُنْیَا اور حسد وغیرہ سے پاک تھے حق کی راہ دکھلائی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اور یہ ہدایت محض اس کے لطف اور عنایت سے تھی اور اللہ تعالیٰ مالک اور مختار ہے۔ جس کو چاہے اور جس طرح چاہے سیدھا راستہ بتاتا ہے کسی کو بغیر آیات و بینات اور بغیر کسی دلیل و برہان اور بغیر کسی استاد اور معلم کے سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں اور کسی کو صاف نشانوں کے بعد بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہدایت اس کی ملک ہے جس کو چاہے دے اور جس کو

چاہے نہ دے لیکن اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ حق کی ہدایت سے اسی کو سرفراز فرماتے ہیں جو شخص دنیا پر فریفتہ نہ ہو اور دنیا کی زینت نے اس کو اپنا گرویدہ اور شیدائی نہ بنالیا ہو کیونکہ جن کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے اور انبیاء کرام کی ہدایت اور نصیحت کی طرف کان نہیں لگاتے بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ اہل حق کو ستاتے ہیں اور طرح طرح کی ایذا میں ان کو پہنچاتے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں مسلمانوں کی تسلی فرماتے ہیں کہ تم اہل باطل اور اہل دنیا کی ایذاؤں سے ہرگز نہ گھبراتا یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ سے اہل باطل، حضرات انبیاء اور اہل ایمان کو ایذا پہنچاتے چلے آئے ہیں۔ یہ دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے۔ یہاں کے چند روزہ مصائب پر نظر نہ کرو صبر پر جو دار آخرت میں راحتیں اور نعمتیں ملیں گی ان پر نظر رکھو کیا تم کو یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا محنت اور بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی تک وہ احوال اور احوال نہیں گزرے جو تم سے پہلے حضرات انبیاء اور اہل ایمان پر گزرے دشمنوں کے ہاتھ سے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور طرح طرح سے جھڑپیں کئے اور قسم قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہلائے گئے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدد الہی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس زمانہ کے نبی ﷺ اور ان کے ساتھی شہداء اور مصائب سے مجبور اور لاچار اور بے تاب اور بے قرار ہو کر یہ بول اٹھے کہ اللہ کی وہ مدد کب آئے گی جس کا اس نے انبیاء اور اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بمقتضائے بشریت انتہائی پریشانی کی حالت میں یہ مایوسانہ کلمات زبان سے نکلے اور حق تعالیٰ کا خشاء بھی یہی تھا کہ ہمارے ماسوا سے بالکل مایوس اور ناامید ہو جائیں۔ چنانچہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا کہ گھبراؤ نہیں ثابت قدم رہو۔ آگاہ ہو جاؤ اور سن لو کہ اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے۔ اے مسلمانو! اسی طرح تمہارا بھی امتحان ہو رہا ہے گھبراؤ نہیں۔ عنقریب اللہ کی مدد تم کو پہنچیگی اور تمام مصائب اور تکالیف کا خاتمہ کر دے گی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْيَتَامَىٰ

جھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سو مال باپ کے لئے اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے تم سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ تو کہہ، جو چیز خرچ کرو فائدہ کی، سو مال باپ کو اور نزدیک ناٹے والوں کو اور یتیموں کو

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

اور محتاجوں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سو وہ جیک اللہ کو خوب معلوم ہے اور محتاجوں کو اور راہ کے مسافر کو۔ اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے۔

فل آیات سابقہ میں کچھ یہ مضمون بہت تائید سے بیان ہوا کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو حکم الہی کے مقابل کسی کی مت سنو اللہ کی خوشی میں ہاں و مال خرچ کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف بردھم کر داب یہاں سے اسی کلمہ کے متعلق جو بیانات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثل نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں تاکہ اس کلمہ کی تحقیق و تائید خوب ذہن نشین ہو جائے۔

فل بعض اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ مال میں سے کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں اس پر یہ حکم ہوا کہ قلیل خواہ کثیر جو کچھ خدا کے لیے خرچ کرو وہ والدین اور اقارب اور یتیم محتاج اور مسافروں کے لیے ہے یعنی حصول ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کر داس کی کوئی تعین و حد نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ جو مواقع ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو۔

حکم سیزدہم متعلق بمصارف انفاق

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ... اِلَى... فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

شروع سے احکام علیہ کا بیان چلا آ رہا تھا، درمیان میں ضمناً ایمان اور اخلاص کی ترغیب اور دنیا کی محبت کی مذمت کا ذکر آیا اب آگے پھر احکام علیہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم اپنی جانوں کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال سے کسی قسم کا دریغ نہ کرو اور اس کی راہ میں جو تکلیف پیش آئے اس کا تحمل کرو۔ اب اس کلیہ کے تحت کچھ مصارف انفاق اور جہاد اور نکاح اور طلاق اور خلع اور ایلاء کے احکام بیان فرماتے ہیں جو باہمی معاشرت سے متعلق ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ہمارے نبی! یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور ثواب کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ سوال مت کرو کہ کیا خرچ کریں یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی خاص شے اور خاص مقدار معین نہیں جو میسر ہو وہ خرچ کرواں یہ سوال کرو کہ کہاں خرچ کریں سو آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں صرف کرو جو تمہارے وجود ظاہری کا سبب بنے اور جس شفقت اور محبت سے تم کو پالا ہے تم اس کا عشر عشر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اولاد اگر چہ والدین کی مالی اور بدنی خدمت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے لیکن والدین کی شفقت اور عنایت اور نظر محبت کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتی اور والدین کے قرابت داروں میں خرچ کرو تا کہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں جمع ہو جائیں اور رشتہ داروں کے بعد یتیموں پر خرچ کرو کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہیں اور ان کے بعد عام محتاجوں پر خرچ کرو اور عام محتاجوں کے بعد مسافروں پر خرچ کرو جو وطن اور عزیز اور اقارب سے دور ہونے کی وجہ سے بمنزلہ محتاج اور فقیر کے ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تم خیر اور نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں تمہارے خرچ کی مقدار اور کیفیت اور تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے۔

فائدہ:..... یہ آیت نفل صدقات اور خیرات کے بارے میں ہے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، مثل صدقہ فطر کے بارے میں نہیں اس لیے کہ والدین کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّةٌ لَّكُمْ، وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ،

فرض ہوئی تم پر لڑائی قتل اور وہ بری لگتی ہے تم کو قتل اور شاید تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں حکم ہوا تم پر لڑائی کا، اور وہ بری لگتی ہے تم کو۔ اور شاید تم کو بری لگے ایک چیز، اور وہ بہتر ہو تم کو

قِل یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔

فائدہ: جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتلہ کی اجازت نہ ہوئی جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو مقاتلہ کی اجازت ہوئی مگر صرف ان کفار سے کہ جو طواغیت اسلام سے مقاتلہ کریں اس کے بعد علیٰ العموم کفار سے مقاتلہ کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض یقیناً ہے ورنہ فرض کفایہ بشرطیکہ جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پائی جائیں البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت اور معاہدہ کر لیں یا ان کی امن اور حفاظت میں آجائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلہ میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔

۲۔ برے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے یہ نہیں کہ قابل رد و انکار نظر آئے اور مخالف حکمت و مصلحت سمجھا جائے اور موجب ناخوشی اور شغل ہو اس بات میں کوئی الزام نہیں جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلہ سے زیادہ دشوار کوئی شے نہ ہونی چاہیے۔

وَعَلَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾ يَسْأَلُونَكَ

اور شاید تم کو کچھ لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے فلا تم سے پوچھتے ہیں اور شاید تم کو خوش لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تم کو۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم سے پوچھتے ہیں

عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ

مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا قتل کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے قتل اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ مہینے حرام کو اس میں لڑائی کرنا۔ تو کہہ لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے۔ اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو

بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَآخِرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک قتل اور لوگوں کو دین سے بھگانا نہ ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے اس سے زیادہ گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور دین سے بھگانا

الْقَتْلُ ۖ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزُوغُوا عَنْ دِينِكُمْ ۖ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۖ وَمَنْ

قتل سے بھی بڑھ کر ہے فتنہ اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پاویں فلا اور جو مار ڈالنے سے زیادہ۔ اور وہ تو لگے ہی رہتے ہیں تم سے لڑنے کو یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر مقدور پاویں اور جو کوئی

فلا یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا مضر سمجھو واقعہ میں بھی تمہارے حق میں ویسی ہی ہوا کرے بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مضر سمجھو اور وہ مفید ہو اور کسی چیز کو مفید خیال کرلو اور وہ مضر ہو تم نے تو سمجھ لیا کہ جہاد میں جان و مال سب کا نقصان ہے اور ترک جہاد میں دونوں کی حفاظت اور یہ نہ جانا کہ جہاد میں دنیا اور آخرت کے کیا کیا منافع ہیں اور اس کے ترک میں کیا کیا نقصان ہیں تمہارے نفع نقصان کو خدا ہی خوب جانتا ہے تم اسے نہیں جانتے اس لیے وہ جو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اپنے اس خیال کو چھوڑو۔

۱۱۲ حضرت فخر عالم علی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جماعت کافروں کے مقابلہ کو بھیجی انہوں نے کافروں کو مارا اور مال لوٹ لائے مسلمان تو ہانپنے لگے کہ وہ اخیر دن جمادی الثانی کا ہے اور وہ رجب کا غر تھا جو کہ شہر حرم میں داخل ہے کافروں نے اس پر بہت طعن کیا کہ محمد علی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینہ کو بھی حلال کر دیا اور اپنے لوگوں کو حرام مہینہ میں لوٹ مار کی اجازت دے دی مسلمانوں نے ماضی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے شہر میں یہ کام ہوا اس کا کیا حکم ہے تب یہ آیت اتری۔

۱۱۳ یعنی شہر حرام میں قتال کرنا بیچک گناہ کی بات ہے لیکن حضرات صحابہ نے تو اپنے علم کے موافق جمادی الثانی میں جہاد کیا تھا شہر حرام یعنی رجب میں نہیں کیا اس لیے سخت عفو میں ان پر الزام لگانا بے انصافی ہے۔

۱۱۴ یعنی لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا اور خود دین اسلام کو تسلیم نہ کرنا اور زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ باتیں شہر حرام میں مقاصد کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہیں اور کفار برابر یہ حرکات کرتے تھے خلاصہ یہ کہ شہر حرام میں بلا وجہ اور ناحق لڑنا بیچک گناہ ہے مگر جو لوگ کہ حرم میں بھی کفر پھیلائیں اور بڑے بڑے فساد کریں اور شہر حرم میں بھی مسلمانوں کے ستانے میں قصور نہ کریں ان سے لڑنا منع نہیں علاوہ ازیں جب مشرکین ایسے امور شنیعہ میں سرگرم ہیں تو ایک قصور پر مسلمانوں کی نسبت طعن کرنا جو ان سے بوجہ لامٹی صادر ہو بڑی شرم کی بات ہے۔

۱۱۵ یعنی دین میں فتنہ اور فساد اٹھانا کہ لوگ دین حق کو قبول نہ کریں اس قتل سے ہر جہان مذموم ہے جو مسلمانوں سے شہر حرام میں واقع ہوا مشرکین کی مادت تھی کہ دین اسلام کی باتوں میں طرح طرح سے خدشات کیا کرتے تھے تاکہ لوگ شہر میں پڑ جائیں اور اسلام کو قبول نہ کریں چنانچہ اسی قصہ میں کہ مسلمانوں سے شہر حرام میں بوجہ لامٹی قتل واقع ہوا اس پر مشرکین نے جو زبان درازی کی تو اس سے مقصود یہی تھا کہ لوگ قبول اسلام سے متاثر ہو جائیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے جو قتل صادر ہوا اس پر مشرکین کا طعن کرنا اس وجہ سے کہ لوگ دین حق سے بھل جائیں قتل مذکور سے ہر جہان مذموم و شنیع ہے۔

يَزِيدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جاوے مالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا پھرے گا تم میں اپنے دین سے پھر مر جاوے گا کفر ہی پر تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا میں

وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فلا بیک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اور آخرت میں۔ اور وہ آگ والے ہیں۔ وہ اس میں رہ پڑے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۱﴾

ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے فلا ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی مہر (رحمت) کے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حکم چہارم، متعلق بہ فرضیت جہاد و قتال در شہر حرام

قَالَ تَاللَّهِ: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ... إِلَى... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»

گزشتہ آیات میں حضرات انبیاء کرام کے ابتلاء اور مصائب کا ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ جنت میں داخل ہونا ابتلاء کے وقت صبر اور تحمل پر موقوف ہے۔ اس سلسلہ میں اولاً جہاد مالی یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اب اس کے بعد جہاد جانی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جہاد مالی اور جانی سے مل کر دین قائم ہوتا ہے۔ (کذا فی البحر المحیط) چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانو! تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور تمہیں طبعاً ناگوار ہے۔ کیونکہ اس میں جان پر مشقت اور مال کا خرچ ہے اور شاید کہ کوئی شے تم کو طبعاً ناگوار ہو اور فی الواقع وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی قسم میں داخل ہے اس لیے کہ جہاد سے اسلام کو فتح و غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ احکام خداوندی کی بجا آوری میں کوئی حارج اور مزاحم باقی نہیں رہتا اور دنیاوی فائدہ حکومت

= فلا یعنی جب تک تم دین حق پر قائم رہو گے یہ مشرکین کسی مالت میں اور کسی موقع پر بھی تمہارے مقابلہ اور مخالفت میں کمی نہیں کریں گے۔ حرم مکہ اور شہر حرام ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ عمرہ مدینہ میں پیش آیا نہ حرم مکہ کی حرمت کی اور نہ شہر حرام کی بلا وجہ محض عناد سے مارنے مرنے کو مستعد ہو مجھے اور مسلمانوں کے ملک میں جانے اور عمرہ کرنے کے رد دار نہ ہوتے پھر ایسے معاندین کے طعن و تشنیع کی کیا پروا کی جائے اور ان سے مقابلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکا جائے۔ فلا یعنی دین اسلام سے پھر جانا اور اسی مالت پر اخیر تک قائم رہنا ایسی سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کے ضائع ہو جاتے ہیں کہ کسی بھلائی کے تحقق نہیں رہتے دنیا میں نہ ان کی جان و مال محفوظ رہے نہ نکاح قائم رہے نہ ان کو میراث ملے نہ آخرت میں ثواب ملے اور نہ کبھی جہنم سے عجات نصیب ہو، ہاں اگر پھر اسلام قبول کر لیا تو صرف اس اسلام کے بعد کے اعمال حسنہ کی جزا پوری ملے گی۔

فلا آیت سابقہ سے جماعت اصحاب مذکورہ بالا کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں مگر یہ تو زبان کو تھا کہ دیکھتے اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے واسطے اس کے دشمنوں سے لڑے اپنی کوئی غرض اس لڑائی میں نہ تھی وہ بیک اندہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے تحقق ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی خطائیں بخشنے والا اور ان پر انعام فرمانے والا ہے وہ ایسے تابعداروں کو عفو و مہربانی دے گا۔

کا حاصل ہونا اور مالِ غنیمت کا ملنا ہے اور اخروی فائدہ شہادت کی نعمت سے بہرہ یاب ہونا اور شاید تم کو کوئی چیز طبعاً بھلی معلوم ہو اور فی الواقع تمہارے حق میں وہ بُری ہو جیسے جہاد میں سُستی اور کالی جو ظاہر میں راحت معلوم ہوتی ہے مگر ترک کا انجام سوائے ذلت اور مالِ غنیمت اور ثواب سے محرومی کے اور کچھ نہیں اور تمہاری بھلائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم اپنی مصلحتوں اور مضرتوں کو نہیں جانتے لہذا تم اپنی طبعی رغبت اور کراہت کا اتباع مت کرو بلکہ احکامِ خداوندی کا اتباع کرو اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے احادیث میں جہاد کو افضل الاعمال اور سنام الاسلام یعنی اسلام کا کوہان قرار دیا ہے اس لیے کہ جہاد اسلام کی اشاعت اور خلقِ اللہ کی ہدایت اور دین کی عزت اور رفعت کا سبب ہے اور مجاہد کی کوشش سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے ان کی حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔

شان نزول

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ چار مہینوں یعنی ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام اور رجب میں باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں کسی پر چڑھائی کرنے کو معیوب جانتے تھے آنحضرت ﷺ نے جنگ بدر سے دو ماہ پیشتر ماہِ جمادی الاخریٰ ۲ھ میں اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش علیہ السلام کی سرکردگی میں آٹھ یا بارہ مہاجرین کی ایک جماعت کو جس میں سوائے مہاجرین کے اور کوئی نہ تھا کافروں کے مقابلہ میں جانے کا حکم دیا اور عبداللہ بن جحش علیہ السلام کو ایک والا نامہ لکھ کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب دودن کا سفر طے کر لو اس وقت خط کو کھولنا۔ اور اپنے ساتھیوں کو سنا دینا اور کسی پر زبردستی نہ کرنا عبداللہ بن جحش علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرف جاؤں آپ ﷺ نے فرمایا کہ نجد کی طرف جاؤ۔ عبداللہ بن جحش علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور دودن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور آپ ﷺ کا والا نامہ کھولا تو اس میں یہ مضمون تھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اَمَّا بَعْدُ فَمِنْ عَلٰی بَرَکَۃِ اللّٰهِ بِمَنْ تَبِعَكَ مِنْ اَصْحَابِكَ حَتّٰی تَنْزِلَ بِطَنَ نَحْلَةٍ فَتَرْصَدَ

بِهَا عِزْرَ قُرَيْشٍ لِّعَلَّكَ اَنْ تَاْتِيَنَا مِنْهُ بِخَبَرٍ۔“

”ابا بعد اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے رفقاء کو لے کر چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ جب مقامِ نخلہ پر پہنچو تو

قریش کے تجارتی قافلہ کا انتظار کرو امید ہے کہ اللہ ان کا مال تم کو عطا کرے اور پھر وہ مال تم ہمارے پاس لے آؤ۔“

عبداللہ بن جحش علیہ السلام نے اس حکم نامہ کو پڑھتے ہی سمعاً و طاعتاً کہا اور اپنے ساتھیوں کو سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور ﷺ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کسی پر زبردستی نہ کروں۔ اب جس کو شہادت کا شوق اور رغبت ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے وہ لوٹ جائے۔ یہ سن کر سب دل و جان سے تعمیل ارشاد پر راضی ہو گئے اور ایک شخص بھی واپس ہونے کے لیے راضی نہ ہوا۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جب مقامِ نخلہ میں جا کر اترے تو ابھی ٹھہرنے بھی نہ پائے تھے کہ اتنے میں قریش کا قافلہ دکھائی دیا جو طائف کی تجارت کا مال زیتون کا تیل اور کشش اور چمڑے وغیرہ لے کر آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے

ان پر حملہ کیا۔ عمرو بن الحضرمی کو قتل کیا اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبد اللہ کو گرفتار کیا۔ باقی لوگ بھاگ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قیدیوں اور سامان کے اونٹوں کو لے کر حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یہ تاریخ کیم رجب الحرام تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو جمادی الثانیہ کی تیسویں تاریخ سمجھے ہوئے تھے مگر چاند اتنیس کا ہو چکا تھا جس کا صحابہ کو علم نہ تھا اس لیے کفار نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ لوگ شہر حرام میں بھی لڑتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر ابن کثیر)۔ لوگ آپ سے شہر حرام کے بارے میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ بے شک خاص طور پر ماہ حرام کا ارادہ کر کے قتال کرنا پیشک ایک امر عظیم ہے مگر مسلمانوں نے قصد اور ارادۂ ایسا نہیں کیا بلکہ صحیح تاریخ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ لغزش ہوئی مگر مشرکین کو اس اعتراض کا حق نہیں اس لیے کہ شہر حرام میں قتل و قتال بہت سے بہت گناہ کبیرہ ہے اور تم تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنا یعنی دین حق اور اسلام میں داخل ہونے سے ان کو روکنا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا کہ وہاں جا کر کوئی بیعت اللہ کا طواف نہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہ کر سکے اور جو لوگ مسجد حرام کے واقعی اور حقیقی اہل اور مستحق تھے یعنی رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان ان کو حرم اور مسجد حرام سے تنگ کر کے نکالنا سو یہ تمام حرکتیں شاعت اور قباحت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر حرام میں بلا قصد قتال سرزد ہو جانے سے کہیں بڑھ کر ہیں اور فقط کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد ہی قتل سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ کفار مسلمانوں کی ایک غلطی پر کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ غلطی سے درگزر کیا جاسکتا ہے مگر کفر و شرک کا جرم کسی طرح اور کسی وقت بھی قابل معافی نہیں اور یہ لوگ دین حق کی عداوت اور دشمنی میں اس درجہ پختہ ہیں کہ حق کو مٹانے کے لیے ہمیشہ تم سے برسر پیکار رہیں گے یہاں تک کہ خدا نخواستہ تم کو تمہارے اس پاک دین سے پھیر دیں اگر کچھ قابو پائیں اور دین اسلام سے کسی کو مرتد بنا دینا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس آیت میں دو اشارے ہیں ایک تو یہ کفار دین اسلام کے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کا قابو چلے گا نہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مرتد نہیں بنا سکیں گے۔ آئندہ آیت میں ارتداد کا انجام بیان فرماتے ہیں۔

انجام ارتداد

اور اے مسلمانو! تم پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے گا اور اسی کفر کی حالت میں مرجائے گا تو ایسے لوگوں کے تمام عمل دنیا اور آخرت میں حبط (ضائع) اور ضبط ہو جائیں گے۔ دنیا میں اعمال کے حبط ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جو جان و مال محفوظ تھے وہ محفوظ نہ رہیں گے اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکیں گے۔ اور آخرت میں حبط ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور یہ لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔

مسئلہ ۱:..... امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے اور پھر کفر ہی کی حالت میں

مر جائے تب تو اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور اگر مرتد ہونے کے بعد وہ مرنے سے پہلے تائب ہو گیا اور پھر مسلمان ہو گیا تو اس کے اعمال ضائع نہ ہوں گے کیونکہ اس آیت میں ضبط اعمال کے لیے دو چیزوں کا ذکر ہے ایک ارتداد یعنی ﴿وَمَنْ يَدْرُكْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ اور دوسرے موت علی الکفر یعنی ﴿فَيُتِمِّتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ ضبط اعمال کے لیے ان دونوں باتوں کا پایا جانا شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ محض ارتداد سے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ موت علی الکفر شرط نہیں لقولہ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ وقولہ تعالیٰ: ﴿لَا يَنْفَعُكَ كَيْفَ تَمَلَكَ لَيْسَ يَخْتَصِمَنَّ عَمَلُكَ﴾ اور اس آیت میں جس طرح شرط کی جانب میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک ارتداد اور دوسرے موت علی الکفر اسی طرح جزاء کی جانب میں بھی دو چیزیں مذکور ہیں ایک ضبط اعمال ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ اور دوسرے دخول نار ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ الخ۔ اعمال تو محض مرتد ہونے سے ضبط ہو جاتے ہیں۔ اور جہنم میں جانے کے لیے موت علی الکفر شرط ہے۔ جس طرح شرط کے دو جز ہیں اسی طرح جزاء کے دو جز ہیں۔ جزاء کا پہلا جز شرط کے پہلے جز سے متعلق ہے اور جزاء کا دوسرا جز شرط کے دوسرے جز سے متعلق ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہماری اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہمارا یہ سفر جہاد میں شمار ہوگا اور کیا ہم کو اس پر کچھ ثواب بھی ملے گا؟ اس پر یہ آئندہ آیت نازل ہوئی ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور عنایت کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ غلطی سے درگزر فرماتے ہیں اور ایسے غلصین کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ مال غنیمت جو عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے ابھی تک وہ اسی طرح دجی کے انتظار میں رکھا ہوا تھا آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹمس نکال کر غنمین پر تقسیم کر دیا۔ مسئلہ ۲:..... اشہر حرام میں قتل و قتال ابتداء میں ممنوع تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک بعد میں وہ ممانعت مسنوخ ہو گئی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ

خمر سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا قل کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں خمر سے پوچھتے ہیں حکم شراب اور جوئے کا تو کہہ ان میں گناہ بڑا ہے، اور فائدے بھی ہیں

لِلنَّاسِ وَأَلْثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

لوگوں کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے قل

لوگوں کو اور ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہے۔

قل شراب اور جوئے کے حق میں بھی آیتیں اتریں ہر ایک میں ان کی برائی ظاہر کی گئی آخر وہ ممانعت کی آیت میں صاف ممانعت کر دی گئی اب جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب حرام ہیں اور جو شرط باغی جاتے کسی چیز پر جس میں ہمارا رجحان ہو وہ محض حرام ہے اور ایک طرف کی شرط حرام نہیں۔

قل شراب پینے سے مقل ہائی رہتی ہے جو تمام امور شنیعہ سے بھائی ہے اور لڑائی اور قتل وغیرہ طرح طرح کی غراہوں کی نوبت آتی ہے اور مختلف قسم کے امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں جو ہمارا وقت ہمارا طاقت ہوتے ہیں اور جو اکیلے میں حرام مال کا کھانا اور سرقہ اور تصنیع مال اور عیال ہمارا دشمنی وغیرہ طرح طرح کے مفاسد ظاہری و باطنی پیش آتے ہیں ہاں ان میں سرسری نفع بھی ہے مثلاً شراب پنی کلاوت و سرور ہو گیا اور جو اکیل کر بلا مشقت مال ہاتھ آگیا۔

حکم پانزدہم۔ متعلق بہ شراب و قمار

﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۖ اَلَيْسَ بِاِثْمٍ كَبِيرٍ﴾

رابطہ:..... جس طرح خدا کی راہ میں جان و مال کا خرچ کرنا دین اور دنیا کی عزتوں کا سبب ہے (جیسا کہ پہلی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے) اسی طرح شراب و کباب اور قمار یعنی جوئے میں مال کا خرچ کرنا دینی اور دنیاوی تباہی کا موجب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ لوگ آپ ﷺ سے شراب اور قمار یعنی جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں فقط ایک گناہ نہیں بلکہ ان کے اندر بہت سے بڑے بڑے گناہ مضمر اور پوشیدہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ معمولی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو شہ پیدا ہوا کہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے فوائداور منافع کا اقتضاء یہ ہے کہ استعمال جائز ہو اور مفاسد کا اقتضاء یہ ہے کہ استعمال ممنوع ہو آپ ﷺ ان سے یہ اور فرمادیں کہ شراب اور قمار کا گناہ اور ضرر ان کے نفع اور فائدہ سے کہیں زیادہ ہے شراب اور قمار سے اول تو دنیاوی میں بہت معسر تیں لاحق ہوتی ہیں۔ شراب پی کر عقل جیسی بے مثال نعمت ہاتھ سے کھو دیتا اور بد مستیوں اور گالیوں میں مبتلا ہو جاتا اور بغض و عداوت میں پڑ جاتا ہے۔ فرض یہ کہ شراب عقل کو برباد کر دیتی ہے اور قمار مال کو برباد کرتا ہے۔ اور اگر بالفرض ان چیزوں سے دنیا میں کوئی نقصان نہ ہوتا تو گناہ کی معصرت اخروی معصرت ہے اور آخرت کی معصرت کے مقابلہ میں دنیا کے چند روزہ منافع بچے ہیں اس آیت سے شراب اور قمار کی حرمت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ ان دونوں چیزوں کے ترک کا مشورہ دینا مقصود ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو اس لیے کہ ان کا ضرر نفع سے زائد ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دفع ضرر کو حصول نفع سے مقدم سمجھے۔

فائدہ:..... شراب کے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلی آیت جو کہ میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ اس آیت میں کھجور اور انگور سے فقط شراب بنانے کا ذکر ہے ممانعت کا ذکر نہیں البتہ شراب کی کراہت اور ناپسندیدگی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے وہ یہ کہ ”سکرًا“ ”رِزْقًا حَسَنًا“ کے مقابلہ میں ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز مسکر ہو وہ رزقِ حسن نہیں۔ غرض یہ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کی ممانعت نہیں تھی اس لیے مسلمان شراب پیتے رہے۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں شراب اور جوئے کے بارے میں فتویٰ دیجئے کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقل اور مال کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۖ اَلَيْسَ بِاِثْمٍ كَبِيرٍ﴾ الخ یہ دوسری آیت ہے جو اس سلسلہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے اشم کبیر کا خیال کر کے شراب کو چھوڑ دیا اور بعض منافع لناس کی بناء پر پیتے رہے۔ ایک روز عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان آگئے انہوں نے اُن کو شراب پلائی اور خود بھی پی جس سے نشہ ہوا اور مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ کسی نے اسی حالت میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ نماز میں ﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ شروع کی اور ”اَعْبُدُوْا مَا تَفْعَلُوْنَ“ پڑھا اور اخیر تک اسی طرح بغیر ”لا“ پڑھتے چلے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الطُّغٰوَةَ وَاَتَمُّهَا سُكْرٰی﴾۔ یہ تیسری

آیت تھی اس آیت سے فقط نماز کے وقتوں میں نشہ حرام کر دیا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے تو شراب کو بالکل چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ ایسی چیز میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جو نماز سے روک دے اور بعض لوگ اوقاتِ صلوٰۃ کے علاوہ دوسرے وقتوں میں شراب پیتے رہے۔ کوئی عشاء کی نماز کے بعد شراب پی لیتا تو صبح کی نماز تک اس کا نشہ اتر جاتا اور کوئی صبح کی نماز کے بعد پی لیتا تو ظہر کی نماز تک اس کا نشہ اتر جاتا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت سے آدمیوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد اس قدر شراب پی گئی کہ لوگ مست ہو گئے اور نشہ کی حالت میں ایک دوسرے کو مارنے اور گالیاں دینے لگے اور ایک دوسرے کی مذمت میں اشعار پڑھنے لگے یہاں تک کہ ایک انصاری نے اونٹ کا جڑا لے کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا جس سے سعد رضی اللہ عنہ کا سر پھٹ گیا اس حال کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف اور واضح حکم نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْلَافُ رَجَسٌ لِّمَنِ الْعَيْنُ﴾ آیات یہ چوتھی آیت تھی جس میں صراحۃً شراب کی حرمت اور ممانعت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی یک لخت شراب کے تمام منکے توڑ دیے گئے اور مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں شراب بنے لگی اور تمام مسلمان شراب سے فقط تائب ہی نہیں ہوئے بلکہ بیزار ہو گئے حدیث میں ہے کہ شراب تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ چوری اور زنا پر آمادہ کرتی ہے سورہ مائدہ کی آیت میں جو حکم نازل ہوا وہ آخری حکم تھا۔ اس سے پہلے جس قدر احکام نازل ہوئے وہ سب منسوخ ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہو گئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے قُل اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم اور پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں؟ تو کہہ جو افزود ہو اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۵﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

تا کہ تم فکر کرو دنیا و آخرت کی باتوں میں قُل

شاید تم دھیان کرو۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

حکم شانزدہم۔ متعلق بمقدار انفاق

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ...﴾ الی... فی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿۲۵﴾

رہط:..... گزشتہ آیت میں خیر اور میسر کی حرمت کا ذکر تھا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کا مقصد یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر خرچ

قُل لوگوں نے پوچھا تھا کہ مال اللہ کے واسطے کس قدر خرچ کریں۔ حکم ہوا کہ جو اپنے اخراجات ضروری سے (ازدود) (زائد) ہو کیونکہ جیسا آخرت کا لگن ضرور ہے دنیا کا لگن بھی ضرور ہے اگر مالا مال اٹھا لیا تو اپنی ضروریات کیونکر پوری کروادے جو حقوق تم پر لازم ہیں ان کو کیونکر ادا کرو معلوم نہیں کس کس خرابی دینی اور دنیوی میں پھنسو۔

قُل یعنی دنیا فانی مگر عمل حوائج ہے اور آخرت باقی اور دارالآب ہے اس لیے سوچ سمجھ کر ہر ایک امر میں اس کے مناسب مال خرچ کرنا چاہیے اور مصلحت دنیا و آخرت دونوں کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے اور احکام و مواضع طور پر بیان کرمانے سے یہی مطلوب ہے کہ تم کو فکر کرنے کا موقع ملے۔

کرے دنیاوی حاجتوں کو پیش نظر رکھے۔ بندہ محتاج ہے بغیر دنیاوی ضرورتوں کے آخرت کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ نیز بہت سی دینی حاجتیں یکا یک پیش آ جاتی ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور آپ ﷺ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں ہم کیا اور کتنا خرچ کریں آپ ﷺ جواب میں کہہ دیجئے کہ آخرت کی اہمیت اور اس کے لازوال منافع کی عظمت کا اقتضاء تو یہ ہے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو مگر وہ ارحم الراحمین تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو۔ بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی دنیوی ضرورتوں اور حاجتوں سے جس قدر مال زائد اور فاضل ہوا اتنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ تاکہ تم سارا مال دے کر پریشانی میں نہ پڑ جاؤ البتہ جو خدا کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کو سارا ہی مال فضول اور زائد نظر آتا ہے بلکہ مال کے نہ خرچ کرنے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایسے لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یا یوں کہو کہ ایسے عاشق اس حکم میں داخل ہی نہیں۔

موسیا آداب دانا دیگر اند سوختہ جاناں رواںاں دیگر اند

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے پاس سے ایک اشرفی نکلی۔ حضور ﷺ نے سن کر یہ فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا ایک داغ ہے۔ بعد ازاں ایک اور شخص کا انتقال ہو گیا اس کے پاس سے دو اشرفیاں نکلیں حضور ﷺ نے فرمایا یہ دو داغ ہیں (رواہ احمد والبیہقی)۔ شرعاً ایک اشرفی اور دو اشرفی کا جمع کرنا حرام نہیں لیکن یہ دونوں حضرات اصحاب صفہ میں تھے یعنی حضور پر نور ﷺ کی خانقاہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی طرح زاہدانہ اور درویشانہ زندگی گزاریں گے اور ثلوت لایموت سے زائد کچھ نہ رکھیں گے اس لیے اصحاب صفہ کے لیے اجازت نہ تھی کہ وہ کوئی درہم دینار اپنے پاس رکھ سکیں۔ اس بناء پر یہ دونوں معتبوب ہوئے۔ مسجد نبوی حضور پر نور ﷺ کی درس گاہ تھی اور مسجد نبوی کے متصل جو ایک صفہ (چبوترہ) اصحاب صفہ کے لیے حضور ﷺ نے بنوایا تھا وہ حضور پر نور ﷺ کی خانقاہ تھی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے زاہد اور درویش رہتے تھے جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کتنا ہی فقر وفاقہ گزرے مگر حضور ﷺ کی صحبت اور مجلس کی حاضری سے محروم نہ رہیں۔

یک لحظہ زکوئے پار دوری در مذہب عاشقان حرام است

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں خوب غور و فکر کر لو دنیوی اور اخروی حقوق اور مصالح کو دیکھ لو اور اپنے احوال کو بھی دیکھ لو اور پھر شریعت جیسا حکم دے اس کے موافق خرچ کرو۔ تاکہ بعد میں پریشان اور پشیمان نہ ہو۔ اور یہ امر پیش نظر رکھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ فانی لذتوں کی بناء پر دائمی اور باقی لذتوں اور راحتوں کو نہ چھوڑ دینا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

اور تم سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کیا ہے کہ دے سنو ان کے کام کا بہتر ہے اور اگر ان کا خرچ ملا لو اور پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کا حکم۔ تو کہہ سنو ان کا بہتر ہے۔ اور اگر خرچ ملا رکھو ان کا قیام بعض لوگ یتیم کے مال میں احتیاء کرتے تھے تو اس پر حکم ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَارْزُقُوا بِالْأَكْمَلِ ۖ

فَإِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ؕ

تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو قی اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا۔
تو تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ کو معلوم ہے خرابی کرنے والا اور سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشکل ڈالتا۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٧﴾

بیچک اندر دست ہے تدبیر والاف

اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔

حکم ہندوہم۔ مخالفت یتیم

وَالْيَقَالَ: «وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَسْمِي... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

گزشتہ آیات میں جو احکام تھے یعنی ترک خمر اور میسر اور انفاق حسب مصلحت۔ وہ خود ان کے اموال اور احوال کی اصلاح کے لیے تھے اب اس آیت میں دوسروں کی اصلاح کے احکام ذکر فرماتے ہیں یعنی یتیم جو کہ خود اپنی مصالحت سے قاصر اور عاجز ہے تم اس کے مال میں جو بھی تصرف کرو اس میں یتیم کی مصلحت اور مصلحت کو پیش نظر رکھو اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کا خرچ علیحدہ رکھیں یا اپنے ساتھ رکھیں اگر یتیم کا کھانا علیحدہ پکائیں تو بسا اوقات یتیم کا کھانا بچ جاتا ہے اور اس طرح یتیم کا نقصان ہوتا ہے اور اگر ساتھ ملا کر پکاتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم زائد کھائیں اور یتیم کم۔ اور یتیم کا مال کھانا آگ کا کھانا ہے اس لیے آپ ﷺ سے دریافت کرتے ہیں کہ یتیموں کے مال کا کس طرح انتظام کریں تو آپ ﷺ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ یتیموں کی مصلحت اور خیر خواہی کو ملحوظ رکھنا بہتر ہے جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور نہایت احتیاط سے اس کا انتظام کرو۔ اور اگر خرچ میں ان کو شریک کرو اور شریک رکھنے ہی میں ان کی بہتری اور خیر خواہی سمجھو تو کوئی حرج نہیں وہ تمہارے دینی اور نسبی بھائی ہیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی خیر خواہی اور امداد سے دریغ نہیں کرتا اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال سے کچھ نفع اٹھالے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور اکثر بیشتر بھائی بھائی ملے جلے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تباہ کار کو صلاح کار سے خوب جانتے ہیں کہ کس نے خیانت اور

فلا یعنی مقصود تو صرف یہ بات ہے کہ قیسم کے مال کی درستی اور اصلاح جو جس موقع میں طبعی میں قیسم کا نفع ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے اور جہاں شرکت میں بہتری نہ آئے تو ان کا خرچہ شامل کرلو تو کچھ مضائقہ نہیں کہ ایک وقت ان کی چیز کھالی تو دوسرے وقت اپنی چیز ان کو کھلا دی کیونکہ وہ قیسم ہے تمہارے دینی یا سنی بھائی ہیں اور بھائیوں میں شرکت اور کھانا کھانا عجم نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ قیسموں کی اصلاح کی رعایت پوری رہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس شرکت سے کس کو فائدہ اور مفاد مال قیسم مقصود ہے اور کس کو قیسموں کی اصلاح اور ان کی نفع رسانی مفور ہے۔

۱۴ حضرت اہل بیتؑ کھانے میں خیموں کی شرکت تھی وہاں ماسوح بھی مباح نہ فرماتا بلکہ جلاطلہ جلاطلہ جو قصہ مجبوراً بھی اگر کچھ بھی پانی تو اس پر بھی موانہ کرتا۔
۱۵ یہی جہلی سے جہلی حکم دے مکتا ہے اس لیے کہ وہ دست ہے لیکن ایسا نہ کیا بلکہ سب کو لا حکم دیاس لیے کہ وہ حکمت اور مصلحت کے موافق کرے نہ انا ہے۔

قیم کا مال خراب کرنے کی نیت سے شرکت کی ہے اور کس نے قیم کی مصلحت اور خیر خواہی کا قصد کیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا اور خرچ کو ملا جلا کر رکھنے کی اجازت نہ دیتا اور اگر بلا علم اور بلا قصد تم سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اس پر مواخذہ کرتا۔ لیکن اس نے تم پر آسانی کی کہ شرکت اور محاطت کی اجازت دے دی اور اللہ غالب ہے جو چاہے حکم دے خواہ وہ حکم بندوں پر آسان ہو یا گراں اور بڑی حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں اور کوئی حکم بندوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث ہو۔

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مِمَّنْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ

اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بی بی سے اگرچہ وہ اور نکاح میں نہ لاء مشرک والی عورتیں، جب تک ایمان نہ لادیں اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے کسی شرک والی سے اگرچہ

أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

تم کو بھلی لگے اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آویں اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے تم کو خوش آوے اور نکاح نہ کرو مشرک والوں کو جب تک ایمان نہ لادیں اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے کسی

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے یا وہ بلا تے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلا تا ہے جنت کی شرک والے سے اگرچہ تم کو خوش آوے۔ وہ لوگ بلا تے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلا تا ہے جنت کی طرف

بِذَنِّهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

اور بتائیں اس کے حکم سے اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور بتائیں اس کے حکم سے اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو، شاید وہ چوکس ہو جائیں۔

۱۔ پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت اور اس کے برعکس دونوں صورتوں میں نکاح کی اجازت تھی اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا اگر مرد یا عورت مشرک ہو تو اس کا نکاح مسلمان سے درست نہیں یا نکاح کے بعد ایک مشرک ہو گیا تو نکاح ساقط ہو جاتا ہے اور شرک یہ کہ علم یا قدرت یا کسی اور صفت خداوندی میں کسی کو خدا کا مماثل سمجھنا یا خدا کے مثل کسی کی تعظیم کرنے لگنا یا کسی کو خدا کا سمجھ کر اس سے اپنی مابیت مانگنے۔ بلی اتنی بات دیگر آیات سے معلوم ہوئی کہ یہود اور نصاریٰ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے۔ ان مشرکین میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ اپنے دین پر قائم ہوں اور یہود و نصاریٰ کے نصاریٰ آجکل کے نظر آتے ہیں۔ غلام تمام آیت کا یہ ہے کہ مسلمان مرد کو مشرک عورت سے نکاح کرنا درست نہیں بلکہ ایک مسلمان دھو جائے جیک لونڈی مسلمان کافر عورت سے بہتر ہے گو وہ آزاد بی بی کی عورت دھو اگرچہ مشرک بی بی بسبب مال اور جمال اور شرافت کے تم کو پسند آئے اور ایسے ہی مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو مسلمان غلام بھی مشرک سے بہت بہتر ہے گو وہ آزادی کیل دھو اگرچہ مشرک مرد بسبب صورت اور دولت کے تم کو پسند ہوں یہی مسلمان ادنیٰ سے ادنیٰ بھی مشرک سے بہت افضل ہے گو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہی نہیں نہ ہو۔

۲۔ یعنی مشرکین اور مشرکات جن کا ذکر ہوا ان کے اقوال ان کے افعال ان کی محبت کے ساتھ اعتقاد کرنا شرک کی نفرت اور اس کی برائی کو دل سے کم کرنا ہے اور شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوتا ہے جس کا انجام دوزخ ہے اس لیے ایسوں کے ساتھ نکاح کرنے سے اجتناب لینی لازم ہے۔

حکم ہشتم مناکحت کفار

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْكَرَ كُنِيَ... إِلَى... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں تیسوں کی مخالفت کا حکم بیان فرمایا۔ اس آیت میں مشرکین اور مشرکات کے ازدواجی اختلاط کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ ازدواجی تعلق کے لیے دینی اخوت ضروری ہے اور وہ ان میں مفقود ہے لہذا اہل شرک سے ازدواجی تعلق جائز نہیں۔ کافروں سے نکاحی اختلاط اور ازدواجی تعلقات خیر اور میسر سے زیادہ مضر اور مہلک ہیں کافروں سے ازدواجی اور معاشرتی تعلق کے بعد نہ تو دین باقی رہتا ہے اور نہ اسلامی تمدن۔ چند روز کے بعد نہ اسلامی خصلتیں باقی رہتی ہیں اور نہ عادتیں۔ اپنی قومیت فنا کر کے دوسری قوم کا فرد بن جاتا ہے اور اسلامی تمدن کو حقیر سمجھنے لگتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور البتہ ایک مسلمان کنیز یعنی لونڈی اور باندی ایک مشرک عورت سے بدرجہا بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک عورت آزاد بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو اور مال دار بھی ہو۔ اللہ کے نزدیک ایمان کی لازوال دولت کے مقابلہ میں کسی مال اور جمال کی کوئی حقیقت نہیں اگرچہ وہ مشرک عورت اپنے مال یا حسن و جمال یا حسن عادت کی بناء پر تم کو اچھی معلوم ہو اور علیٰ ہذا مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور البتہ ایک غلام مسلمان ایک آزاد کافر سے کہیں بہتر ہے اگرچہ وہ کافر مال و دولت یا عزت و جاہت کی وجہ سے تم کو اچھا معلوم ہو۔ یہ مشرک لوگ آگ کی طرف بلا تے ہیں۔ یعنی ایسے اقوال و افعال شرکیہ کی طرف بلا تے ہیں جو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں اور زن و شوئی کا تعلق ان کی دعوت کی تاثیر کو قوی کرنے کا بہت بڑا سبب ہے اندیشہ ہے کہ اس تعلق کی بناء پر عقائد شرکیہ تم میں سرایت کر جائیں اور اسلام کی طرف سے تم کو شبہات میں ڈال دیں اور رفتہ رفتہ تم ہدایت اور گمراہی کو برابر سمجھنے لگو۔ اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کو صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور سمجھ لیں کہ غلام اور باندی کا تعلق جو جنت اور مغفرت کی طرف لے جائے اُس آزاد اور معزز کے تعلق سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا تعلق جہنم کی طرف لے جائے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی دعوت اور کافروں کی دعوت میں تضاد اور عداوت ہے خدا تعالیٰ سے اگر تعلق مقصود ہے تو اس کے دشمنوں سے ازدواجی تعلق نہ قائم کرو۔ اور اجتماع ضدین عقلاً بھی محال ہے۔ نیز مناکحت اور زوجیت کے لیے باہمی محبت اور موانست ضروری ہے اور اختلاف دین کی وجہ سے اگر محبت نہ ہوئی تو زوجیت کا کچھ فائدہ نہ ہوا اور اگر محبت ہوئی اور کفر اور کفری اور مشرک سے چشم پوشی کی گئی تو آخرت تباہ اور برباد ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے مناکحت کی قطعاً ممانعت کر دی۔

فوائد:..... اس آیت میں دو حکم ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان عورت کا کسی کافر مرد سے نکاح نہ کیا جائے یہ حکم اب بھی ہے۔ دوسرا حکم یہ کہ مسلمان مرد کو کافر عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں سوا اس حکم میں ایک تخصیص ہے وہ یہ کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے بشرطیکہ وہ اہل کتاب حقیقۃً اہل کتاب ہوں۔ ملحدانہ اور دہریانہ عقائد نہ رکھتے ہوں اور بشرطیکہ اُس یہودی اور نصرانی عورت کے نکاح سے اس مسلمان مرد کے دین میں خلل آنے کا اندیشہ نہ ہو اس

حکم کی تفصیل اور دلیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں آئے گی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ

اور حجہ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا کہہ دے وہ گندگی ہے سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت فرا
اور پوچھتے ہیں تم سے حکم حیض کا۔ تو کہہ وہ گندگی ہے سو تم پرے رہو عورتوں سے حیض کے وقت

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو دیں ۲۱ پھر جب خوب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے ۳۱
اور نزدیک نہ ہو ان سے جب تک کہ پاک نہ ہو دیں پھر جب سترائی کر لیں تو جاؤ ان پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٣٧﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَاتُوا

بیچک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنیوالے اور پسند آتے ہیں گنہگار سے بچنے والے ﴿۴﴾ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جاؤ اللہ کو خوش آتے ہیں توبہ کرنے والے، اور خوش آتے ہیں سہرا کی والے۔ عورتیں تمہاری، کھیتی ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی

حَرَكَكُمْ إِلَىٰ شَيْئٍ مَّا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

اپنی کمیتی میں جہاں سے چاہو ﴿۵﴾ اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے ﴿۶﴾ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو
کمیتی میں جہاں سے چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تم کو

فاحض کہتے ہیں اس خون کو جو عورتوں کی عادت ہے اس حالت میں مجامعت کرنا نماز روزہ سب حرام ہیں اور خلاف عادت جو خون آئے وہ بیماری ہے اس میں مجامعت، نماز، روزہ سب درست ہیں اس کا مال ایسا ہے بیضا زخم یا فصد سے خون نکلنے کا۔ یہود اور مجوس حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانے اور ایک گھر میں رہنے کو بھی جائز دیکھتے تھے اور نصاریٰ مجامعت سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صاف فرمادیا کہ مجامعت اس حالت میں حرام ہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب درست ہیں یہود کا افراط اور نصاریٰ کی تفریط دونوں مردود ہو گئیں۔

۴۔ پاک ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی دس دن پر موقوف ہو تو اسی وقت سے جماعت درست ہے اور اگر دس دن سے پہلے ختم ہو گیا مثلاً چھ روز کے بعد اور عورت کی عادت بھی چھ روز کی تھی تو جماعت خون کے موقوف ہوتے ہی درست نہیں، بلکہ جب عورت غسل کر لے یا نماز کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد جماعت درست ہوگی اور اگر عورت کی عادت سات یا آٹھ دن کی تھی تو ان دنوں کے پورا کرنے کے بعد جماعت درست ہوگی۔

فقہ جس موقع سے جماعت کی اہازت دی ہے یعنی آگے کی راہت کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرا موقع یعنی لواطت حرام ہے۔
فقہ یعنی جو توہر کرتے ہیں مہناہ سے جوان سے اتفاقہ صادر ہوا، مثلاً حالت حیض میں دلی کا مرکب ہوا اور ناپاکی یعنی مہناہوں اور دلی حالت حیض اور دلی موقع مجس سے احراز کرتے ہیں۔

۴۹ یہود و عورت کی پشت کی طرف ہو کر دلی کرنے کو ممنوع کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس سے بچا حائل پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس پر یہ آیت اتری یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ گھیت کی ہیں جس میں غلطہ بھائے تخم اور اولاد بمنزلہ پیداوار کے ہے یعنی اس سے مقصود اصلی صرف نسل کا بانی رکھنا اور اولاد کا پیدا ہونا ہے مومن کو اختیار ہے آگے سے یا کوٹ سے یا پس پشت سے بڑک یا پیٹھ کر جس طرح چاہو جماعت کرو مگر یہ ضرور ہے کہ تخم ریزی اسی خاص موقع میں ہو جہاں پیداواری کی امید ہو یعنی جماعت خاص فرج ہی میں ہولواطت ہرگز ہرگز نہ ہو یہود کا خیال غلط ہے کہ اس سے بچا حائل پیدا ہوتا ہے۔

۶ یعنی اعمال صالحہ اپنے لیے کرتے رہو یا یہ کہ وطنی سے اولاد صالحہ مطلوب ہوئی چاہیے محض خاطر نفس مقصود نہ ہو۔

مُلْقُوهُ وَبَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ ③

اس سے ملتا ہے اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔

اس سے ملتا ہے۔ اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔

حکم نوزدہم حرمت جماع در حالت حیض

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ... إِلَى... وَبَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

رابطہ: گزشتہ آیت میں نکاح کا حکم مذکور تھا۔ اس آیت میں حالت حیض میں جماع اور قربان کا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہود میں یہ دستور تھا کہ ایام حیض میں عورت سے بالکل علیحدہ رہتے نہ اس کے ساتھ کھاتے اور نہ پیتے بلکہ اس کو علیحدہ مکان میں رکھتے۔ اور اس کے برعکس نصاریٰ میں یہ دستور تھا کہ ایام حیض میں مخالطت تو درکنار مجامعت سے بھی پرہیز نہ کرتے۔ مدینہ منورہ میں ہر قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مسئلہ میں خلجان پیش آیا اور حضور پر نور ﷺ سے سوال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور لوگ آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آپ کہہ دیجئے کہ حیض ایک گندگی اور ناپاکی ہے لہذا تم ان سے اس حالت میں علیحدہ رہو یعنی ان سے صحبت اور مجامعت نہ کرو باقی کھانے اور پینے اور ساتھ بیٹھنے میں کوئی پرہیز نہیں مقصود فقط گندگی سے علیحدہ رہنا ہے اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے قربان یعنی صحبت اور مجامعت نہ کرو پس جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شبہ بھی باقی نہ رہے تو پھر ان سے مجامعت کرو مگر اس مقام سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو صحبت کرنے کی اجازت دی ہے یعنی آگے کی جانب سے پیچھے کی جانب سے نہیں اور اگر غلطی سے ایام حیض میں صحبت کر لی تو توبہ کر لو تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو گناہ کر گزرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور جو لوگ سرے ہی سے گندگی سے پاک رہتے ہیں۔ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ سرے سے ہی ناپاکیوں سے بچتے ہیں مثلاً ایام حیض میں صحبت سے پرہیز کرتے ہیں اور جس جگہ سے صحبت کی ممانعت ہے اس جگہ سے صحبت نہیں کرتے ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور آگے کی جانب سے تم کو صحبت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتوں کے ہیں۔ اُن کے رحم میں جو غلطہ ڈالا جاتا ہے وہ بمنزلہ ختم کے ہے اور بچہ بمنزلہ پیداوار کے ہے سو تم کو اختیار ہے کہ اپنی کھیتی میں جس طرح اور جس طرف سے چاہو آؤ بیٹھ کر یا لیٹ کر مگر شرط یہ ہے کہ کھیتی سے باہر نہ جاؤ فقط حرث اور زرع (کھیتی) میں آنے کی تم کو اجازت دی گئی ہے۔ اور جو جگہ حرث (کھیتی) کے قابل نہیں یعنی پیچھے کی جانب اس جگہ میں تم کو جانے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں پیچھے کی جانب سے آنایہ قوم لوط کا عمل ہے جس پر قہر خداوندی نازل ہوا۔ حدیث میں ہے:

”مَلْعُونٌ مَّنْ أَتَى امْرَأَةً فَمِنْ دُبْرِهَا“۔ (رواہ احمد و ابوداؤد) ”ملعون ہے وہ شخص کہ جو عورت

کی دبر میں دلی کرے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے حالت حیض میں دلی کی یا دبر کی جانب میں صحبت کی یا کسی کا ہن اور نجوی کے

پاس گیا اور اس کی تصدیق کی تو اُس شخص نے محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل شدہ احکام کا کفر کیا۔ (رواہ الترمذی) شیعوں کے نزدیک بیوی سے اغلام درست ہے جو صریح قرآن کریم کے اس لفظ **وَلَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ** کے خلاف ہے اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ نکاح سے مقصود اولاد ہے جیسے کھیت سے مطلوب پیداوار ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اغلام سے اولاد کا تولد ناممکن ہے چنانچہ ترغیب نکاح کے بارے میں جو حدیث نبوی مشہور ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ **”مُكَائِبُكُمْ الْأُمَمَ“** یعنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ترغیب نکاح سے اولاد کی کثرت مطلوب ہے جس سے حضور پر نور ﷺ کو قیامت کے دن سامان افتخار ہاتھ آئے اور یہ یاد رکھو کہ تم کو صحبت کی اجازت محض لذت کے لیے نہیں دی گئی بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس لذت کو ذریعہ آخرت بناؤ اور اپنے لیے آگے کی کچھ تدبیر کرو یعنی صحبت کے وقت اللہ کا نام لو تاکہ اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ رہے اور نیک اولاد کی نیت کرو تاکہ آخرت کی کھیتی بنے اور تمہارے لیے دُعا اور استغفار کرے اور قیامت کے دن تمہارے کام آئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی حالت حیض یا بے محل صحبت کرنے سے پرہیز کرو اور یقین رکھو کہ تم کو اللہ سے ملنا ہے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس روز ختم کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ بے وقت اور بے محل تو اس کو ضائع نہیں کر دیا تھا اور اہل ایمان کو خوش خبری سنا دیجئے کہ جنہوں نے اپنے جنم کو بروقت اور بر محل استعمال کیا ان کو اس ختم کے ثمرات وہاں مل جائیں گے مطمئن رہیں۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ط

اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لئے کہ سلوک کرنے سے اور بدہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ اور نہ ٹھہراؤ اللہ کو ہتھ کنڈا اپنی قسمیں کھانے کا کہ سلوک نہ کرو اور پرہیزگاری اور صلح درمیان لوگوں کے

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے ۲ نہیں پکڑتا تم کو اللہ بیہودہ قسموں پر تمہاری ۳ لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ اور اللہ سنتا ہے جانتا۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ ناکاری قسموں پر تمہاری لیکن پکڑتا ہے اس کام پر

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے ۴ اور اللہ بخشنے والا ۵ مکمل کرنے والا ہے ۶

جو کرتے ہیں دل تمہارے۔ اور اللہ بخشنا ہے محل والا۔

۱ یعنی کسی ایسے کام ذکر کرنے پر خدا کی قسم کھانی جتنی مٹا ماں باپ سے نہ بولوں گا یا بغیر کچھ نہ دوں گا یا باہم کسی میں مصالحت نہ کراؤں گا۔ ایسی قسموں میں خدا کے نام کو برے کاموں کے لیے ذریعہ بنانا جو اسوایا ہر گز مت کرو اور اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو اس کا توڑنا اور بخارہ دینا واجب ہے۔

۲ یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے اور اگر کوئی عظمت و جلال خداوندی کی وجہ سے قسم کھانے سے رکتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو خوب جانتا ہے تمہاری کوئی بات ظاہری اور باطنی اس سے مخفی نہیں اس لیے نیت قہری اور قول لسانی دونوں میں احتیاط لازم ہے۔

۳ لغو اور بیہودہ قسم وہ ہے کہ منہ سے عادت اور حرف کے موافق بے سائنہ اور ناخواستہ نکل جائے اور دل کو خبر تک نہ ہو ایسی قسم کا بخارہ ہے نہ اس میں عتاب ہے البتہ اگر کوئی بالقصد الفاظ قسم مثل واللہ اور باللہ کہے اور اس سے محض تاسید مقصود ہو قسم کا قصد نہ ہو تو اس پر ضرر و بخارہ لازم ہوگا اور بخارہ کا بیان آگے آجائے گا۔

حکم بستم متعلق بہ احترام نام پاک خداوندانام

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُزُةً لَا يُمَاتِيكُمْ... إِلَى... وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں تقویٰ کا حکم مذکور تھا۔ اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مقتضی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نام پاک کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو اور بات بات میں اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھاؤ اور نہ دنیاوی اغراض اور منافع کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کو استعمال کرو۔ یہ سب ادب کے خلاف ہے۔

شان نزول:..... عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے داماد بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ میں کسی بات پر کچھ تکرار ہوا۔ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں نہ تم سے ملوں گا اور نہ تم سے کلام کروں گا اور نہ تمہاری کسی بھلائی اور برائی میں دخل دوں گا۔ اس کے بعد عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے جب کوئی اس بارے میں کوئی بات کرتا اور کچھ کہنا چاہتا تو یہ کہہ دیتے کہ میں نے اللہ کی قسم کھالی ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ یعنی رشتہ داروں میں سلوک اور احسان کرنے کے لیے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے قسم کو بہانہ نہ بناؤ اور یہ نہ کہو کہ میں نے قسم کھالی ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص نیک عمل کے چھوڑنے اور نہ کرنے پر قسم کھالے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نیک کام کرے اور اس کا کفارہ دے۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز پر قسم کھالے خواہ وہ اچھی ہو یا بری اس پر قائم رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور بتلادیا کہ قسم کی وجہ سے نیک کام کو نہ چھوڑو اور ایسی حالت میں قسم کو توڑ کر کفارہ دے دو اور نیک کام کرو۔ تاکہ تم کو کار خیر کا اجر حاصل ہو اور ایسی قسم کے توڑنے میں اللہ تعالیٰ تمہارے عذر کو سننے والا ہے اور تمہاری نیتوں کا جاننے والا ہے کہ تمہاری نیت اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ تھی محض تعمیل حکم اور نیکی کرنے کے لیے قسم کو توڑا ہے اور بصد ہزار ندامت و پشیمانی اس کی عافی کے لیے کفارہ ادا کیا ہے یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ کس نیت سے قسم کھائی ہے۔ تمہارا لفظ اور قصد کوئی بھی اس سے مخفی نہیں لہذا قسم کھاتے وقت لفظوں میں احتیاط رکھو اور نیت اور ارادہ کرنے میں بھی احتیاط رکھو اور قسم کے متعلق ہمارا یہ ضابطہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے ان قسموں پر مواخذہ اور گرفت نہ کریں گے جو بلا قصد و ارادہ تمہاری زبان سے نکل گئی ہیں یا قصد^۱ اور ارادہ تو تھا مگر تم اس کو اپنے گمان میں راست اور صحیح سمجھتے تھے۔ ایسی قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ لیکن اللہ تم سے ان قسموں پر آخرت میں مواخذہ فرمائیں گے کہ جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے اور معصیت کرنے کا قصد اور ارادہ کیا ہے یا اُس قسم کو کسی برا اور تقویٰ سے علیحدہ رہنے کا ذریعہ اور بہانہ بنایا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے کہ یمن لغو پر مواخذہ نہیں فرماتا اور بڑا حلیم اور بردبار ہے کہ باوجود بالقصد والا ارادہ جھوٹی قسم کھانے کے مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا شاید توبہ کر لے۔ توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں۔

۱۔ قسم یعنی جو قسم ہاں بوجھ کر کھائے کہ جس میں دل بھی زبان کے موافق ہو اس قسم کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا۔

۲۔ غفور ہے کہ لغو اور بے سود قسموں پر مواخذہ نہ فرمایا۔ حلیم ہے کہ مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا۔ شاید توبہ کر لے۔

① شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے غفران کی تفسیر میں فرماتے ہیں "یعنی لا واللہ و بلی واللہ بغیر قصد گوید یا اللہ والہ سگندہ خورد علی اختلاف المذہبین"۔ واللہ اعلم

فائدہ ۱:..... یمن یعنی قسم کی تین قسمیں ہیں ایک قسم یمن لغو ہے۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یمن لغو کے معنی یہ ہیں کہ جو قسم انسان کی زبان سے بلا قصد اور ارادہ نکل جائے جیسے عرب میں ”لا واللہ“ اور ”بلی واللہ“ تکیہ کلام تھا۔ ایسی قسم میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یمن لغو وہ ہے کہ کسی گزشتہ چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھالے اور واقع میں اس کے خلاف ہو لیکن اس نے اپنے گمان میں اس کو سچ سمجھ کر قسم کھالی ہو ایسی قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں ارادہ ہوا اگر وہ نفس الامر کے خلاف ہو تو اس میں کفارہ واجب ہوگا۔ اگرچہ قسم کھانے والے کے گمان میں وہ واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو۔

دوسری قسم:..... یمن غموس ہے وہ یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر قصد اچھوٹی قسم کھائے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس قسم کی قسم پر حسب ارشاد باری ﴿وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ گناہ ہے جس کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ دنیا میں اس پر کوئی کفارہ نہیں اس لیے کہ کسی گزشتہ امر پر دیدہ و دانستہ قسم کھانا جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے پر گناہ ہوتا ہے کفارہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یمن غموس میں کفارہ واجب ہے کیونکہ سورہ مائدہ میں بجائے ”بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ“ کے ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ﴾ کا لفظ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ”مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ“ اور ”مَا عَقَّدْتُمُ“ سے ایک ہی معنی مراد ہیں اور سورہ مائدہ میں کفارہ صراحتہ مذکور ہے معلوم ہوا کہ مواخذہ سے مراد کفارہ دینا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ﴿وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذُكُمْ﴾ میں اخروی مواخذہ مراد ہے یعنی دیدہ و دانستہ جھوٹ بولنے پر عذاب دینا مراد ہے کفارہ مراد نہیں۔

تیسری قسم:..... یمن منعقدہ ہے یعنی آئندہ فعل کے متعلق قصد قسم کھائے کہ کروں گا یا نہیں کروں گا ایسی قسم کے توڑنے پر بالاتفاق کفارہ واجب ہوتا ہے اور سورہ مائدہ میں ﴿وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ خُلُقٍ﴾ سے یہی یمن منعقدہ مراد ہے کہ جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم کھائی جائے اور اس زیر تفسیر آیت یعنی ﴿وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ میں اسی قسم یعنی فعل آئندہ پر قسم کھانے کا حکم مذکور ہے اگر تم آئندہ کے متعلق کسی گناہ اور خلافِ بڑ اور خلافِ تقویٰ کام کی قسم کھا بیٹھے ہو کہ واللہ اپنے باپ سے یا رشتہ دار سے بات نہ کروں گا تو تم کو لازم ہے کہ ایسی قسم کو توڑو اور کفارہ دو جیسا کہ اس آیت کا شان نزول اس معنی کا شاہد عدل ہے لیکن اس آیت میں فقط اخروی مواخذہ کا ذکر ہے دنیاوی مواخذہ (یعنی کفارہ) کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔

اور سورہ نور کی اس آیت ﴿وَلَا يَأْتِي اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسْكِيْنَ﴾ میں بھی اسی قسم کی قسم کا ذکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی تھی کہ میں مسطح کو خرچ نہ دوں گا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر نے مسطح کا وظیفہ دو چند کر دیا۔

ف ۲:..... اس آیت میں ﴿وَلَا يَأْتِيكُمْ بِاللَّغْوِ اَيْمَانُكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ میں فقط لغو اور یمن منعقدہ کا ذکر ہے یمن غموس کا ذکر نہیں۔ یمن غموس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿اَلَيْسَ يَشْكُرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاٰيٰمِهِمْ فَمَتٰ قَلِيْلًا﴾ الایہ اس آیت میں یمن غموس پر اخروی مواخذہ کا ذکر ہے دنیاوی مواخذہ یعنی کفارہ کا ذکر نہیں اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یمن غموس کی حقیقت جھوٹ اور افتراء ہے جو اعلیٰ درجہ کا

گناہ کبیرہ ہے جس میں توبہ اور استغفار واجب ہے مگر کفارہ نہیں۔ اور علیٰ ہذا ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ﴾ میں بھی یمن غموس کی طرف اشارہ ہے۔

ف ۳:..... اس آیت میں اللہ نے ﴿لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ کو ﴿وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور کسب قلب سے بالا جماع کذب اور معصیت کا ارادہ مراد ہے معلوم ہوا کہ یمن لغو جو ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ کے مقابلہ میں مذکور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس یمن میں کذب اور جھوٹ کا ارادہ نہ ہو بلکہ اپنے گمان میں سچ سمجھ کر قسم کھائی ہو وہ یمن لغو ہے جس میں کوئی مواخذہ نہیں نہ گناہ اور نہ کفارہ۔ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد اور ابراہیم نخعی رحمہما سے یہی تفسیر منقول ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہما کا قول ہے۔ تفصیل کے لیے احکام القرآن للجصاص ص: ۳۵۵ کی مراجعت کی جائے۔

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

جو لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس ہالے سے ان کے لئے مہلت ہے چار مہینے کی پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا جو لوگ قسم کھا رہے ہیں اپنی عورتوں سے ان کو فرصت ہے چار مہینے۔ پھر اگر مل گئے تو اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

مہربان ہے اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بیک اللہ سننے والا ہانسنے والا ہے فرا مہربان ہے۔ اور اگر ٹھہرایا رخصت کرنا تو اللہ سنا ہے جانتا۔

حکم بست وکیم۔ ایلاء

قال المصنف: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ...﴾ الی... ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں کچھ احکام عورتوں کے متعلق مذکور ہوئے اور کچھ احکام یمن یعنی قسم کے متعلق مذکور ہوئے۔ آئندہ آیت میں ایک خاص قسم کی یمن یعنی خاص قسم کی قسم کا ذکر فرماتے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے یعنی ”ایلاء“ اس میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ یا یوں کہو کہ ایلاء ایک خاص قسم کی یمن ہے جس کے احکام علیحدہ ہیں۔ اس لیے ایلاء کا حکم علیحدہ بیان فرمایا۔ یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اگر بڑ اور تقویٰ اور اصلاح کرنے کے لیے قسم کو توڑا جائے اور کفارہ ادا کر دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایلاء کو سمجھو کہ اگر کسی نے فرا یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا تو اگر چار مہینے کے اندر عورت کے پاس نہ گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی اور اگر چار مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت بد طلاق بائن ہو جائے گی۔

قائدہ: ایلاء شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس جانے سے چار مہینے یا زائد کے لیے یا بلا قید مدت قسم کھالے اور چار مہینے سے کم ایلاء نہ ہوگا، ایلاء کی تینوں صورتوں میں چار مہینے کے اندر عورت کے پاس جانے کا تو کفارہ قسم کا دینا پڑے گا ورنہ چار ماہ کے ختم بد طلاق دینے سے عورت مطلقہ ہائز ہو جائے گی اور اگر چار مہینے سے کم بد قسم کھائے مطلقہ قسم کھائی کہ تین مہینے عورت کے پاس نہ جاؤں گا تو یہ ایلاء شرعی نہیں، اس کا یہ حکم ہے کہ اگر قسم کو توڑا مطلقہ صورت مذکورہ میں تین مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر قسم کو پورا کیا یعنی تین مہینے تک مثلاً اس کے پاس نہ گیا تو نہ عورت بد طلاق پڑے گی نہ کفارہ لازم ہوگا۔

اپنی بیوی سے ایلاء کیا یعنی یہ قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اگر اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے تو نکاح باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا بیٹھے ہیں یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم ان سے صحبت نہ کریں گے ایسے لوگوں کے لیے چار مہینے کا انتظار لازم ہے بس اگر ان چار مہینے کے اندر اپنی قسم کو توڑ کر یہ لوگ اپنی عودت کی طرف رجوع کریں یعنی ان سے صحبت اور محامعت کریں اور اس طرح اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ دیدیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ قسم کے توڑنے اور عورت کو تکلیف پہنچانے کے قصور کو معاف کر دیں گے اور آئندہ کے لیے حقوق زوجیت ادا کرنے کی نیت کر لینے کی وجہ سے اس پر رحمت اور مہربانی فرمائیں گے اور اگر ان لوگوں نے قطع تعلق ہی کی ٹھان لی ہے اس لیے اس نے چار مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا اور اسی طرح اپنی قسم پر قائم رہا تو چار ماہ گزرتے ہی اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سننے والے اور اس کی نیت کو جاننے والے ہیں اور اس لیے اس کے مناسب یہ حکم دیا۔

ف ۱:..... عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بیوی سے خفا ہوتے تو یہ قسم کھا لیتے کہ میں اب تیرے پاس نہ آؤں گا جاہلیت میں عورت کے ستانے کا یہ ایک طریق تھا اس سے نہ عورت بیوہ ہوتی اور نہ خاوند والی شریعت اسلامیہ نے اس کی ایک حد اور مدت معین کر دی۔ یعنی چار ماہ۔ اگر اس مدت میں رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا۔ اور اگر اس نے اس مدت میں رجوع نہ کیا تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔

ف ۲:..... امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایلاء کرنے والا چار ماہ گزرنے کے بعد فوراً رجوع کرے تو وہ رجوع معتبر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر چار مہینے کے اندر رجوع کرے تو معتبر ہے چار ماہ گزر جانے کے بعد رجوع کا اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ کی قرأت میں ﴿فَإِنْ فَأَعْوَا فِئْهِنَّ﴾ آیا ہے یعنی ان چار مہینوں کے اندر رجوع کریں۔ اور یہ قراءۃ اگرچہ متواتر نہیں لیکن امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اگر قرأت شاذہ قرأت متواترہ کے معارض نہ ہو بلکہ اس کی مفسر اور شارح ہو تو وہ بھی حجت اور واجب العمل ہے۔ اور تعارض اس کو کہتے ہیں کہ جہاں دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو اور ظاہر ہے کہ ﴿فَإِنْ فَأَعْوَا فِئْهِنَّ﴾ کی قرأت ﴿فَإِنْ فَأَعْوَا﴾ کے منافی نہیں بلکہ اس کی تفسیر اور بیان ہے۔

ف ۳:..... امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک محض چار مہینے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑتی۔ چار ماہ گزر جانے کے بعد قسم کھانے والا یا تو طلاق دے یا رجوع کرے طلاق کا پڑنا اس کے طلاق دینے پر موقوف ہے اور اگر نہ طلاق دے اور نہ رجوع کرے بلکہ سکوت کرے تو حاکم اس سے زبردستی طلاق دلائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چار مہینے بلا رجوع کے گزر گئے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی۔

ف ۴:..... شریعت میں ایلاء اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ قسم کھائے کہ چار مہینے یا چار ماہ سے زائد یا بلا تعین مدت اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور اگر چار مہینے سے کم کے لیے قسم کھائی تو وہ ایلاء شرعی نہ ہوگا۔ ادل کی تین صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر چار ماہ کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا اور کفارہ قسم دینا پڑے گا۔ اور اگر چار مہینے بلا رجوع کے گزر گئے تو طلاق بائن ہو جائے گی اب رجوع درست نہیں۔ البتہ جدید نکاح بدون طلاق کے جائز ہے اور ایلاء کی آخری صورت یعنی چار

مہینے سے کم کے لیے اگر قسم کھائی ہے مثلاً تین مہینہ کے لیے قسم کھائی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تین مہینہ کے اندر عورت کے پاس گیا تو کفارہ قسم دینا ہوگا اور نکاح باقی رہے گا اور اگر اپنی قسم کو پورا کیا یعنی تین ماہ کے اندر عورت کے پاس نہیں گیا تو تب بھی نکاح باقی رہے گا اور نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ کفارہ لازم ہوگا۔

ف ۵:..... امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رجوع کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بلا طلی کے رجوع نہیں ہوتا۔

وَالْمُطَلَّغَةُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

اور ۱۸۱: والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو اور طلاق والی عورتیں انتظار کروائیں اپنے تئیں تین حیض تک۔ اور ۱۸۲: ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں

خَلْقَ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ

پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر فل اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر اور ان کے خاوندوں کو پہنچتا ہے

بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

ان کے لونا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا فل اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق پھیر لینا ان کا اتنی دیر میں اگر چاہیں صلح کرنی اور عورتوں کو بھی حق ہے جیسا کہ ان پر حق ہے موافق دستور کے

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے فل اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا

اور مردوں کو ان پر درجہ ہے اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔

فل جب مرد نے عورت کو طلاق دی تو ابھی اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح روا نہیں جب تک تین حیض پورے نہ ہو جائیں تاکہ حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور کسی کی اولاد کسی کو نہ مل جائے اس لیے عورت پر فرض ہے کہ جو ان کے پیٹ میں ہو اس کو ظاہر کر دیں خواہ حمل ہو یا حیض آتا ہو، اور اس مدت کو مدت کہتے ہیں۔ قاعدہ: معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں مطلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد محبت یا غلوت شرعیہ کی نوبت خاوند کو آچکی ہو اور ان عورتوں کو حیض بھی آتا ہو اور آزاد بھی ہوں کسی کی لونڈی نہ ہوں کیونکہ جس عورت سے محبت یا غلوت کی نوبت نہ آئے اس کے ادب طلاق کے بعد مدت بالکل نہیں اور جس عورت کو حیض نہ آئے مثلاً صغیرہ ہے یا بہت بوڑھی ہو گئی یا اس کو حمل ہے تو پہلی دونوں صورتوں میں اس کی مدت تین مہینے ہیں اور حاملہ کی مدت وضع حمل ہے اور جو عورت آزاد نہ ہو بلکہ کسی کی شری قاعدہ کے موافق لونڈی ہو اگر اس کو حیض آتا ہو تو اس کی مدت دو حیض اور حیض نہ آئے تو اگر وہ صغیرہ یا بڑھیا ہے تو اس کی مدت ڈیڑھ مہینہ ہے اور حاملہ ہے تو وہی وضع حمل ہے دوسری آیتوں اور مدنیوں سے یہ تفصیل ثابت ہے۔

فل یعنی مدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو بھر رکھے اگرچہ عورت کی غوطی نہ ہو مگر اس لونا نے سے مقصود سلوک اور اصلاح ہو۔ عورت کو ستانا یا اس دھاوا میں اس سے مہر کا معائنہ کرنا منظور نہ ہو یہ حکم ہے اگر ایسا کرے گا محکمہ ہوگا اور جعت بھی صحیح ہو جائے گی۔

فل یعنی یہ امر تو حق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جن کا قاعدہ کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے تو اب مرد کو عورت کے ساتھ بد سلوکی اور اس کی ہر قسم کی حق تکلیف ممنوع ہوئی مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور اقلیت ہے تو اس لیے جعت میں اختیار مرد کو ہی دیا گیا۔

حکم بست و دہم و سوم۔ عدت طلاق و مدت رجعت

۵

قَالَ تَعَالَى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... إِلَى... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

ترجمہ:..... ایلاء میں ایک محدود مدت یعنی چار مہینے کے لیے عورت سے علیحدگی ہوتی ہے اور طلاق میں غیر محدود مدت کے لیے علیحدگی ہوتی ہے اس لیے محدود اور محصور (یعنی ایلاء) کے بعد غیر محدود اور غیر محصور (یعنی طلاق) کا ذکر مناسب ہوا۔ نیز ایلاء میں بعض مرتبہ عزم یعنی ارادہ رجوع کا ہوتا ہے۔ اس لیے ان آیات میں طلاق کے ساتھ رجعت کے احکام بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور طلاق والی عورتیں جن پر کسی طرح سے طلاق پڑ چکی ہے خواہ بذریعہ ایلاء کے یا کسی اور طریقہ سے ان کو چاہیے کہ تین حیض کے گزرنے کا انتظار کریں یعنی جب تک یہ تین حیض نہ گزر جائیں اس وقت تک کسی دوسری جگہ نکاح نہ کریں تاکہ اگر حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور دوسرے کی اولاد اس کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان طلاق والی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے اُن کے رحموں میں پیدا کیا ہے یعنی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے حیض یا حمل کو چھپائیں کہ کسی طرح عدت جلدی پوری ہو جائے یا شوہر کو طلاق رجعی میں رجعت کا حق باقی نہ رہے۔ غرض یہ کہ عورتوں کے لیے اپنے حمل یا حیض کو چھپانا جائز نہیں اگر وہ حقیقۃً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمان خیانت کی اجازت نہیں دیتا اور طلاق رجعی کی صورت میں ان کے شوہر ان کو اپنی زوجیت میں واپس لانے کے پورا حق رکھتے ہیں۔ خواہ یہ عورتیں رضامند ہوں یا ناراض۔ مگر یہ یاد رہے کہ شوہروں کو طلاق دینے کے بعد رجعت کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ ان کا مقصود اس رجعت سے اصلاح اور خیر خواہی ہو جاہلیت کی طرح عورتوں کو ستانا اور پریشان کرنا مقصود نہ ہو یا اس طریق سے مہر کا معاف کرنا منظور نہ ہو۔ ستانے کی نیت سے رجعت اگرچہ صحیح ہے لیکن اس نیت سے رجعت کرنا گناہ ہے اور باعید سزا ہے۔ «إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» کی قید اور شرط اجازت خداوندی کی شرط ہے صحت رجعت کی شرط نہیں۔ رجعت ہر حال میں صحیح ہے مگر من جانب اللہ رجعت کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ نیت خیر خواہی اور اصلاح کی ہو اور اصلاح اور خیر خواہی اس وقت مکمل ہوگی کہ جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے کیونکہ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے جیسا کہ اُن پر مردوں کا حق ہے۔ دستور کے مطابق لیکن حقوق میں مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اس لیے رجعت کا حق اور اختیار مردوں کو عطا کیا ہے عورتوں کو نہیں دیا اور اللہ غالب ہے مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہے پس اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گا تو اس سے بدلہ لے گا۔ اور بڑی حکمتوں والا ہے اس کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے کہ طلاق اور رجعت کا اختیار مردوں ہی کے ہاتھ میں رہے۔ عورتیں کچھ تو کم عقل ہیں اور کچھ جلد باز اور بے صبری ہیں ان کے ہاتھ میں اگر طلاق اور رجعت کا اختیار دے دیا جاتا تو ہر شہر میں روزانہ ہزار طلاقیں پڑا کرتیں۔ اور پھر جب طلاق دینے کے بعد کچھ ہوش آتا اور اپنا اور اپنے بچوں کا انجام نظروں کے سامنے آتا تو سر پیتیں اور روتیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ اختیار نہیں دیا کیونکہ یہ اختیار اُن کی تہا کی باعث ہوتا۔ بچوں اور عورتوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کو اختیار نہ دیا جائے۔

ف ۱:..... آیت میں لفظ مطلقات اگرچہ عام ہے مگر یہاں مطلقات سے وہ خاص عورتیں مراد ہیں جو آزاد ہوں۔ لونڈی اور باندی نہ ہوں اور ان کو حیض بھی آتا ہو۔ نابالغ یا حاملہ نہ ہوں۔ اور ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہو جن عورتوں میں یہ صفات پائی جائیں ان کی عدت تین حیض ہے اور اگر آزاد نہ ہوں بلکہ لونڈی اور باندی ہوں تو ان کی عدت دو حیض ہے اور انکی طلاقیں بھی دو ہیں۔ اگر مطلقہ صغیر الحسن ہو یا بہت بوزھی ہو گئی کہ حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے اور اگر صحبت یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی گئی تو اس پر عدت نہیں۔

ف ۲:..... لفظ ﴿قُرْؤْم﴾ اضداد میں سے ہے باتفاق ائمہ لغت حیض اور طہر دونوں پر بولا جاتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ﴿قُرْؤْم﴾ سے طہر کے معنی مراد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ﴿قُرْؤْم﴾ سے حیض کے معنی مراد ہیں۔ خلفاء راشدین رحمہم اللہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے کہ ﴿قُرْؤْم﴾ سے حیض کے معنی مراد ہیں (تفسیر ابن کثیر) نیز عدت کی مشروعیت سے غرض یہ ہے کہ رحم کا بچہ سے خالی ہونا معلوم ہو جائے اور یہ بات حیض ہی سے معلوم ہو سکتی ہے طہر سے معلوم نہیں ہو سکتی۔

ل ۳:..... ﴿وَاللَّيْذَالِ عَلَيْهِمْ كَذِبَةٌ﴾ سے صاف ظاہر ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے اور جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات پر تقریریں کرتے ہیں وہ بے علم ہیں اور بے عقل بھی۔ اور جن پر نفسانی شہوتوں کا غلبہ ہے ان کے نزدیک عورت کا درجہ مرد سے بڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ عقل اور ہدایت دے۔ آمین

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

طلاق رجعی ہے دو بار تک اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے فل
طلاق ہے دو بار تک پھر رکھنا موافق دستور کے یا رخصت کرنا نیکی سے

حکم بست و چہارم، عدد طلاق رجعی

قَالَ تَلَّاهُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ.. أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

رہط:..... گزشتہ آیت میں مرد کے لیے حق رجعت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ رجعت کا حق کب تک رہتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ پھر دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم کو دو اختیار ہیں یا تو دستور اور حسن اسلوب کے ساتھ روک لو یعنی رجعت کر کے اُس کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور یا حسن اسلوب فل اسلام سے پہلے دستور تھا کہ دس بیس بیس بار چاہتے زوجہ کو طلاق دیتے مگر عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجعت کر لیتے پھر جب چاہتے طلاق دیتے اور رجعت کر لیتے اور اس صورت سے بعض فحش عورتوں کو اسی طرح بہت تانے اس واسطے یہ آیت اتاری کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکے کل دو بار ہے ایک یا دو طلاق تک تو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر دستور کے موافق رکھ لے یا بھلی طرح سے چھوڑ دے پھر بعد عدت کے رجعت باقی نہیں رہتی ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو دو بارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر تیسری بار طلاق دے گا تو پھر ان میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا جب تک دوسرا غاوند اس سے نکاح کے محبت نہ کر لے۔

لاحظ: امساك بمعروف اور تسريح بإحسان سے مراد یہ ہے کہ رجعت کرے تو موافقت اور حسن معاشرت کے ساتھ رہے عورت کو قید میں رکھنا اور تانا منسود ہو جیسا کہ ان میں دستور تھا اور نہ سہولت اور عمدگی کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔

کے ساتھ اس کو چھوڑ دو کہ اس کی عدت گزر جائے اور جہاں چاہے وہ نکاح کر لے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا أَنْ تَيْسُرُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ

اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈرساں بات سے کہ قائم نہ رکھیں گے ہم اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں کو مگر کہ وہ دونوں ڈریں، کہ نہ ٹھیک رکھیں گے قاعدے

اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

اللہ فی۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھیں گے اللہ کا حکم تو کچھ مصلحتاً نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے مگر چھوٹ بلا سے فی اللہ کے۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو کہ وہ نہ ٹھیک رکھیں گے قاعدے اللہ کے، تو نہیں گناہ دونوں پر جو بدلہ دے کر چھوٹے عورت

بَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو۔ اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی یہ دستور باندھے ہیں اللہ کے، سو اُن سے آگے نہ بڑھو اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کے قاعدوں سے، سو وہی

الظَّالِمُونَ ﴿۵۰﴾

لوگ میں ظالم

لوگ ہیں گنہگار۔

حکم بست و پنجم۔ خلع

كَالَّذِينَ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا أَنْ تَيْسُرُوهُنَّ شَيْئًا...﴾ إِلَى... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۰﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں طلاق کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت میں خلع کا ذکر فرماتے ہیں جو ایک قسم کی طلاق ہے یا طلاق کی طرح ایک قسم کا نسخ نکاح ہے۔ نیز گزشتہ آیت میں ترویج احسان کا حکم تھا اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بھی فی یعنی مردوں کو یہ روا نہیں کہ عورتوں کو جو مہر دیا ہے اس کو طلاق کے بدلہ میں واپس لینے لیں البتہ یہ جب روا ہے کہ ناچاری ہو اور کسی طرح دونوں میں موافقت نہ آئے اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بوجہ شدت مخالفت ہم احکام خداوندی کی پابندی معاشرت باہمی میں نہ کر سکیں گے اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو مرد مال لینا زوج کو حرام ہے۔

فی یعنی اے مسلمانو! اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ خاوند اور بیوی میں ایسی بیزاری ہے کہ ان کی گزران موافقت سے نہ ہوگی تو پھر ان دونوں پر کچھ مصلحتاً نہیں کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے اور مرد وہ مال لے لے اس کو خلع کہتے ہیں اور جب اس ضرورت کی حالت میں زمین کو خلع کرنا درست ہو تو سب مسلمانوں کو اس میں سعی کرنی ضرور درست ہوگی۔

فایہ: ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناغوش ہوں اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا تو عورت نے کہا کہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا اور وہ اس کے اخلاق و تدبیر میں کچھ اعتراض ہے لیکن مجھ کو اس سے منافرت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مہر واپس کر دیا اور مذکورہ سے طلاق دلا دی اس پر آیات اتری۔

فی یہ سب احکام مذکورہ یعنی طلاق اور وصیت اور طلع حدود اور احکام مقررہ مرد و عورت تعالیٰ ہی ان کی پوری پابندی لازم ہے کسی قسم کا عتلاف اور تھیر اور کوتاہی ان میں نہ کرنی چاہیے۔

سے خلع کی نوبت آئے تو اس کو حسن سلوک اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔ یعنی مہر وغیرہ جو کچھ اُس کو دے چکے ہو وہ اس سے واپس نہ لو۔ دیئے ہوئے کو واپس لینا تمسیح باحسان کے خلاف ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ بیبیوں سے چھوڑنے کے وقت اُن سے اس مال میں سے کوئی شے واپس لو جو تم اُن کو نکاح کی حالت میں دے چکے ہو مگر جب کہ میاں بیوی دونوں کو یہ خوف ہو کہ ہم اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے یعنی آپس میں حقوق زوجیت نہ ادا کر سکیں گے تو ایسی صورت میں اگر مرد عورت سے کچھ مال لے کر اس کو چھوڑ دے اور عورت مال دے کر اپنے آپ کو اس کے نکاح سے چھڑا لے تو کوئی گناہ نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اُس کو خلع کہتے ہیں۔ سو اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں اور بیوی باہمی منافرت اور کدورت کے باعث حقوق زوجیت کے بارے میں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ فدیہ یعنی بدلہ دے کر نکاح سے اپنا پیچھا چھڑا لے تاکہ دونوں گناہ سے بچ جائیں ایسی صورت میں عورت کے لیے مال کا دینا اور مرد کے لیے مال کا لینا جائز ہے بشرطیکہ مہر سے زیادہ نہ ہو یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں اُن سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ سراسر ظالم ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے دین اور اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں لگاتی مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے برقع اٹھا کر بہت سے لوگوں میں اُن کو آتے ہوئے دیکھا تو سب سے زیادہ سیاہ قام اور پست قد اور بد صورت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہی نظر آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم اُس کو وہ باغیچہ واپس دے سکتی ہو جو اُس نے تم کو دیا ہے کہا ہاں وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ حضور ﷺ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس سے وہ باغیچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ اسلام میں پہلا خلع تھا۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا پھر اگر طلاق دے پھر اگر اس کو طلاق دے تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا پھر اگر وہ شخص اس کو طلاق دے

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر باہم مل جاویں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باہمی ہوئی ہیں اللہ کی تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جاویں اگر خیال رکھیں کہ ٹھیک رکھیں گے قاعدے اللہ کے اور یہ دستور باہم ہے ہیں اللہ کے،

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ②

بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے فی

بیان کرتا ہے واسطے جاننے والوں کے۔

فلا یعنی اگر زوج اپنی عورت کو تیسری بار طلاق دے گا تو پھر وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تاوقتیکہ وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا خاوند =

حکم بست و ششم، حلالہ در طلاق ثالث

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا... إِلَى... لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں دو طلاق کا حکم بیان فرمایا یعنی دو طلاق کے بعد تم کو امسالت بمعروف اور تسریح باحسان کا اختیار ہے۔ اب اس آیت میں تیسری طلاق کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعد تم کو رجعت وغیرہ کا کوئی حق اور اختیار باقی نہیں رہتا بدون حلالہ کے تمہاری طرف واپس نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس اگر دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس عورت کا تعلق اس سے بالکلیہ منقطع ہو جائے گا اس لیے کہ دو طلاق کے بعد تو رجعت کا امکان تھا اور جب تیسری طلاق بھی دے دی تو اب رجعت کا کوئی موقع نہیں رہا طلاق کی وضع ہی مفارقت اور انقطاع کے لیے ہے تیسری طلاق سے نکاح کی حلت بالکلیہ ختم ہو گئی اور یہ عورت اس کے لیے بالکل حلال نہ رہے گی۔ اب اس عورت سے نہ رجعت صحیح ہے اور نہ نکاح ① جدید یہاں تک کہ یہ عورت عدت کے بعد پہلے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر اگر یہ دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد اس کو طلاق دے دے اور عدت بھی گزر جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ یہ عورت اور پہلا شوہر جدید نکاح کر کے بدستور سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائیں اور زن و شوئی کے تعلقات قائم کر لیں۔ بشرطیکہ دونوں کو گمان غالب ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اس لیے کہ آئندہ امور کے متعلق جزم اور یقین کا حاصل ہونا نہایت مشکل ہے اس لیے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور یہ یعنی تیسری طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا اور پھر اس کا ہم بستری کے بعد طلاق دینا اور پھر شوہر اول اور عورت کا یہ گمان غالب ہونا کہ ہم دوبارہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے حقوق و وجیت میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہ امور اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں جن سے تجاوز اور انحراف جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حدود اور احکام کو ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم اور فہم رکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق سے زوجیت اور محبت کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور محبت اور موانست مبدل بکراہت و منافرت ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کراہت و منافرت کے ازالہ کے لیے یہ ضروری ہوا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور اس کی لذت چکھنے کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو پھر شوہر اول سے تعلق کی تجدید ہو سکتی ہے۔

فائدہ:..... آیت قرآنیہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ تین طلاق کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا خواہ وہ تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی ہوں یا اکٹھی دی ہوں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں خواہ مجتمعاً اور خواہ متفرقاً وہ واقع اور لازم سمجھی جائیں گی۔ صرف بعض اہل ظاہر اور بعض حنبلیوں کا قول ہے کہ تین

= اس سے صحت کر کے اپنی خطی سے طلاق نہ دیوے اس کی مذت پوری کر کے پھر زوج اول سے نکاح جدید ہو سکتا ہے اس کو حلالہ کہتے ہیں اور حلالہ کے بعد زوج اول کے ساتھ نکاح ہونا مہج ہی ہے کہ ان کو حکم خداوندی کے قائم رکھنے یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا خیال اور اس پر اعتماد و ہود نہ ضرور ذرا باہمی اور اصلاح حقوق کی نوبت آئے گی اور گناہ میں مبتلا ہوں گے۔

① طلاق رجعی میں رجعت ہو سکتی ہے اور طلاق بائن میں اسی شوہر سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے اور تیسری طلاق کے بعد اسی شوہر سے تجدید نکاح بھی جائز نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اور وہ اس کو طلاق دے تب شوہر اول سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ ۱۳

طلاق دینے سے ایک طلاق پڑتی ہے اور شیعوں کے نزدیک تین طلاق دینے سے ایک طلاق بھی نہیں پڑتی۔ اور داود ظاہری رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ دفعۃً تین طلاق دینے سے ایک طلاق بھی نہیں پڑتی۔

(کما سیاتی فی کلام القرطبی) امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کہ جن کی تقلید اور اتباع پر (سوائے چند ظاہرین اور خود رائے لوگوں کے) امت محمدیہ کے علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین متفق ہیں اُن کا متفقہ اور اجماعی فتویٰ یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں۔ اور اسی کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اختیار فرمایا جس کے لیے صحیح بخاری میں ایک خاص باب منعقد فرمایا۔

”بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ“ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ الْآيَةُ۔

قال الامام القرطبي اتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الطلاق في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف وشذ طاؤس وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع ويروى هذا عن محمد بن اسحاق وحجاج بن ارطاة وقيل عنهما لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل۔ ويحكى عن داود انه لا يقع وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثا ولا فرق بين ان يقع ثلاثا مجتمععة في كلمة او متفرقة في كلمات الخ۔ ۱۲۹/۳، وقال في: ۱۲۸/۳ وترجم البخاري على هذه الآية باب من اجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ فَيَأْتِيَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ۔ وهذا اشارة منه الى ان هذا التعدد انما هو فسخة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه۔

بعد ازاں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان تمام شبہات کا جواب دیا کہ جو لوگ تین طلاق کو ایک طلاق بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تمام فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ اور اتفاق سے یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص اپنی عورت کو تین طلاق دے گا وہ تین ہی شمار ہوں گی اور جو اس کے خلاف کرے گا اُس پر دُڑے پڑیں گے اور سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فتویٰ ہے تفصیل کے لیے بخاری شریف اور ہدایہ کی شروح کی مراجعت کی جائے۔

نصحت:..... مسلمانوں کو چاہیے کہ تین طلاق کے بارہ میں کتاب و سنت اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور اجماع ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کا اتباع کریں اس زمانہ کے چند مدعیان عمل بالحدیث کے کہنے سے حرام کے مرتکب نہ ہوں اور اپنے نسب کو خراب نہ کریں جو بعض اجماع صحابہ کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں۔

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین طلاقیں جاری کر دیں بعض ظاہر پرست اس روایت کو دیکھ کر اس طرف چلے گئے کہ تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور حضرت

عمر ؓ نے کسی مصلحت سے تین طلاق کو تین طلاق قرار دے دیا تھا اور ابن تیمیہ ؒ ضلی ؒ اور ان کے شاگرد ابن قیم ؒ ضلی ؒ اپنے امام احمد بن حنبل ؒ کے برخلاف اور تمام صحابہ ؓ و تابعین ؒ کے اجماع کے برخلاف اور ائمہ مجتہدین کے برخلاف اور تمام اہل سنت والجماعت کے برخلاف شذوذ اور تفرّد میں مبتلا ہوئے اور شیعوں کی طرح تین طلاق کے ایک طلاق ہونے کے قائل ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسلک یہ ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں اور تین طلاق سے عورت مغلفہ باندہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے شیخ تقی الدین سبکی ؒ اور عز بن جماعہ ؒ وغیرہا نے ابن تیمیہ ؒ کا رد کیا جو ابن تیمیہ ؒ کے ہم عصر اور ہم شہر تھے اور یہ واضح کر دیا کہ ابن تیمیہ ؒ کا مسئلہ طلاق میں تفرّد اور شذوذ ابن تیمیہ ؒ کے اُن مسائل میں سے ہے جن میں ابن تیمیہ ؒ نے اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ اربعہ کے خلاف کیا ہے اور مذاہب اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا اور ہر زمانہ میں علماء نے اس مسلک کی تردید میں کتابیں اور رسالے لکھے اور بخاری اور مسلم کے شارحین نے خاص طور پر شرح حدیث میں اس مسلک کا بطلان اور ابن تیمیہ ؒ کی تردید کی ہے۔

اہل سنت والجماعت کے دلائل

(۱) تمام صحابہ ؓ و تابعین ؒ سے ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ اور ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا﴾ کی تفسیر اسی طرح منقول ہے کہ دو طلاق کے بعد خواہ مجتمعا ہوں یا متفرقا زوج کو رجعت کا حق رہتا ہے اور تین طلاق کے بعد خواہ وہ مجتمعا ہوں یا متفرقا رجعت کا حق باقی نہیں رہتا پیش روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ شروع اسلام میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ بے حد و حساب طلاقیں دے دیتے تھے حتیٰ کہ سو سو اور ہزار ہزار طلاقیں دیدیتے تھے جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو اس سے رجعت کر لیتے پھر اسی طرح ستانے کے لیے اس کو طلاق دیدی اور پھر رجعت کر لی اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ الخ۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی حد مقرر کر دی کہ آخری حد تین ہے ایک اور دو طلاق کے بعد تو رجعت کا حق ہے اور تین یعنی تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۷۱)

(۲) صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ عویمر غیلانی ؓ نے آنحضرت ﷺ کے سامنے اپنی بیوی کو لفظ واحد میں تین طلاقیں دیں اور آنحضرت ﷺ نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔

(۳) صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور نسائی میں عائشہ صدیقہ ؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں بعد ازاں اُس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اُس دوسرے شوہر نے اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی۔ اس پر آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔ نہیں جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح صحبت اور مباشرت نہ کر لے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۷۸)

(۴) حدیث عائشہ صدیقہ ؓ در قصہ رفاعہ قرظی ؓ جس کا مضمون گزشتہ روایت کے قریب قریب ہے امام بخاری ؒ نے صحیح بخاری میں آیت مذکورہ کو اور ان تینوں حدیثوں کو ذکر فرمایا اور ائمہ اربعہ کے مطابق طلاق ثلاث کے جواز کے لیے ایک ترجمہ منعقد فرمایا (بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ) دیکھو فتح الباری: ۳۱۵/۹۔ بعد ازاں امام

بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب منعقد فرمایا وہ یہ ہے بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَتَشَهَّأْ۔ اور اس باب میں رافعہ قرظی کی حدیث نقل فرمائی دیکھو فتح الباری: ۳۰۸/۹۔

(۵) امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب ”قِصَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ“ کے عنوان سے منعقد کیا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو اس کے شوہر نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے زمانہ میں تین طلاقیں دے دی تھیں چونکہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے مزاج میں کچھ جدت تھی اس لیے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اُس کو دوسرے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دے دی تھی دیکھو فتح الباری: ۳۲۳/۹۔

(۶) معجم طبرانی اور سنن بیہقی میں سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ خُثَمِیہ رضی اللہ عنہا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں جب علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے تو خُثَمِیہ نے امام حسن کو مبارک باد دی اور یہ کہا ”لَتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ“۔ خلافت آپ کو مبارک ہو امام حسن رضی اللہ عنہ کو سخت ناگوار گزرا اور کہا کیا تجھ کو علی رضی اللہ عنہ کے قتل سے خوشی ہوئی، ”اذھبی فانت طالق ثلاثاً“۔ جا تجھے تین طلاق۔

اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے بقیہ مہر اس کا بھیج دیا اور مزید برآں دس ہزار درہم اور بھیج دیے عائشہ خُثَمِیہ رضی اللہ عنہا کو بہت صدمہ ہوا اور اس پر امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اپنے جد امجد یعنی رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نہ سنے ہوئے ہوتا تو رجوع کر لیتا دو قول یہ ہے:

”أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثَةً مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“

”جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے حیض کے وقت یا اور کسی طرح تو وہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔“

(۷) مسند امام احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اُس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس نے اس کو طلاق قبل الدخول دے دی تو کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ جب تک شوہر ثانی شوہر اول کی طرح مباشرت نہ کرے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۷۷)

(۸) اور اسی طرح کے مضمون کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۷۷)

حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم..... محلی بن حزم اور زاد المعاد اور اغاۃ اللہمہان لابن القیم میں۔ اور سنن بیہقی میں حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا باسانید صحیح یہ قول نقل کیا ہے کہ تین طلاق دینے سے عورت مغفلہ بانہ ہو جاتی ہے بدون طلاق کے اُس سے نکاح صحیح نہیں شیخ ابن الہمام رحمہ اللہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ خلفاء اور عبادلہ سے صراحتاً یہ ثابت ہے کہ تین طلاق دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔

اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم..... اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں جیسا کہ علامہ زرقاتی نے ”شرح موطا“ میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ سے اجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابوالولید باجی رحمۃ اللہ علیہ نے ”منتقى“ میں اور امام ابوبکر رازی جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے ”احکام القرآن“ میں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح معانی الآثار“ میں اس پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں لکھا ہے:

”فالراجع في الموضوعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضي الله عنه على ذلك ولا يحفظ ان احدا في عهد عمر رضي الله عنه خالفه في واحدة منهما وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي على بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر رضي الله عنه فالمخالف بعد هذا لاجماع منابذله والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق والله اعلم۔ (فتح الباری: ۳۱۹/۹)

اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جو بچپن سے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے جب ان پر یہ منکشف ہوا کہ ہمارے استاذ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل میں سلف صالحین کے خلاف ہیں تو اپنی تصانیف میں انکار کیا اور اس مسئلہ یعنی طلاق ثلاث کے بارہ میں ایک خاص کتاب ان کے رد میں لکھی جس کا نام ”بیان مشکل الاحادیث الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة“ رکھا۔ اس کتاب مذکور میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جنہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شئ صريح في ان الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد، كذا في الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكوثري ص ۳۵۔ وقال ابن رجب لانعلم من الامة احدا خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة ولا حكما... ولا قضاء ولا علما ولا افتاء ولم يقع ذلك الا من نفر يسير جدا وقد انكره عليهم من عاصرهم غاية الانكار وكان اكثرهم يستخفي بذلك ولا يظهر فكيف يكون اجماع الامة على اخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله واتباع اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك هذا لا يحل اعتقاده البتة۔ اهـ ولعله ظهر بهذا البيان ان امضاء عمر رضي الله عنه للثلاث حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة مقارنا لاجماع فقهاء الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن التابعين ومن بعدهم وليس بعقوبة سياسية ضد حكم شرعي فالخارج على امضاء عمر رضي الله عنه خارج على ذلك كله والله اعلم۔ كذا في الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكوثري، ص: ۵۳۔“

حدیث ابن عباس کا جواب

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری: ۳۱۷/۹ میں جمہور کی طرف سے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آٹھ جواب دیئے

ہیں جن میں سے چھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:

جواب اول:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت جس کو طاؤس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے شاذ ہے۔ آیت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ مشہورہ اور اجماع صحابہ اور خلفاء راشدین کے فیصلہ کے خلاف ہے امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر اور مجاہد اور عطاء اور عمرو بن رینار اور مالک بن حویرث اور محمد بن ایاس اور نعمان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہم یہ تمام اکابر ثقات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی عورت کو تین طلاق دے دے تو اس کے بارہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ یہ تھا کہ اس شخص نے خدا کی نافرمانی کی کہ یکدم تین طلاق دے دی۔ اس کی بیوی اس سے بابتہ ہوگئی بغیر دوسرے شخص سے نکاح کیے اور طلاق حاصل کیے بغیر شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی ان ائمہ اکابر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو کچھ روایت کیا ہے وہ باجماعت صحابہ و تابعین کے مطابق ہے اور اس امر کی دلیل ہے کہ طاؤس وغیرہ رضی اللہ عنہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت نقل کی ہے (تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی) وہ بالکل ضعیف اور کمزور ہے یہ ممکن نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف کریں۔ حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاؤس رضی اللہ عنہ کی روایت وہم از غلط ہے۔ حجاز اور شام اور مصر اور مشرق اور مغرب کے علماء میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا کہ تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے (تفسیر قرطبی: ۱۲۹/۳)۔

نیز یہ امر تو اترو کو پہنچا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ تین طلاق دینے سے تین ہی طلاقیں پڑتی ہیں اور تین طلاق کے بعد عورت مغلطہ بابتہ ہو جاتی ہے۔ امام ابن منذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ نبی کریم ﷺ کی حدیث ان کے پاس محفوظ ہو اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہیں پس اولیٰ اور مقتضائے احتیاط یہی ہے کہ ایک قول کے مقابلہ میں جماعت کے قول کو ترجیح دی جائے۔ (فتح الباری: ۳۱۷/۹)

قاضی ابوبکر بن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے پس اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں اس کو کیسے مقدم رکھا جاسکتا ہے۔ (فتح الباری: ۳۱۷/۹)

جواب دوم:..... یہ کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما منسوخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابہ کے مشورہ اور اتفاق سے تین طلاقیں کو جاری کرنا اور صحابہ میں سے کسی کا اختلاف نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس حکم کا ناخ ثابت ہوا ہے جس کی بناء پر یہ حکم جاری کیا امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے کہ غالباً یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں باسناد صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اپنی اس روایت مذکورہ کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی ذریعہ سے اس روایت کا منسوخ ہونا معلوم ہوا جب ہی تو فتویٰ اس کے خلاف دیا کرتے تھے (فتح الباری: ۳۱۷/۹) عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کو حدیث نبوی کے خلاف آمادہ کریں۔ اور صحابہ کرام بالاتفاق بلا چون و چرا حدیث کے حکم کے خلاف ان کے حکم کو قبول کر لیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما (جو تین طلاق کے ایک طلاق ہونے کے راوی ہیں) وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ بھی عرض نہ کریں کہ اے امیر المومنین آپ کا تین طلاقیں کو تین بنادینا ارشاد نبوی کے خلاف ہے آنحضرت ﷺ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تو تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی رہیں۔ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف کیسے حکم جاری کیا اور یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی مصلحت

سے یہ حکم جاری کیا یہ کمالِ الہی اور بے باکی ہے یہ ناممکن اور محال ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی سیاست اور مصلحت کی بناء پر حکم نبوی کے خلاف کوئی حکم جاری کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی شخص زبان نہ ہلائے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ان کو یاد نہ دلائے۔ جواب سوم:..... مان لو کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ دربارہ وحدت طلاق صحیح ہے لیکن آیت قرآنی **وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ** کے صحیح اور صریح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا اور علی ہذا دیگر روایات صریحہ میں سے تین طلاق ہونا ثابت ہے ان کے صحیح ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تو حاصل یہ نکلا کہ طلاق ثلاث کے مسئلہ میں ایک مختلف فیہ روایت تو ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے اور باقی تمام احادیث صحیحہ و صریحہ اور آیت قرآنیہ تین طلاق کے تین ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بمشورہ عثمان و علی و دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان روایتوں کو ترجیح دی جو تین طلاق کے تین ہونے پر دلالت کرتی تھیں تو امت کا فریضہ یہ ہے کہ احادیث مختلفہ میں جس جانب کو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلا اختلاف اختیار کر لیں اگرچہ وہ حدیث باعتبار سند کے ضعیف ہو اسی جانب کا اتباع ضروری ہوگا اور جس چیز پر خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہو گئے ہوں اس کی مخالفت ناجائز ہوگی اور یہی ائمہ اربعہ اور تمام محدثین کا مسلک ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق کا واقع ہونا کتاب اللہ، اور سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم اور عثمان و علی اور فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتفاق سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے آنکھ بند کر لینا اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کی پروا نہ کرنا زعم رافضیہ اور شیوہ شیعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی مدت تک فلا تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پہنچیں اپنی مدت تک، تو رکھ لو ان کو دستور سے یا رخصت کرو

بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

بہی طرح سے اور نہ رد کے رکھو ان کو ستانے کے لئے تاکہ ان پر زیادتی کر دو فلا اور جو ایسا کرے گا وہ بیگ اپنا ہی نقصان دستور سے۔ اور مت بند کرو ان کے ستانے کو تا زیادتی کرو۔ اور جو کوئی یہ کام کرے، اس نے برا کیا

فلا یعنی مدت ختم ہونے کو آئی۔

فلا یعنی مدت کے ختم ہونے تک خاوند کو اختیار ہے کہ اس عورت کو موافقت اور اتحاد کے ساتھ پھر ملا لے یا طوطی اور ضماندی کے ساتھ بالکل چھوڑ دے یہ ہرگز ہائز نہیں کہ قید میں رکھ کر اس کو ستانے کے قصد سے رجعت کرے بیجا کہ بعض اشخاص کیا کرتے تھے۔

فائدہ: آیت سابقہ یعنی **وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ** الخ میں یہ بتایا تھا کہ دو طلاق تک زوج کو اختیار ہے کہ عورت کو عمدگی سے پھر ملا لے یا بالکل چھوڑ دے اب اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ یہ اختیار صرف مدت تک ہے مدت کے بعد زوج کو اختیار مذکور حاصل نہ ہوگا اس لئے کوئی عکرا کا شہ نہ کرے۔

نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ

کرے گا اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اسکو کہ جو اتاری اپنا۔ اور مت ٹھہراؤ حکم اللہ کے ہنسی، اور یاد کرو احسان اللہ کا جو تم پر ہے اور وہ جو اتاری

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ تم پر کتاب اور کام کی باتیں کہ تم کو سمجھا دے اور ڈرنے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ

شَيْءٍ عَلَيْهِ ۝

باتا ہے

سب چیز جانتا ہے۔

حکم بست و ہفتم۔ منع از اضرار نساء و زجر از لعب با حکام خداوندی

قَالَ تَحَالَى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ إِلَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»

ربط: گزشتہ آیت میں یعنی «الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ» فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ میں یہ بیان فرمایا تھا کہ طلاق رجعی میں تم کو دو اختیار ہیں یا تو حسن اسلوب کے ساتھ اس کو روک لو یا خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو تمہیں اختیار ہے لیکن عورتوں کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کے ارادہ سے نہ کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہو جائیں یعنی ان کی عدت اور میعاد قریب الختم ہو مگر ابھی ختم نہ ہوئی ہو۔ پس اگر ان کو اپنے نکاح میں رکھنا منظور ہے تو اچھے طریق سے ان سے رجعت کر کے ان کو اپنے نکاح میں روک لو یا ان کو اپنی زوجیت میں رکھنا مقصود نہ ہو تو پھر خوبصورتی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو کہ وہ اپنی عدت گزار کر جہاں چاہیں نکاح کریں اور ستانے اور ایذا دینے کے لیے ان کو نہ روکو یعنی ایذا پہنچانے کی غرض سے ان سے رجعت نہ کرو تا کہ روک کر ان پر کچھ ظلم اور زیادتی کرو جیسا کہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بیوی کو ستانے کی غرض سے طلاق دیتے اور پھر جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو رجعت کر لیتے اور پھر طلاق دیتے اور پھر اسی طرح کرتے رہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا مت کرو اور جو شخص ایسا کام کرے گا پس بلاشبہ اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا اور اے مسلمانو! تم ان جاہلوں کی طرح اللہ کے احکام کو تمسخر اور ٹھٹھانہ بناؤ۔

فَاِنْ طَلَّقَ اِيْلَهُ رَجَعْتَ عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور حکمتیں ہیں ان میں جیلے کرنے اور یہود و اغراض کو ذل دینا مثلاً کوئی رجعت کرے اور اس سے مقصود عورت کو تنگ کرنا ہے تو گویا اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھٹھے بازی ٹھہری نعوذ بان من ذلک ان کو سب کچھ روشن ہے ایسے جیسوں سے بجز مفرت اور کیا مائل ہو سکتا ہے۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اول طلاق دے دیتے اور پھر یہ کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اور اسی طرح غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیتے اور پھر کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا الْاٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا﴾ اور حدیث شریف میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا جحد یعنی حقیقت تو حقیقت ہی ہے۔ مگر ان کا ہزل یعنی انکا ہنسی اور مذاق کے طور پر کہنا بھی حقیقت ہی کا حکم رکھتا ہے وہ تین چیزیں یہ ہیں: نکاح، طلاق، اور رجعت۔ یعنی ان چیزوں میں تمہارے الفاظ کا اعتبار ہے نیت کا اعتبار نہیں۔ بندہ کے جن اعمال کا تعلق فقط حق تعالیٰ سے ہو وہاں شریعت نے نیت کا اعتبار کیا ہے اور جو اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں الفاظ کی لفظی دلالت کا اعتبار ہے نیت کا اعتبار نہیں۔ طلاق اور رجعت بھی اسی قبیل سے ہیں۔ طلاق اور رجعت میں الفاظ کا اعتبار ہوگا نیت کا اعتبار نہ ہوگا اس لیے کہ اگر معاملات اور معاشرت میں ظاہر الفاظ کے خلاف نیت کا اعتبار کیا جائے تو دوسروں کے حقوق پر اس کا اثر پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ معاشرت اور معاملات میں اگر الفاظ کی دلالت کا اعتبار نہ ہو اور لوگوں کی نیت کے مطابق فیصلے ہونے لگیں تو کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ خود غرض لوگ طلاقیں دیں گے اور پھر عورتوں کو روکنے کے لیے اپنی نیتوں کا بہانہ بنائیں گے اور اسی طرح عورتوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ اور اللہ کی نعمت کی یاد کرو کہ اس نے تم پر احسان کیا کہ تم کو عورتوں پر حاکم بنایا اور اگر وہ چاہتا تو تم کو عورتوں کے ہاتھ تلے کر دیتا اور پھر وہ بھی اسی طرح تمہارے ستانے پر قادر ہوتیں اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرو اور اس کی نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تم پر کتاب اور حکمت کو اتارا یعنی قرآن کریم اور سنت نبوی تم کو عطا کی تاکہ تم اپنے علم اور عمل کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ کتاب و سنت کے مقتضی پر چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے طلاق اور رجعت سے جو نیت بھی کرو گے وہ اس سے مخفی نہیں۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچ چکیں اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے

إِذَا تَرَائِضًا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

جب کہ راضی ہو جاویں آپس میں موافق دستور کے فلا یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ بہ جب راضی ہو جاویں آپس میں، موافق دستور کے۔ یہ نصیحت ملتی ہے اس کو، جو کوئی تم میں یقین رکھتا ہے اللہ پر،

فلا ایک عورت کو اس کے خاوند نے ایک یا دو طلاق دی اور پھر عدت میں رجعت بھی نہ کی جب عدت ختم ہو چکی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی نکاح کا پیغام دیا عورت بھی اس پر راضی تھی مگر عورت کے بھائی کو خضہ آیا اور نکاح کو روک دیا اس پر یہ حکم اتر کہ عورت کی خوشنودی اور بیہودی کو ملحوظ رکھو اسی کے موافق نکاح ہونا چاہیے اسے کسی خیال اور ناخوشی کو دخل مت دو اور یہ خطاب مام ہے نکاح سے روکنے والوں کو سب کو خواہ زوج اول جس نے کہ طلاق دی ہے وہ دوسری جگہ عورت کو نکاح کرنے سے روکے یا عورت کے ولی اور وارث عورت کو پہلے خاوند سے یا کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے مانع ہوں سب کو روکنے سے ممانعت آگئی، ہاں اگر خلاف قاعدہ کوئی بات ہو مثلاً غیر کفو میں عورت نکاح کرنے لگے یا پہلے خاوند کی عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک ایسے نکاح سے روکنے لائق ہے بالمعروف فرمانے کا یہی مطلب ہے۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

اور قیامت کے دن یہ فی اس میں تم اے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے فی
اور پہلے دن پر۔ اسی میں سنوار زیادہ ہے تم کو اور ستھرائی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

حکم بست و ہشتم۔ منع از اضرار نساء بعد از عدت

عَالَمُكَ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِمَا هُنَّ أَجَلُهُنَّ... إِلَى... وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

رہا:..... گزشتہ آیات میں اندرون عدت ضرر پہنچانے کی ممانعت کا بیان تھا۔ اس آیت میں عدت گزرنے کے بعد ضرر پہنچانے کی ممانعت کا بیان ہے کہ عدت گزرنے کے بعد عورتوں کو نکاح سے نہ روکو چنانچہ فرماتے ہیں اور جب تم یعنی تمہارا کوئی عزیز عورتوں کو طلاق دے دے اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے اور پھر وہ اپنے سابق شوہر سے یا کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ شریعت اور مردت کے دستور کے مطابق نکاح کرنے پر باہم رضامند ہو جائیں۔ البتہ اگر عورت غیر کفو میں نکاح کرنے لگے یا عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنے لگے تو پھر خویش اور اقارب کو ایسے نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔

یہ آیت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا۔ بعد چند اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی عدت گزرنے پر پھر اسی شخص نے پیغام دیا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پہلے تم سے اپنی بہن کا نکاح کیا اور تمہارا گھر بسا یا مگر تم نے اس کو طلاق دے دی اور اب پھر پیغام لے کر آئے ہو۔ خدا کی قسم اب وہ تمہارے گھر ہرگز نہیں جاسکتی معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کچھ برا نہ تھا اور میری بہن بھی اس کے یہاں جانا چاہتی تھی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے حضور پر نور ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ضرور اس سے نکاح کر دوں گا۔ اور پھر میں نے اسی شخص سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ یہ نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جسے خدا کا خوف ہو اور آخرت کا یقین ہو۔ اور خوب سمجھ لو کہ یہ جو کچھ تم کو نصیحت اور ہدایت کی گئی یہی تمہارے لیے خیر اور برکت اور طہارت اور نزاہت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے روکنے میں کیا مضرتیں اور کیا خرابیاں ہیں اور تم پیش آنے والے مفاسد کو نہیں جانتے اگر باوجود باہمی رضامندی اور رغبت کے تم نے عورتوں کو فی لفظی حکم جو مذکور ہوئے ان سے اہل ایمان کو نصیحت دی جاتی ہے کیونکہ اس نصیحت سے وہی قطع ہوتے ہیں اور یوں تو نصیحت بھی کے لئے ہے کسی کی خصوصیت نہیں اور مومنین کے خاص کرنے سے دوسروں پر تہدید اور ان کی تحقیر بھی مفہوم ہوتی ہے یعنی جو لوگ ان حکموں پر عمل نہیں کرتے گویا ان کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں۔

فی لفظی عورت کو نکاح سے نہ روکنے اور اس کے نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے جو نکاح سے روکنے میں ہرگز نہیں اور عورت جب کہ پہلے فادعی طرف مائل ہو تو اسی کے ساتھ نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو اور نفع نقصان آئندہ کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

نکاح سے روکا تو شیطان طرفین کے دلوں میں طرح طرح کے دوسے ڈالے گا اور اسی طرح سے دلوں کی طہارت اور نزاہت کو مکدر کرے گا اور عجب نہیں کہ نکاح سے روکنا خود اہل خانہ سے ناجائز تعلقات کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ﴿وَلَكُمْ فِيهِ لَعْنٌ﴾ کے یہ معنی ہیں خوب سمجھ لو۔

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

اور بچے والی عورتیں دودھ پلاویں اپنے بچوں کو دو برس پورے جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت ^۱ ^۲ ^۳ ^۴ ^۵ ^۶ ^۷ ^۸ ^۹ ^{۱۰} ^{۱۱} ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰} ^{۱۰۰۱} ^{۱۰۰۲} ^{۱۰۰۳} ^{۱۰۰۴} ^{۱۰۰۵} ^{۱۰۰۶} ^{۱۰۰۷} ^{۱۰۰۸} ^{۱۰۰۹} ^{۱۰۱۰} ^{۱۰۱۱} ^{۱۰۱۲} ^{۱۰۱۳} ^۱

اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَزِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ

تم لوگ چاہو کہ دودھ پلو کہ کسی دایہ سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جب کہ حوالہ کردد جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا
تم مرد چاہو کہ دودھ پلو لو اپنی اولاد کو تو تم پر نہیں گناہ جب حوالہ کر دیا جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَبْصِرُ ۝

موافق دستور کے فرا اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔

موافق دستور کے۔ اور ڈرو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔

حکم بست ونہم۔ متعلق بہ رضاع

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ... اِلَى... وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَبْصِرُ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں عورتوں کے احکام کا بیان تھا یعنی طلاق اور عدت اور رجعت کے احکام کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں بچوں کے احکام بیان فرماتے ہیں یعنی رضاعت کی مدت اور اس کی اجرت کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ بچہ والی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کامل دو سال تک دودھ پلائیں۔ اگرچہ اُن کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی ہو اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو شیر خوارگی کو مکمل کرنا چاہے اور جو مدت رضاعت کو پورا کرنا نہ چاہے تو اس کو اختیار ہے کہ دو سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دے اور باپ پر جس کے لیے دراصل یہ بچہ پیدا کیا گیا کیونکہ بچہ باعتبار نسب کے باپ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اُن دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور پہنا دستور کے مطابق واجب ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کسی نفس کو کسی حکم کا مکلف نہیں بنایا جاتا مگر اس کی طاقت اور گنجائش کے موافق لہذا ماں کو بچہ کی وجہ سے کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچایا جائے اور علیٰ ہذا نہ باپ کو لڑکے کی وجہ سے کوئی تکلیف دی جائے یعنی طلاق ہو جانے کے بعد ماں کو یہ نہ چاہیے کہ دودھ پلانے میں خخرے کرے اور شوہر سے نفقہ اور اجرت دستور سے زیادہ مانگے یا بچہ کی خبر گیری میں کمی کرے اور علیٰ ہذا باپ کو یہ نہ چاہیے کہ ضد میں بجائے ماں کے کسی اتنا سے دودھ پلوائے اور اس کو تو اجرت دے مگر ماں کو دودھ پلانے کی اجرت نہ دے یا ماں کی اجرت میں کمی کرے۔

غرض یہ کہ دودھ پلانے کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اور اگر باپ زندہ نہ ہوں تو پھر اسی طرح کا خرچہ وارث کے ذمہ ہے۔ وارث کی تفسیر میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وارث سے ذی رحم محرم مراد ہے اس لیے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ”وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ“ آیا ہے۔ اور ایک قراءت دوسری قرات کی مفسر ہوتی ہے یعنی وارث سے وہ ذی الرحم محرم مراد ہے کہ اگر بچہ مر جائے تو یہ اس کا وارث بنے بقدر میراث کے سب پر خرچ لازم ہوگا۔ مثلاً اگر ذی رحم محرم دو بھائی یا دو بہنیں ہیں تو دونوں سے نصف نصف لیا جائے گا اور اگر ایک بھائی اور ایک فلا یعنی اسے مرد اگر تم کسی ضرورت و مصلحت سے ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی گناہ نہیں مگر اس کی وجہ سے ماں کا کچھ حق نہ کاٹ رکھے بلکہ دستور کے موافق جو ماں کو دینا ٹھہرایا تھا وہ دے دے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے والا حق نہ کاٹے۔

بہن ہے تو بھائی سے دو ٹکٹ اور بہن سے ایک ٹکٹ لیا جائے گا اور وارثوں پر خرچہ اس صورت میں ہے کہ خود بچہ کے پاس مال نہ ہو ورنہ اگر بچہ کے پاس مال ہے تو پھر تمام خرچہ اسی کے مال میں سے دیا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ وارث سے خود وہ لڑکا ہی مراد ہے جو اپنے متوفی باپ کا وارث ہے اس کے دودھ پلانے کی اجرت اسی کے مال میں سے لی جائے گی اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر ماں کے ذمہ ہے اور بچہ کے خرچہ کے لیے سوائے والدین کے کسی پر جبر نہیں کیا جاسکتا پس اگر ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورہ سے دو برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر اس بارہ میں کوئی گناہ نہیں اور اگر تم کسی ضرورت یا مصلحت کی وجہ سے یہ ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو بجائے ماں کے کسی دایہ کا دودھ پلوانا چاہو بشرطیکہ تم حوالہ اور سپر کر دو جو کچھ تم نے دینا مقرر کیا تھا دستور کے موافق یعنی دودھ پلانے والی کا حق پورا دے دینا اس میں سے کچھ کمی نہ کرنا کسی کا حق مارنا کاٹنا بہت بری بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ جو احکام ماؤں اور دودھ پلانے والیوں کے متعلق دیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد ماں سے دودھ پلوانے میں یا ماں کے ہوتے ہوئے کسی لڑکے سے بچہ کو دودھ پلوانے میں کوئی نفسانی غرض تو شامل نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر حق تعالیٰ تمہارے دل کے خیالات اور نفس کے خطرات کو بھی دیکھتا ہے۔

ف ۱:..... طلاق کے بعد اکثر و بیشتر میاں اور بیوی کے درمیان ایک قسم کی عداوت اور منافرت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص کر جب کہ طلاق ایسی حالت میں ہو کہ گود میں شیر خوار بچہ بھی ہو تو یہ باہمی منافرت اور کدورت ایک قسم کی مخاصمت اور منازعت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور پہلے شوہر کو بچہ کی پرورش میں عجب دشواری پیش آتی ہے کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ بچہ کو ماں سے چھین کر کسی اور عورت سے دودھ پلوائے اور اس طرح بیچاری ماں کو فراق میں تڑپائے اور کبھی عورت بچہ کو دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرتی ہے کہ ظاہر میں کوئی اور دودھ پلانے والی موجود نہیں۔ پہلا شوہر مجبور ہو کر میری خوشامد کرے گا اور جو معاوضہ مانگوں گی وہ مجبوراً دے گا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ فرمادیا کہ مائیں دو برس تک بچہ کو دودھ پلائیں اور باپ کے ذمہ اس کے معاوضہ میں اس کا کھانا اور پہنا نا واجب ہوگا ایک دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے اور نہ کسی کا حق کاٹے۔

ف ۲:..... مدت رضاعت جمہور کے نزدیک دو سال ہیں اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ڈھائی سال یعنی تیس مہینے ہیں جیسا کہ **حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** میں مذکور ہے۔ تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جائے۔

ف ۳:..... یہ آیت اگرچہ مطلقہ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی مگر بیوی بھی اس حکم میں داخل ہے اور اگر بچہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے بیوی کو کچھ دیا جائے تو حق زوجیت اس کے لیے مانع نہیں۔

ف ۴:..... ماں اگر معذور نہ ہو تو دیاٹے اس کے ذمہ بچہ کو دودھ پلانا واجب ہے اور منکوحہ کے لیے یا اس مطلقہ کے لیے جو ابھی عدت میں ہو اجرت لینا جائز نہیں البتہ عدت گزرنے کے بعد اجرت دینا واجب ہوگی۔

ف ۵:..... ماں کا دودھ اگر بچہ کے لیے مضر ہو تو ایسی صورت میں کسی اور عورت سے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

اور جو لوگ مردوں میں سے اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رہیں اپنے آپ کو چار مہینے اور جو لوگ مرد جاگیر تم میں اور چھوڑ جائیں عورتیں وہ انتظار کروادیں اپنے تئیں چار مہینے

وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

اور دس دن فل پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں کاہلہ کے اور دس دن پھر جب پہنچ چکیں اپنی عدت کو تو تم پر نہیں گناہ جو وہ اپنے حق میں کریں

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۱﴾

موافق ۳۱ اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔

موافق دستور کے اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔

حکم سی ام - عدت و فوات زوج

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں عدت حیات یعنی عدت طلاق کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ اثناء عدت میں مدت رضاعت اور اجرت رضاعت کا حکم بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں عدت حیات کے بعد عدت و فوات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عدت و فوات اور عدت حیات الگ الگ ہیں اور جو لوگ تم میں سے اپنی عمر کو پوری کر کے دنیا سے چلے جائیں اور بیویوں کو دنیا میں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں جب تک یہ مدت نہ گزر جائے کہیں نکاح نہ کریں پس جبکہ وہ اپنی مدت اور عدت پوری کر لیں تو اسے وارثان میت تم پر اب کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو وہ اپنی ذات کے لیے دستور کے مطابق کریں اب ان کو زینت کرنے کی اور نکاح کرنے کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اگر تم نے کسی امر مشروع پر ان کو ملامت کی یا ان کی کسی بات میں ہارج اور مزاحم ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کی سزا دے گا۔

ف:..... یہ عدت اس بیوہ کی ہے جو حاملہ نہ ہو اس لیے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

فل پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کی مدت میں تین حیض انتظار کرے اب فرمایا کہ موت کی مدت میں چار مہینے دس دن انتظار کرے سو اس مدت میں اگر معلوم ہو گیا کہ عورت کو حمل نہیں تو عورت کو نکاح کی اجازت ہوگی ورنہ وضع حمل کے بعد اجازت ہوگی اس کی تشریح سورہ طلاق میں آئے گی حقیقت میں تین حیض یا چار مہینے دس دن حمل کے انتظار اور اس کے دریافت کرنے کے لئے مقرر فرمائے۔

فل جب یہ عورتیں اپنی مدت پوری کر لیں یعنی غیر حاملہ چار ماہ دس روزہ اور حاملہ مدت حمل تو ان کو دستور شریعت کے موافق نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں اور زینت اور خوبسہ حلال ہیں۔

ف ۲:..... آئندہ ایک آیت میں آئے گا کہ عدتِ وفات ایک سال ہے وہ حکم پہلے تھا جو اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ یہ آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے مقدم ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے۔

ف ۳:..... شریعت نے عدت کا حکم پہلے نکاح کی عزت و حرمت اور نسب اور حمل کی حفاظت کے لیے دیا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي

اور کچھ عشاء نہیں تم پر اس میں کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا یا پوشیدہ رکھو اپنے اور گناہ نہیں تم پر جو پردے میں کہو پیغام نکاح عورت کو یا چھپا رکھو

أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

دل میں اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر مگر یہی کہ اپنے دل میں معلوم ہے اللہ کو کہ تم البتہ دھیان کرو گے لیکن وعدہ نہ کرو ان سے چھپ کر، مگر یہی کہ

تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ

کہہ دو کوئی بات رواجِ شریعت کے موافق اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو فلا کہہ دو ایک بات جس کا رواج ہے ورنہ باندھو گرہ نکاح کی جب تک پہنچ چکے حکم اللہ کا اپنی مدت کو

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دل میں ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشتا ہے

حَلِيمٌ ۝

اور محسوس کرنا والا ہے ۲

تخص والا۔

ع ۱۳

حکم سی و یکم۔ متعلق پیغام نکاح در اشاعت

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ..﴾ اِلٰی . اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿

۱۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ عورت خاوند کے نکاح سے جدا ہوئی تو جب تک عدت میں ہے تو کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لے یا صاف وعدہ کر لے یا صاف پیغام بھیجے لیکن اگر دل میں نیت رکھے کہ بعد عدت میں اس سے نکاح کر دوں گا یا اشارۃً اپنے مطلب کو اسے سنا دے تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے بیٹھے مثلاً عورت کو سنا دے کہ تجھ کو ہر کوئی عزیز رکھے گا یا کہے کہ میرا ارادہ نہیں نکاح کرنے کا ہے تو کچھ عشاء نہیں مگر صاف پیغام ہرگز نہ دے۔

۲۔ یعنی حق تعالیٰ تمہارے حق کی باتیں جانتا ہے سونا جائز ارادہ سے نہکتے رہو اور ناجائز ارادہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے اور گنہگار پر غذاب نہ ہوا تو اس سے مطمئن نہ ہو جائے کیونکہ وہ حلیم ہے عفویت میں جلدی نہیں فرماتا۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں عدت کے بعد نکاح کی اجازت مذکور تھی۔ اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ عدت کے اندر اندر نکاح اور نکاح کا وعدہ اور نکاح کا صریح پیغام تو جائز نہیں البتہ نکاح کا اشارہ اور کنایہ جائز ہے اس لیے کہ کسی کے مرتے ہی اس کی بیوہ سے نکاح کا پیغام دینا بے مروتی ہے گویا کہ پیغام دینے والا اس کی موت کا منتظر ہی تھا خصوصاً جب کہ بیوہ صاحب کمال اور صاحب جمال بھی ہو تو پیغام والے اور بھی جلدی کرتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا عدت کے اندر عورت کا نکاح کے متعلق گفتگو کرنا بے وفائی پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے شوہر کے مرتے ہی اس کے حق رفاقت کو بھول گئی اور سابق نکاح کی عزت اور حرمت کا کوئی لحاظ نہ کیا کہ جس کے گھر میں عدت گزار رہی ہے اور جس کی میراث تقسیم کر رہی ہے اس کے مرتے ہی نکاح کی بات چیت کر رہی ہے۔ گویا کہ یہ بے وفا عورت اپنے شوہر کے مرنے کی ہی منتظر تھی۔ اس لیے ان آیات میں اس کی بابت حکم فرمایا۔ اور جس طرح عدت کے بعد نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اسی طرح تم پر اس بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ عدت وفات کے اندر عورتوں کے پیغام کے متعلق بطور تعریض اور کنایہ کچھ اشارہ کرو۔ مثلاً یہ کہو کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے یا نکاح کے خیال کو بالکل دل میں مضمحل رکھو اور کسی طرح اس کا ذکر نہ کرو نہ صراحۃً اور نہ تعریضاً اور نہ کنایہً اس کی طرف کوئی اشارہ کرو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم عدت کے بعد ان سے صراحۃً اس کا ذکر کرو گے اور بغیر ذکر کے تم صبر نہ کر سکو گے اس لیے تم کو تعریض اور کنایہ کی اجازت دے دی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے یہ بھی ایک قسم کا عتاب ہے لیکن تم کو چاہیے کہ اجازت سے آگے نہ بڑھو یعنی عدت کے اندر ایک دوسرے سے مخفی طور پر نکاح کا صریح وعدہ نہ کر لو کہ عدت کے بعد ضرور نکاح کر لیں گے مگر اتنی بات کہو کہ جو قانون شرعی کے مطابق ہو یعنی بطور تعریض اور کنایہ کچھ کہہ سکتے ہو صراحۃً کہنے کی اجازت نہیں اور جب تک عدت اپنی پوری مدت تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک عقد نکاح کا عزم مصمم بھی نہ کرو۔ یعنی یہ ارادہ اور عزم کہ عدت گزرنے کے بعد ضرور نکاح کریں گے یہ بھی ممنوع ہے بسا اوقات عزم کر لینے کے بعد صبر نہیں ہوتا اور عدت کے اندر ہی نکاح کر بیٹھتا ہے اور اس لیے بطور سبۃ ذرائع اس ارادہ کی بھی ممانعت کر دی گئی اگرچہ یہ ممانعت تحریم کے درجہ میں نہیں بلکہ تنزیہ کے درجہ میں ہے جیسے ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ﴾ میں زنا کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی اور حدیث میں ہے کہ جو چراگاہ کے گرد گھومتا ہے عجب نہیں کہ وہ کسی وقت چراگاہ کے اندر گھس بھی جائے اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں عدت کے اندر نکاح کا میلان چھپا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے کہ میلان اور رغبت پر مواخذہ نہیں فرماتا اور جو قصداً ارادہ کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے اس کو معاف کر دیتا ہے اور بڑا محل والا ہے کہ خلاف حکم کرنے والوں پر مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

کچھ منہا نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لئے گناہ نہیں تم پر، اگر طلاق دو عورتوں کو، جب تک یہ نہیں کہ ان کو ہاتھ لگایا ہو یا مقرر کیا ہو ان کا

فَرِيضَةٌ ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْدِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا

کچھ مہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور علی والے پر اس کے موافق جو خرچ کہ کچھ حق اور ان کو خرچ دو وسعت والے پر اس کے موافق ہے اور علی والے پر اس کے موافق جو خرچ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

قاعدہ کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر فلاں اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے دستور ہے لازم ہے نیکی والوں کو۔ اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي

اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لئے مہر تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اور ٹھہرا چکے ہو ان کا حق تو لازم ہوا آدھا جو کچھ ٹھہرایا تھا۔ مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں، یا درگزر کرے جس کے

بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

اختیار میں ہے گرہ نکاح کی یعنی خاوند اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے اور نہ بھلا دو احسان کرنا ہاتھ گرہ ہے نکاح کی۔ اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے۔ اور نہ بھلا دو بھلائی رکھنی

بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

آپس میں بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے فل

آپس میں۔ تحقیق اللہ جو کرتے ہو سودیکھتا ہے۔

فل اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا اور بلا مہری نکاح کر لیا تو بھی نکاح درست ہے مہر بعد میں مقرر ہو رہے گا لیکن اس صورت میں اگر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی مجامعت اور خلوت صحیح سے پہلے ہی طلاق دے دی تو مہر کچھ لازم نہ ہوگا لیکن زوج کو لازم ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے کم سے کم یہی کہ تین کپڑے کرے، سر بند، چادر اپنی حالت کے موافق اور ڈنٹی سے دے دے۔

فل اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا لازم ہے مگر عورت یا مرد جس کے اختیار میں ہے نکاح کا قائم رکھنا اور توڑنا اپنے حق سے درگزر کریں تو بہتر ہے عورت کی تو درگزر یہ کہ آدھا بھی معاف کر دے اور مرد کی درگزر یہ کہ جو مہر مقرر ہوا تھا پورا حوالہ کر دے یا تمام مہر ادا کر چکا تھا تو آدھا نہ لوٹا دے بلکہ سب مہر چھوڑ دے پھر فرمایا کہ مرد درگزر کرے تو تقویٰ کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی اور عطا کیا نکاح باقی رکھنے کا اور طلاق دینے کا اور نفس نکاح سے تمام مہر لازم ہو جاتا ہے اور ہدن ہاتھ لگائے طلاق دے کر زوج نفع مہر کو اپنے ذمہ سے ملاتا ہے یہ تقویٰ کے مناسب نہیں اور زوج کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی جو کچھ کیا زوج نے کیا ان وجوہ سے زوج کو زیادہ مناسب ہے کہ درگزر کرے۔

فاما بعد: طلاق کی مہر اور ولی کے لحاظ سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ نہ مہر ہو نہ ولی۔ دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہو مگر ولی کی نوبت نہ آئے ان دونوں صورتوں کا حکم دونوں آیتوں میں معلوم ہو چکا ہے۔ تیسری یہ کہ مہر مقرر ہو اور ولی کی نوبت آئے اس میں جو مہر مقرر کیا ہے پورا دینا ہوگا یہ صورت کلام اللہ میں دوسرے موقع پر مذکور ہے۔ چوتھی یہ کہ مہر نہ ٹھہرایا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی اس میں مہر مثل پورا دینا پڑے گا۔ یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے اور یہی چاروں صورتیں موت زوج میں نکاح کی مگر موت کا حکم طلاق کے حکم سے ہوا ہے اگر مہر مقرر نہ کیا تھا اور ہاتھ لگایا تھا تو نکاح کا زوج مر گیا یا ہاتھ لگانے کے بعد مران دونوں صورتوں میں مہر مثل پورا لازم ہوگا اور اگر مہر مقرر کیا اور ہاتھ لگایا یا ہاتھ نہ لگایا تو ان دونوں صورتوں میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا دینا ہوگا۔

حکم سی و دوم - بابت مہر

قَالَ النَّبِيُّ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَطْلُقُوا النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ...» اِلٰی اِنَّ اللّٰهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۰﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں عدت کے اعتبار سے مطلقہ کے احکام مذکور ہوئے اب اس آیت میں مطلقہ کے احکام باعتبار لزوم مہر کے ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی چار قسمیں ہیں: ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر معین ہوا تھا اور پھر خلوت کے بعد ان کو طلاق دی گئی تو اس صورت میں شوہر کو تمام مہر دینا ہوگا جو نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا۔ دوم یہ کہ مہر تو معین ہوا تھا مگر خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں شوہر کو آدھا مہر دینا لازم ہوگا۔ سوم یہ کہ نہ مہر معین ہوا تھا اور نہ خلوت کی نوبت آئی تھی خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں مہر نہیں بلکہ دستور کے مطابق خرچہ اور جوڑا دینا پڑے گا۔ چہارم یہ کہ مہر تو مقرر نہ ہوا تھا مگر خلوت یا صحبت کے بعد طلاق دی ایسی صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا۔ یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر رائج ہے وہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دے دو کہ ابھی تک تم نے ان کو چھوا اور ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ان کے لیے تم نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کیا ایسی حالت میں اگر تم ان کو طلاق دے دو تو نہ تو کوئی گناہ ہے اور نہ تم سے کوئی مہر کا مطالبہ ہے اور البتہ اس سے جدائی اور مفارقت کے وقت ان کو کچھ نفع اور فائدہ پہنچا دو یعنی پہننے کا کوئی جوڑا اور کچھ خرچہ دے دو۔ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حالت کے بقدر واجب ہے اور یہ فائدہ پہنچانا خوش خوئی اور خوبصورتی کے ساتھ چاہیے حاکم کی زبردستی سے نہ ہو فائدہ پہنچانا نیکو کاروں پر حق واجب ہے جن کی نظر اللہ پر رہتی ہے وہ خلق خدا کی نفع پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جوڑا دینا واجب ہے اور قائم مقام مہر کے ہے جیسا کہ صیغہ امر اور لفظ ”علی“ اور ”حقاً“ سے وجوب ظاہر ہوتا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ امر استحبی ہے واجب نہیں اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو۔ دراصل حالیکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو ایسی صورت میں تم کو اس مہر کا نصف دینا پڑے گا جو تم نے نکاح کے وقت ٹھہرایا تھا اور نصف تم سے معاف ہو جائے گا۔ مگر دو صورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں ایک یہ عورتیں اپنا حق (نصف مہر) معاف کر دیں اور شوہر سے کچھ نہ لیں۔ یا یہ کہ مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اپنا حق معاف کر دے یعنی بجائے نصف مہر دینے کے پورا مہر دے دے اور اگر شوہر پورا مہر دے چکا ہے تو نصف مہر عورت سے واپس نہ لے اور تمہارا اپنے حق کو معاف کر دینا تقویٰ اور پرہیزگاری کے بہت ہی قریب ہے۔ یہ خطاب مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے اور تم باہمی احسان اور نیکوئی کو نہ بھولو۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے کہ فضل اور احسان میرے ہاتھ سے سرزد ہو دوسرے کے احسان پر نظر کرنا فضل اور فضیلت کے خلاف ہے تحقیق اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون احسان کی طرف سبقت کرتا ہے اور کون دوسروں کے احسان کی طرف نظر کرتا ہے۔

فائدہ:..... چار صورتیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ان آیات میں صرف دو کا حکم مذکور ہے ایک یہ کہ مہر نہیں ٹھہرا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ دوسرے یہ کہ مہر تو ٹھہرا تھا مگر طلاق ہاتھ لگانے سے پہلے ہی دے دی اور دو صورتیں باقی

رہ گئیں جن کا حکم ان آیات میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک یہ کہ مہر مقرر ہوا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو پورا مہر لازم ہوگا۔ یہ حکم سورہ نساء میں مذکور ہے۔ دوسرے یہ کہ مہر نہیں ٹھہرا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا یعنی اس عورت کے خاندان میں جو رواج ہے اس کے مطابق مہر دینا ہوگا۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿۴۱﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ

خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے فل پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا خبردار رہو نمازوں سے، اور بیچ والی نماز سے اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو

فَرَجَالًا أَوْ زُرُبَاءَ ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تو پیادہ پڑھ لو یا سوار پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ تو پیادہ پڑھ لو یا سوار۔ پھر جس وقت چین پاؤ تو یاد کرو اللہ کو، جیسا تم کو سکھایا ہے جو تم نہ

تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

جانتے تھے ۲

جانتے تھے۔

حکم سی وسوم۔ محافظتِ صلوات عموماً و صلوة وسطی خصوصاً

قَالَ تَعَالَى: ﴿حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ...﴾ الی... کَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

ربط:..... دُور سے سلسلہ کلام، احکام معاشرت کے بارے میں چل رہا ہے اس کے ضمن میں محافظتِ صلوة کا حکم اس لیے ذکر کیا کہ اکثر و بیشتر اہل و عیال میں مشغولی نماز اور نیاز سے غفلت کا باعث ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

”اے ایمان والو! مال اور اہل و عیال کا تعلق تم کو خدا کی عبادت اور بندگی سے غافل نہ کرے۔ اور جو ایسا

کریں گے وہ خاسرین میں سے ہوں گے۔

فل بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں ہے اس کی تاکید زیادہ فرمائی کہ اس وقت دنیا کا مشغلہ زیادہ ہوتا ہے اور لر مایا کھڑے رہو ادب سے یعنی نماز میں ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتے ایسی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جیسے کھانا پینا یا کسی سے بات کرنا یا نینا۔

فائدہ: طلاق کے حکموں میں نماز کے حکم کو بیان فرمانے کی یاد دہ ہے کہ دنیا کے معاملات اور باہمی نزاعات میں پڑ کر کہیں خدا کی عبادت کو نہ بھلا دو اور یاد دہ ہے کہ ہوا و ہوس کے بندوں کو بوجہ غلبہ حرص و بخل عدل کو پورا کرنا اور انصاف سے کام لینا اور وہ بھی رنج اور طلاق کی حالت میں بہت دشوار ہے پھر ﴿وَأَنْ تَغْفُوا﴾ اور ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْفُسْطٰ﴾ یہ اور اس حالت میں ان سے عمل کرنے کی توقع ہی تک مستبعد نظر آتی تھی سو اس کا علاج فرمادیا عیا کہ نماز کی محافظت اور

اس کی پابندی اور اس کے حقوق کی رعایت عمدہ علاج ہے کہ نماز کو از الہ ذائل اور تحصیل فوائد میں بڑا اثر ہے۔

۲ یعنی لڑائی اور دشمن سے خوف کا وقت ہو تو ناپاری کو سواری پر اور پیادہ بھی اشارہ سے نماز درست ہے گو قبل کی طرف بھی منہ نہ ہوا۔

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ ”انما اموالکم و اولاد گمراہی ہیں۔“

یایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں حقوق العباد کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اللہ کے حق کا ذکر ہے۔

یایوں کہو کہ گزشتہ آیت میں یعنی ﴿لَا تَلْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ میں یہ حکم تھا کہ باہمی سلوک اور احسان کو فراموش نہ کرو اور اس آیت میں اشارہ یہ حکم ہے کہ اپنے نفس کو سلوک اور احسان سے نہ بھولو جس نے نماز ادا کی اس نے اپنے نفس پر احسان کیا اور جس نے نماز سے غفلت برتی اس نے اپنے نفس کو فراموش کیا کہ آخرت کے منافع سے اس کو محروم کیا۔

یایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں طلاق کی اجازت مذکور تھی اور احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ طلاق اگرچہ بوجہ ضرورت شرعاً جائز ہے مگر حق تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور ایک ناپسندیدہ امر کے ضمن میں کتنے ناپسندیدہ امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے اس لیے آئندہ آیت میں نماز کا حکم نازل کیا تاکہ نماز کی محافظت ناپسندیدہ امور کے ارتکاب کا کفارہ بن سکے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿إِنِ الْحَسَنَةُ يُذْهِبُ عَنْ الشَّيْئِئِ﴾ ”بیشک نیک کام (نعمہ اعمال سے) مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔“

نماز دین کا ستون ہے۔ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اور دلوں کے زنگ کو کھرچتی ہے اہل و عیال کی ملامت سے جو دلوں پر میل پکیل آ جاتا ہے وہ نماز کی محافظت سے صاف ہو جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ دن میں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی کے دروازہ کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ ہر روز اس میں پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ یعنی سر اور بدن پر پانی بہا لینے سے بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن غسل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بجائے اپنے اوپر پانی بہانے کے خود نہر کے اندر گھس جائے کہ جس کا پانی تیزی سے بہ رہا ہو۔ ایسی نہر میں جس کا پانی نہایت تیزی کے ساتھ چل رہا ہو غسل کر لینے سے میل باقی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور تمام نمازوں کی محافظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی۔ نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کے معنی یہ ہیں کہ نمازوں کو اپنے وقتوں پر ادا کرو اور نماز کے ارکان اور واجبات اور سنن اور آداب کا پورا پورا لحاظ رکھو۔ تم نماز کی حفاظت کرو نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اسی وجہ سے ﴿حَافِظُوا﴾ باب مفاعله کا صیغہ لایا گیا جو مشارکت پر دلالت کرتا ہے۔ جس درجہ تم نماز کی حفاظت اور خبر گیری کرو گے اسی درجہ نماز تمہاری حفاظت کرے گی اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ نماز میں نہایت خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو کسی سے کوئی بات نہ کرو۔ نگاہ نیچی رکھو۔ ادھر ادھر نہ دیکھو۔ دنیاوی خیالات سے قلب کو محفوظ رکھو۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم (ابتداء میں) نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے نماز میں بات چیت بھی کر لیتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَقَوْمُوا إِلَهُ قُلُوبِكُمْ﴾ تو ہم کو خاموش رہنے کا حکم ہو گیا۔ اور نماز میں باتیں کرنے سے ہم کو منع کر دیا گیا (بخاری و مسلم وغیرہ) اس لیے کہ نماز کی حقیقت مناجاتِ خداوندی ہے آپس میں باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ سے مناجات باقی نہیں رہ سکتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز اس طرح

ادا کرے کہ اس نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (بخاری شریف)

معلوم ہوا کہ نماز تو وہ ہے کہ جس میں دل سے بھی باتیں نہ ہوں چہ جائیکہ زبان سے باتیں اور آنکھوں سے اشارے ہوں پس اگر تم کو کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو جس کی وجہ سے تم نماز کے آداب اور سنن کی پوری حفاظت نہ کر سکو تو پھر جس طرح بھی ممکن ہو۔ پیادہ یا سوار نماز پڑھ لو اور اس طرح اصل نماز کی حفاظت کر لو۔ اگرچہ اس خوف کی حالت میں رکوع اور سجود اور خشوع اور خضوع اور استقبال قبلہ کی پوری رعایت اور حفاظت نہ کر سکو تو پھر جب تم کو امن اور سکون حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو پورے سکون اور اطمینان اور آداب کے ساتھ یاد کرو جس طرح اس نے تم کو اپنی بندگی اور یاد کے طریقے سکھائے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ خوف کی حالت مجبوری کی حالت ہے اس لیے حق تعالیٰ نے اس حالت میں بغیر رکوع و سجود کے اشارہ سے نماز کی اجازت دے دی اگرچہ تمہارا منہ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔

ف ۱:..... صلوٰۃ وسطیٰ کی تعیین میں اقوال مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز صبح مراد ہے۔ جو رات کی نماز یعنی عشاء اور دن کی نماز یعنی ظہر کے درمیان ہے ابو قیسہ بن زویب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مغرب کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ نماز عظامیٰ ہے (تین رکعت والی ہے) ثنائی اور رباعی کے درمیان ہے یعنی دو رکعت والی سے زائد اور چار رکعت والی نماز سے کم ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ پانچ نمازوں میں سے ایک نماز بلا تعیین کے صلوٰۃ وسطیٰ ہے۔ اسم اعظم اور شب قدر اور ساعت جمعہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے جمہور علماء کے نزدیک صلوٰۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے اور بہت سی احادیث صحیحہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختار ہے۔

ف ۲:..... عصر کی تخصیص، تاکید اور اہتمام کے لیے کی گئی کیونکہ یہ وقت لوگوں کے بازاروں میں مشغول رہنے کا ہے۔ اس لیے اندیشہ ہے کہ یہ نماز فوت نہ ہو جائے یا بغیر جماعت کے ادا کی جائے یا تاخیر سے پڑھی جائے۔

ف ۳:..... امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خوف کی حالت میں نماز پیروں پر کھڑے ہو کر یا سواری پر جائز ہے مگر چلتے چلتے نماز جائز نہیں اس لیے کہ ”راجلا“، ”راجل“ کی جمع ہے اور ”راجل“ کے معنی لغت میں چلنے والے کے نہیں بلکہ لغت میں ”راجل“ پیروں پر کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں اور اس آیت میں ”راجل“ کو مقابلہ میں ”راکب“ کے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”راجل“ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو سوار نہ ہو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر دشمن کا خوف شدید ہو تو چلتے چلتے بھی نماز درست ہے۔ جس طرح بن پڑے نماز پڑھ لے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خوف اتنا شدید ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر نماز کو مؤخر کرے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں نمازوں کو مؤخر فرمایا اور چلتے چلتے نمازیں نہیں پڑھیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَىٰ

اور جو لوگ تم میں سے مر جاویں اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو وہ یہ بھی وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا اور جو لوگ تم میں مر جاویں اور چھوڑ جاویں عورتیں۔ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا

الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ایک برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے فل پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جاویں تو کچھ مہینہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں ایک برس، نہ نکال دینا پھر اگر وہ نکل جاویں تو گناہ نہیں تم پر، جو کچھ کریں اپنے حق میں

مِنْ مَّعْرُوفٍ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾

بھی بات اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ۲

دستور کی بات اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

حکم سی و چہارم۔ وصیت برائے سکونت بیوہ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذَرَوْنِمْ أَوْ آجَا...﴾ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾

رابطہ:..... احکام معاشرت کے ضمن میں محافظت صلوات پر متنبہ فرمایا۔ اب اس تنبیہ کے بعد پھر کچھ احکام بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مطلقات کے متعہ کا ذکر فرمایا اب اس آیت میں بیوہ کے متعہ کے ذکر فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی عمر پوری کر کے دایر دنیا سے دایر آخرت کی طرف انتقال کر جائیں اور عورتوں کو دنیا میں چھوڑ جائیں تو ان پر یہ شرعاً واجب ہے کہ وہ بیویوں کے لیے ایک سال تک خرچ دینے کی وصیت کر جائیں اس طرح پر کہ وہ عورتیں انہیں کے مکان میں رہیں اور ایک سال تک ان کو نان و نفقہ ملتا رہے بغیر اس کے کہ ان کو ایک سال کے اندر گھر سے نکال دیا جائے۔ شوہر کو چاہیے کہ وصیت نامہ میں اس کی بھی تصریح کر دے کہ ان عورتوں کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں ایک سال پورا کیے بغیر ہی چارہ ماہ اور دس دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد خود بخود ہی کسی ضرورت کی وجہ سے بغیر وارثوں کے نکالے ہوئے نکل جائیں تو اسے وارثوں کی چیز پر کہ جو یہ عورتیں شریعت کے دستور کے مطابق اپنے بارے میں کریں۔ مثلاً زیب و زینت کریں یا نکاح کریں تو تم کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ البتہ وارثا کو یہ حق ہے کہ گھر سے چلے جانے کے بعد عورت کا خرچ اگر بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اللہ غالب ہے خلاف حکم کرنے والوں سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ حکمت والا ہے مرد و عورت اور مصیحت کے مطابق حکم دیتا ہے۔

فائدہ:..... عورتوں کے لیے ایک سال کی وصیت کا حکم ابتداء اسلام میں تھا کہ جب وارثوں کے حصے مقرر نہ تھے اور آیت میراث ابھی نازل نہ ہوئی تھی بلکہ مردہ کے اختیار پر تھا کہ وہ جس قدر وارثوں کو دلوانا چاہے اس کے مطابق وصیت کر جائے۔ شروع اسلام میں والدین اور اقارب کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا۔ مرنے والے پر وصیت واجب تھی۔ کما قال تعالیٰ: ﴿مَنْ كُنْتُمْ

فَلَا يَحْكُمُ أُولُو الْأَرْثِ﴾ اس کے بعد جب آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا اور عورت کی عزت چار بیٹے دس دن کی ٹھہرا دی گئی تب سے اس آیت کا حکم موقوف ہوا۔

۲ یعنی اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر سے نکلیں تو کچھ مہینہ نہیں تم پر اسے وارثوں کا کام میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں شریعت کے موافق یعنی چاہیں غلام کریں یا اگلی پوٹاک اور غلام کا استعمال کریں کچھ خرچ نہیں۔

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿۱۰﴾ اسی طرح مرنے والوں پر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا واجب تھا کہ وہ ایک سال تک اُن کے مال میں سے کھانے پہننے کا فائدہ اٹھاتی رہیں اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا اس لیے اُس کو اختیار تھا کہ چاہے سال بھر شوہر کے گھر میں رہ کر ورثہ سے اپنا حق وصول کرے یا چار مہینہ اور دس دن پورے کر کے چلی جائے اور اپنا حق چھوڑ جائے عورت کے لیے اپنے اختیار سے چلا جانا جائز تھا مگر وارثوں کو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا۔ غرض یہ کہ اس آیت کی رو سے مرنے والوں پر اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کے نفقہ اور سکنی کی وصیت واجب تھی بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی اور والدین اور اقارب اور بیوی کا حصہ میراث میں مقرر ہو گیا تو بیوی وغیرہ کے لیے وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا اور آنحضرت ﷺ نے اعلان فرمایا:

”الاولا وصية لوارث“۔ ”آگاہ ہو جاؤ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔“

غرض یہ کہ شروع اسلام میں عورت کی عدت ایک سال تھی اور عورت کے لیے کوئی میراث نہ تھی صرف یہی ایک سال کا نان نفقہ تھا۔ آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد نان و نفقہ کی وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور آیت ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ سے جو پہلے گزر چکی ہے ایک سالہ عدت کا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ آیت اگرچہ تلاوت میں مقدم ہے مگر نزول میں مؤخر ہے جیسا کہ آیت ﴿سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ﴾ الخ تلاوت میں مقدم ہے اور آیت ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ نزول میں مقدم ہے اور تلاوت میں مؤخر ہے۔

مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی ﴿مَتَّاعًا إِلَى الْخَوَلِ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجٌ﴾ محکم ہے منسوخ نہیں۔ اصل عدت تو چار مہینے اور دس دن ہے۔ اس عدت کا پورا کرنا واجب ہے اور لازم ہے اور ایک سال کی عدت کا حکم استحبابی اور اختیاری ہے۔ چار ماہ اور دس دن کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ چاہے سال بھر پورا کرے یا نہ کرے اس لیے کہ اس آیت سے عورت پر ایک سال کی عدت کا واجب ہونا مفہوم نہیں ہوتا بلکہ شوہروں پر ایک سال کی وصیت کا وجوب مفہوم ہوتا ہے کیونکہ اس آیت میں تر بص (عدت نشینی) کا ذکر نہیں جیسا کہ آیت عدت میں ہے اس آیت میں تو صرف وصیت کا ذکر ہے اور شوہروں کو حکم ہے کہ تم مرتے وقت بیویوں کے لیے ایک سال کی وصیت کر جاؤ اب ان کو اختیار ہے کہ چاہے اس وصیت کے موافق ایک سال تک رہیں اور چاہیں تو چار مہینہ اور دس دن پورے کر کے چلی جائیں پس مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول پر عدت کی دو میعادیں ہو گئیں ایک ضروری اور حتمی جو اقل میعاد ہے یعنی چار مہینہ اور دس دن۔ اور دوسری اختیاری میعاد جو زائد اور اکثر ہے یعنی ایک سال لہذا اس صورت میں نہ اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہے اور نہ اس آیت کو ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ والی آیت سے نزول میں مقدم ماننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب دو آجوں کو دو حالتوں پر محمول کر لیا تو تعارض ہی نہ رہا تو پھر نسخ کی کیا ضرورت رہی۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں عدت ایک سال تھی جو بعد میں چار مہینہ اور دس دن کی آیت سے منسوخ ہوئی۔ اور احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے اور اسی پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے اور کسی امام اور فقیہ نے مجاہد رحمہ اللہ

کی موافقت نہیں کی اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے موافق منقول نہیں بلکہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے جمہور کے مطابق ایک قول نقل کیا ہے۔ پس ائمہ ثلاثہ کہ اجماع مکمل ہوا اور خلاف مرتفع ہوا۔ (احکام القرآن للامام القرطبی: ۲۲/۳)

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدہ کے موافق لازم ہے پر بیزگاروں پر قس اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اور طلاق والیوں کو خرچ دینا ہے موافق دستور کے لازم پر بیزگاروں کو۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے

آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٠﴾

اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو ۲

اپنی آیتیں شاید تم بوجھ (سمجھ) رکھو۔

حکمنی و پنجم۔ متعہ برائے مطلقات

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَلْيَبْطُلْغِبْ مَتَاعُ الْبَعْرِوِي... إِلَى... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

رابطہ..... گزشتہ آیات میں ان مطلقات کے متعہ کے (جوڑا) کا ذکر تھا جن کا مہر نہ مقرر ہوا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دی ہو۔ اب اس آیت میں عام طلاق والی عورتوں کے متعہ کا ذکر فرماتے ہیں اور تمام طلاق والیوں کے لیے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ نفع پہنچانا ہے من جانب اللہ یہ حق گردانا گیا ہے۔ پرہیز گاروں پر یعنی تمام مسلمانوں پر جو کفر اور شرک سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور اس کے احکام کی حکمتوں میں غور و فکر کرو کہ اس کے احکام کیسی کیسی حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں تک نکاح اور طلاق کے احکام تمام ہوئے۔

فَلِّلّٰہِ الْحَمْدُ۔

ف: جس عورت کا کوئی مہر نہ ٹھہرا اور ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو اس کو جوڑا دینا واجب ہے جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا۔ باقی اور طلاق والی عورتوں کو جوڑا دینا واجب نہیں صرف مستحب ہے اس لیے کہ جو عورت مستحق مہر کی ہے وہ مستحق تعد کی نہیں جس کے لیے پورا مہر یا آدھا مہر واجب ہے اس کے لیے متعد واجب نہیں۔

ف ۲:..... اس آیت میں تمام مطلقات کے متعہ کا ذکر ہے جو واجب اور غیر واجب سب کو شامل ہے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ **لَا مَلَاحِظَہ** میں ”الف لام“ عہد کا ہے اس سے وہی مطلقات مراد ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یعنی جن کا مہر

۱۔ پہلے طلاق یعنی جوڑا دینے کا حکم اس طلاق پر آچکا ہے کہ مدہر فہرہ اور مذادوج نے اتفاق کیا ہو اب اس آیت میں وہ حکم سب کے لئے آگیا مگر اتنا لائق ہے کہ سہ طلاق والے میں جوڑا دینا مستحب ہے ضروری نہیں اور پہلی صورت میں ضروری ہے۔

نکاح یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح طلاق عدت کے احکام بیان فرمائے ایسے ہی اپنے احکام و آیات کو واضح فرما رہا ہے رقم بخور اور عمل کر سکو۔ یہاں نکاح و طلاق کے احکام ختم ہو چکے۔

نہ مقرر ہوا اور خلوت سے پہلے ان کو طلاق دے دی گئی ہو ان کے لیے متعہ واجب ہے۔ اب یہ آیت عام نہ ہوگی بلکہ پہلی ہی آیت کے حکم کی تاکید ہوگی اس لیے کہ پہلی آیت کے اخیر میں یہ تھا ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُخْسِرِينَ﴾ جس سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ شبہ ہوا کہ یہ متعہ دینا محض احسان اور تبرع ہے واجب اور لازم نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ جس میں حق لازم ہونے کی عام مومنین پر تصریح فرمادی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ

کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے پھر فرمایا ان کو تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے۔ پھر کہا ان کو

اللَّهُ مُؤْتُواكُم ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

اللہ نے کہ مر جاتے پھر ان کو زندہ کر دیا بیشک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر اللہ نے مر جاتے پیچھے ان کو جلایا۔ اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾

لوگ شکر نہیں کرتے نہ

لوگ شکر نہیں کرتے۔

خاتمہ احکام معاشرت برتذکیر آخرت

حکایت قصہ گریزندگاں از موت و و با برائے تشبیہ شیفتگان حیات دنیا

و تمہید تشبیح بر جہاد و قتال و ترغیب انفاق مال

قَالَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ... وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾

رابطہ:..... یہاں تک ابواب البر والصلہ کے متعلق مختلف الانواع اور مختلف الاقسام احکام مذکور ہوئے مگر ان احکام میں سب سے زیادہ اہم اور مہتمم بالشان اور نفس پر شاق اور گراں دو حکم ہیں ایک جہاد و قتال کا اور دوسرا انفاق مال کا۔ چنانچہ اصول بر کے بیان میں ﴿وَإِذَا الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ﴾ اور ﴿الطَّبِيعِينَ فِي الْمَأْسَاءِ وَالطَّرَافِ وَحِينَ الْمَأْسِ﴾ کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اس

فراہم پہلی امت کا قصہ ہے کہ کئی ہزار شخص گھبرا کر ساتھ لیکر وطن سے بھاگے۔ ان کو ڈر ہوا تھا غنیمت کا اور لانے سے جی چھاپا یا ڈر ہوا اتحاد باہ کا اور تقدیر بد توکل اور یقین نہ کیا پھر ایک منزل پر پہنچ کر حکم الہی سب مر گئے پھر سات دن کے بعد بغیر کسی دما سے زندہ ہوئے کہ آگے کو تو پہنچیں۔ اس مال کو یہاں اس واسطے ذکر فرمایا کہ کاروں سے لانے والی سبیل اللہ مال خرچ کرنے میں ہاں اور مال کی محبت کے باعث دریغ نہ کریں اور جان لیں کہ اللہ موت بھیجے تو چھٹارے کی کوئی صورت نہیں اور زندگی چاہے تو مردہ کو دم کے دم میں زندہ کر دے زندہ کو موت سے بچا لینا تو کوئی چیز ہی نہیں پھر اس کی تعمیل حکم میں موت سے ڈر کر جہاد سے بچنا یا فلاں سے بچ کر صدقہ اور دوسروں پر احسان یا معذور فضل سے رہنا بدینی کے ساتھ حماقت بھی پوری ہے۔

لیے کہ انسان کو خداوند ذوالجلال کی اطاعت سے روکنے والی زیادہ تر وہی چیزیں ہوتی ہیں ایک حسب دنیا اور ایک کرہیہ موت بلکہ یہی دو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مغل اور مزاحم ہوتی ہیں اس لیے حق جل شانہ نے اولاً بنی اسرائیل کا ایک قصہ ذکر فرمایا جو موت اور وباء کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور غضب خداوندی سے سب ہلاک ہوئے اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے تاکہ اس بلا سبب موت اور بلا سبب حیات کے مشاہدہ سے یہ یقین کر لیں کہ موت اور حیات کسی ظاہری سبب پر موقوف نہیں۔ موت اور حیات کا خالق اور مالک صرف خدا تعالیٰ ہے وہ بغیر وباء اور طاعون کے اور بغیر میدان کارزار کے بھی موت دے سکتا ہے لہذا موت کے خوف سے بھاگنا بے سود ہے۔ نیز اس بلا سبب موت اور بلا سبب دوبارہ زندگی کے مشاہدہ سے گویا کہ آخرت اور حشر اور نشر اور قیامت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جس سے آخرت کے بارے میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی اور اب تک آخرت اور قیامت کے بارے میں جو ایمان استدلالی اور برہانی تھا اب وہ اس دوبارہ زندگی کے مشاہدہ کے بعد بمنزلہ شہودی اور عیانی کے ہو گیا جس میں ارتداد کا احتمال نہیں۔ استدلال میں احتمال کی گنجائش ہے مشاہدہ اور معاینہ میں شبہ کی گنجائش نہیں۔

پائے استدلالیاں چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے تمکین بود
پس یہ قصہ ان دو حکموں کی تمہید ہے جو آئندہ آیات میں مذکور ہوں گے۔ ایک جہاد و قتال کا حکم جو اس قصہ کے متصل مذکور ہے یعنی ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ دوسرا حکم انفاق مال کا ہے جس کو ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ الخ سے بیان فرمایا پھر ان دو حکموں کے بعد اولاً جہاد و قتال کی ترغیب اور تاکید کے لیے قصہ طاوت و جالوت ذکر فرمایا اور ثانیاً خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کے احکام اور فضائل بیان فرمائے جو دور تک چلے گئے اور پھر احکام صدقات سے فراغت کے بعد ربا اور سود کے احکام بیان فرمائے اور اس لیے کہ ربا اور سود صدقہ اور خیرات کی ضد اور نقیض ہے اور پھر اس سورت کو ایمان اور اطاعت اور دعاء رحمت و مغفرت پر ختم فرمایا۔

اس سورت کا آغاز بھی ایمان اور ہدایت اور تقویٰ اور فلاح سے ہوا تھا ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ...﴾ الی... وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور خاتمہ بھی ایمان اور اطاعت اور دعاء رحمت پر ہوا جو کہ عین فلاح اور عین سعادت ہے۔

بیان ربط بطریق دیگر:..... دور سے نکاح اور طلاق کے احکام کا سلسلہ چلا آرہا تھا یہاں آکر احکام معاشرت پورے ہوئے۔ اس لیے اب احکام معاشرت کے بعد ایک قصہ تذکیر آخرت کے لیے ذکر فرمایا جس کو عدت و وفات کے احکام سے خاص مناسبت ہے یعنی اگر تم بے کس عورتوں کا عرصہ حیات تنگ کرو گے اور ان کے مہر اور متعہ کے دینے میں کوتاہی کرو گے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عدول حکمی کی سزا میں تمہارے اموال اور ذخائر کو اور تمہاری مستعار حیات کو تم سے واپس لے لے جیسا کہ پہلی امتوں میں اس قسم کے واقعات پیش آچکے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا اے دیکھنے والے اور اے سننے والے تو نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سنا مگر کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل گئے تھے پس اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اور تنبیہ یہ حکم دیا کہ مر جاؤ یہ حکم کو نبی تھا اسی وقت سب مر گئے اور جس

موت کے ڈر سے بھاگے تھے اسی میں اچانک پکڑے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی کی درخواست اور استدعا پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ طاعون سے بھاگ کر نکلے تھے۔ ایک بیابان میں جا کر اترے اور یہ گمان کیا کہ اب ہم سلامتی اور تندرستی کی جگہ پہنچ گئے تب حکم خداوندی سب کے سب وہیں مر گئے۔ اور ایک ہفتہ یا کچھ عرصہ بعد حزقیل علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے وہاں سے گزرے اور یہ منظر دیکھا کہ ہزاراں ہزار آدمی مرا پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح منقول ہے۔

ضحاک اور مقاتل اور کلبی رحمہم اللہ سے یہ منقول ہے کہ یہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے کہ غنیم سے لڑنا نہ پڑے موت کے ڈر سے وطن چھوڑ کر نکل گئے۔ بھاگ کر جہاں پہنچے اللہ کے حکم سے موت بھی وہیں پہنچ گئی اور سب کا کام تمام کیا۔ پھر بعد چندے اُس زمانہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔

نکتہ:..... قاضی ابوبکر بن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت موت عقوبت تھی یعنی بطور سزا اور تنبیہ تھی۔ موت اجل نہ تھی جو کہ عمر پوری ہونے کے بعد آتی ہے اس لیے سزا اور تنبیہ کے بعد دوبارہ حیات عطا کر دی گئی تاکہ اپنی عمروں کو پورا کر لیں اور اگر یہ موت موت اجل ہوتی یعنی عمریں پوری کر چکے ہوتے تو پھر حیات واپس نہ ہوتی اس لیے کہ موت اجل کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ (تفسیر قرطبی: ۳/۳۳۱)

فائدہ:..... اللہ کے یہاں عام قاعدہ تو یہی ہے کہ کوئی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں نہیں آتا لیکن بطور خرق عادت کبھی احیاء اللہ تعالیٰ مردہ کو دنیا میں زندہ کرتے ہیں تاکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو اور منکرین قیامت پر حجت تمام ہو۔

اور تحقیق بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے کہ اس طرح دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ اور قیامت کا نمونہ ایک نبی کی نبوت کی دلیل اور معجزہ لوگوں کو دکھلا دیا تاکہ ملاحظہ اور منکرین قیامت اور مکذبین نبوت و رسالت عبرت حاصل کریں اور سمجھ جائیں کہ نہ تو مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا محال ہے اور نہ خدا تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر کسی خارق عادت کرشمہ کا ظاہر ہونا ناممکن ہے۔ اور ایمان کے اصل اصول بھی یہی تین امر ہیں۔ یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت جو اس واقعہ سے ثابت ہوئے اور ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بِهَذِهِ﴾ میں جو قصہ ذکر کیا گیا وہ بھی اسی طرح ان تین امور کی دلیل تھا اور آئندہ پارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ آنے والا ہے وہ بھی ان ہی تین باتوں کی دلیل واضح ہے اب دیکھ لو کہ کس طرح سے سورۃ کا اول اور آخر اور اوسط باہم متناسب اور مرتب ہیں۔ ملاحظہ کو چاہیے تھا کہ اس واقعہ کو سامان ہدایت سمجھتے اور اس کو خدا کی نعمت جان کر شکر ادا کرتے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور ایسے واقعات سے عبرت اور ہدایت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ واقعہ کوئی معمولی نعمت نہ تھا کہ ایمان بالغیب کو شہودی اور عیانی بنا دیا۔ اور ارتداد کے خطرہ سے نکال دیا اس نعمت پر تو اگر لاکھوں اور کروڑوں جانیں بھی قربان ہو جائیں تو بہت کم ہیں۔

اور ان نبی پر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جن کی توجہ اور دعا سے یہ نعمت ظہور میں آئی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین علی آلہ واصحابہ اجمعین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔

ف:..... ﴿وَاللَّهُ يَكْفُرُ﴾ کے معنی ”کیا تو نے نہیں دیکھا“ مگر محاورہ میں اس کے معنی ﴿وَاللَّهُ تَعْلَمُ﴾ کے ہیں ”کیا تم کو معلوم

نہیں۔“ ظاہر اچونکہ روایت بصری علم کا ذریعہ ہے اس لیے لفظ ”رؤیت“ بول کر علم کے معنی مراد لیے گئے۔ فصحاء اور بلغاء کے نزدیک یہ لفظ تنبیہ اور تشوئہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے یعنی متنبہ کرنے اور شوق دلانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیبویہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ﴿اَلَمْ تَرَ﴾ کے معنی ”تَنَبُّہُ اِلٰی اَمْرِ الدِّیْنِ“ کے ہیں (تفسیر القرطبی: ۲۳۰/۳) یعنی یہ واقعہ عجیب و غریب ہے اس قابل ہے کہ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ سنا جائے یہ چیز قابل دید تھی۔

اور چونکہ یہ واقعہ شہرت اور تواتر کی وجہ سے بمنزلہ محسوس اور مشاہد کے تھا اس لیے بجائے ﴿اَلَمْ تَعْلَمْ﴾ کے لفظ ﴿اَلَمْ تَرَ﴾ لایا گیا۔ جیسا کہ حضرات فقہاء اور محدثین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بمنزلہ مشاہدہ اور رؤیت بصری کے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو امور خبر متواتر سے ثابت تھے حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اُن کو ﴿اَلَمْ تَرَ﴾ سے تعبیر کیا ہے۔

ف ۲:..... یہ بھاگنے والے بنی اسرائیل میں سے ایک قوم تھی جو واسطہ کے قریب قصبہ ذَاوَدَّان میں رہتی تھی۔
ف ۳:..... ﴿وَهُمْ اَلُوفٌ﴾۔ اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چالیس ہزار تھے بعض کہتے ہیں کہ تیس ہزار تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چار ہزار اور بعض کہتے ہیں کہ تین ہزار تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں:

”والصحيح انهم زادوا عشرة آلاف لقوله تعالى ﴿وَهُمْ اَلُوفٌ﴾ وهو جمع الكثرة ولا

يقال في عشرة فمادونها الوف۔“

”صحیح یہ ہے کہ دس ہزار سے زیادہ تھے۔ اس لیے کہ الوف جمع کثرت ہے۔ اس کا اطلاق دس اور دس سے کم

پر نہیں آتا۔“ (تفسیر قرطبی: ۲۳۱/۳)

ف ۴:..... حدیث میں ہے کہ جب تم یہ سنو کہ فلاں زمین میں وبا اور طاعون ہے تو تم اس زمین میں داخل نہ ہونا اور اگر وبا اور طاعون اس زمین میں پھیل جائے جس میں تم رہتے ہو تم اس سے بھاگ کر نہ لکنا۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو مقام سرخ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شام میں طاعون اور وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر سرخ سے واپس آ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اَفَرَارُ اَمِنْ قَدْرِ اللّٰهِ۔“ ”اے امیر المومنین! کیا اللہ قضا و قدر سے بھاگتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفَرْنَا مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ اِلَى قَدْرِ اللّٰهِ۔“

”کاش! تیرے سوا کوئی یہ شبہ کرتا۔ (یعنی یہ کلمہ تیری شان کے مناسب نہیں) ہاں ہم اللہ کی قضا و قدر سے

خدا کی دوسری قضا و قدر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔“

جس طرح بیماری میں علاج کرنا ایک قضا و قدر سے دوسری قضا و قدر کی طرف بھاگنا ہے اس لیے کہ بیماری بھی اللہ

کی قضا و قدر سے ہے اور علاج اور دوا بھی اللہ کی قضا و قدر ہے اسی طرح ہمارا وہابی زمین میں داخل ہونا اور وطن کی طرف لوٹ جانا ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف جانا ہے۔

ف ۵:..... یہ آیت معاد جسمانی کے ثبوت کے لیے قطعی دلیل ہے۔ معاد جسمانی کا اقرار اصول ایمان میں سے ہے اور معاد جسمانی کا منکر باجماع امت بلاشبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بیشک خوب سنتا جانتا ہے۔
اور لڑو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ اللہ سنتا ہے جانتا۔

تشبیح شاکرین بر جہاد و قتال کا فرین

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

گزشتہ آیت میں حکم جہاد کی تمہید تھی۔ اس آیت میں اصل مقصود کو بیان کرتے ہیں۔ نیز گزشتہ آیت شاکرین اور غیر شاکرین کے بیان پر مشتمل تھی اب اس آیت میں شکر گزاروں کو ناشکروں سے جہاد و قتال کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اب تو تم نے دیکھ لیا کہ موت سے بھاگنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا خدا کی راہ میں خوب دل کھول کر لڑو۔ خدا کی راہ میں اگر موت بھی آتی ہے تو حقیقت اس کی حیات ہوتی ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جہاد میں جانے اور نہ جانے کی بابت جو باتیں کرتے ہو وہ سب سنتا ہے اور جو نیت دل میں چھپائے ہو اس کو جانتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا ترض پھر دو گنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا اور اللہ ہی کون شخص ہے ایسا؟ کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، کہ وہ اس کو دو گنا کر دے کہتے برابر؟ اور اللہ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ ﴿۳۴﴾

نگی کر دیتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے

نگی کرتا ہے اور کشائش اور اسی پاس لائے جاؤ گے۔

ترغیب انفاق مال در راہ خداوند ذوالجلال

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ... إِلَى... وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ﴾

فل یعنی جب معلوم ہو چکا کہ اللہ کے حکم میں تمہاری جان اور مال ہے تو اب تم کو چاہیے کہ لڑو کافروں سے اللہ کے واسطے دین کے لئے اور جان لو کہ خدا تعالیٰ سنتا ہے بہانہ کرنے والوں کی باتیں اور جانتا ہے ان کے منصوبوں کو اور چاہیے کہ خرچ کرو اللہ کے رستہ میں مال اور نگلی سے مت ڈرو کہ کشائش اور نگلی سب اس کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ قرض سننا اسے کہتے ہیں جو قرض دیکر تقاضا کرے اور اپنا احسان نہ رکھے اور بدلہ نہ چاہے اور اسے حیرت نہ لگے۔ اور خدا کو دینے سے جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے یا محتاجوں کو دینا۔

گزشتہ آیت میں خدا کی راہ میں جان دینے کا بیان تھا اب اس آیت میں مال دینے کا بیان ہے کون شخص ہے جو اللہ کو نہایت عمدہ اور اچھا قرض دے یعنی حلال مال سے اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ دے پس اللہ تعالیٰ اس کو گونا گوں بڑھادیں گے۔ دنیا کی طرح برابر سراسر نہیں دیا جائے گا۔ خداوند ذوالجلال معاذ اللہ حاجت کی بناء پر قرض نہیں مانگتا بلکہ تم سے اس لیے قرض مانگتا ہے کہ تم سے ایک لے کر بیسٹھار اس کے عوض عطا کرے۔ باپ کبھی اپنے خور و سال بچے کو ایک پیسہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا یہ پیسہ ہم کو قرض دے دو۔ جب وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر وہ رکھ دیتا ہے تو باپ بصد ہزار محبت و پیار اس کے ہاتھ پر ایک دنیا رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی مطلق اور مالک مطلق ہے اس کو کسی کے قرض کی ذرہ برابر حاجت نہیں وہ اپنے خزانہ سے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وسعت اور کشائش کے ساتھ دیتا ہے اور جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح تم خالی ہاتھ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس کا مقتضی تو یہ تھا کہ اگر خدا تعالیٰ تم سے قرض کے نام سے بھی نہ مانگتا اور نہ کسی معاوضہ کا وعدہ فرماتا تب بھی تم کو تمام مال اس کے لیے حاضر کر دینا تھا۔ یہ مال اور جان اور یہ وجود سب اسی کا عطیہ ہے۔

ف:..... خدا کی راہ میں دینے کو مجازاً قرض کہا گیا اس لیے کہ قرض دینے کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اپنا مال اس شرط پر دے کہ پھر وہ برابر سراسر اس کے پاس واپس آجائے اور بندہ حقیقتہً کسی چیز کا مالک نہیں سب چیز اللہ کی ہے۔ آقا کو غلام سے قرض مانگنے کی کیا ضرورت۔ خود غلام اس کا مملوک ہے۔

محض حلف اور اظہار عنایت کے لیے اس کا نام قرض رکھ دیا کہ خدا کی راہ میں جو خرچ کرو گے من جانب اللہ اس کا معاوضہ ملے گا جیسا کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآَنٍ لَهُمْ لَّهِمْ الْجَنَّةُ﴾ میں نفوس اور اموال کے عوض میں جنت دینے کا نام بیع و شراء رکھا۔ حالانکہ جان اور مال اور جنت سب کے وہی مالک ہیں۔ بیع و شراء کے لیے یہ ضروری ہے کہ بائع اور مشتری کی ملک علیحدہ علیحدہ ہو۔ پس جس طرح اس آیت میں درحقیقت وہی بائع اور وہی مشتری ہیں محض ظاہر کے اعتبار سے بندہ کو بائع اور اپنے کو مشتری مجزاً قرار دیا اسی طرح اس آیت میں سمجھو کہ بینے والے اور دینے والے سب وہی ہیں مجازاً اس کو قرض سے تعبیر کر دیا تاکہ اس ظلم و جہول کا دل خوش ہو جائے اور اگر کچھ عقل ہے تو غیرت سے زمین میں گڑ جائے کہ اللہ اکبر خود اپنے فضل و کرم سے مال و دولت ہم کو دیتے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ فرماتے ہیں کہ لاؤ اس میں سے کچھ ہم کو قرض دے دو اور حکم بھی بصورت امر نہیں بلکہ استفہام کی صورت میں ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو قرض دے یہود بے بہود بڑے ہی نادان تھے کہ اس محلف اور عنایت کو تو نہ سمجھے بلکہ الثانیہ سمجھے کہ معاذ اللہ خدا حاجت مند ہے۔ اس لیے ہم سے قرض مانگتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْدِّينِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَعَلَيْكُمْ وَتَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ الایہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیت میں مضاف مقدر ہے، ”ای من الذی یقرض عباد اللہ“ یعنی کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے اللہ کو قرض دینے سے اس کے بندوں کو قرض دینا مراد ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

”یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی واستطعتک فلم تطعننی واستسقیتک فلم تسقنی

قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه

اما انک لو سقیته وجدت ذلک عندی الحدیث اخرجه مسلم والبخاری کذا فی تفسیر

النقرطبی: ۲۴۰/۳۔“

”اے آدم علیہ السلام کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھ کو کھانا نہ دیا۔ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھ کو پانی نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار! آپ کو کیسے پلاتا آپ تو تمام عالم کے مربی اور کھلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں دیا اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کو ضرور میرے پاس پاتا۔“ اہی آخر الحدیث۔

ف ۲:..... حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ نازل ہوئی تو ابوالدحداح رضی اللہ عنہ نے (بطور مسرت اور لذت) عرض کیا:

”یا رسول اللہ! وان اللہ تعالیٰ یرید منا القرض قال نعم یا ابا الدحداح۔“

”یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اے ابوالدحداح۔“

ابوالدحداح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس دو باغ ہیں ایک عالیہ میں اور ایک سافلہ میں اور خدا کی قسم ان دو باغوں کے سوا اور کسی چیز کا مالک نہیں۔ دونوں باغوں کو خدا تعالیٰ کے لیے قرض دیتا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا ایک باغ خدا کے لیے دیدے اور ایک باغ اپنے اہل و عیال کے گذران معاش کے لیے رہنے دے۔ ابوالدحداح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان دو باغوں میں جو سب سے بہتر باغ ہے جس میں چھ سو کھجور کے درخت ہیں وہ اللہ کے لیے دیتا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَجَزَيْتَكَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ“۔ ”اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض جنت میں باغ دے گا۔“

ابوالدحداح رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس سے اٹھ کر اپنے اس بڑے عمدہ باغ میں پہنچے جسے خدا تعالیٰ کی نذر کر آئے تھے۔ ابوالدحداح رضی اللہ عنہ کی بیوی ام دحداح اور بچے اسی باغ میں تھے اور پھل کھا رہے تھے اور درختوں کے سایہ میں کھیل رہے تھے ابوالدحداح رضی اللہ عنہ باغ میں داخل ہوئے اور بیوی (ام دحداح رضی اللہ عنہا) سامنے آئیں۔ ابوالدحداح رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھنے شروع کیے:

هَذَا لِي رَجِي سُبُلَ الرِّشَادِ إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ وَالشَّدَادِ

”اللہ تعالیٰ تجھ کو رشد اور ہدایت اور خیر اور صواب کے راستے پر چلائے۔“

وَبَيْنِي مِنَ الْحَائِطِ بِالْوَدَادِ فَقَدْ مَضَى قَرْضًا إِلَى التَّنَادِ

”اس باغ سے فرحت اور مسرت کے ساتھ ابھی علیحدہ ہو جاؤ اور باہر چلی جاؤ۔ یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے

لیے قرض دیدیا ہے۔“

أَمْرَضُهُ اللَّهُ عَلَى الْغِيَمَادِ بِالطَّنْعِ مِنْ وَلَا أَرْتَدَادِ

إِلَّا رَجَاءَ الضَّعْفِ فِي الْمَعَادِ فَأَرْتَحِلْنِي بِالنَّفْسِ وَالْأَوْلَادِ

”یہ باغ میں نے اللہ کو نہایت شوق اور رغبت کے ساتھ قرض دیا ہے جس کا نہ کوئی احسان ہے اور نہ جس کو واپس لینا

ہے صرف اضعاف مضاعفہ اجر اور ثواب کی امید پر قرض دیا ہے لہذا اسی وقت تو خود مع بچوں کے باغ سے باہر نکل جا اب یہ باغ

خدا تعالیٰ کا ہو چکا ہے ہمارا نہیں رہا۔“

وَالْبُرُّ لَا شَكَّ فَخَيْرٌ زَادَ قَدَّمَهُ الْمَرْءُ إِلَى الْمَعَادِ
”اور آخرت کا بہترین تو شدہ خدا کی راہ میں نیکوئی ہے یعنی اپنی محبوب چیز کو خدا کی راہ میں دے دینا ہے کما قال

تعالیٰ: ﴿لَنْ تَكَالُوا إِلَٰهًا حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

ام دھدا ح علیہ السلام نے شوہر کا یہ کلام سنتے ہی اول تو مبارک باد دی اور یہ کہا:

”رَبِّحَ بَيْعُكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ“۔ ”تیری تجارت نفع مند ہوئی اللہ تعالیٰ برکت دے اس

میں جو تو نے خریدا ہے۔“

بعد ازاں شوہر کی لطم کا جواب لطم میں دیا اور یہ شعر پڑھنے شروع کیے:

بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَرَحَ مِثْلُكَ أَذَى مَالَدَيْهِ وَنَصَحَ

”تجھ کو خیر اور فرحت کی بشارت ہو تجھ جیسا ہی ایسے حوصلے کے کام کرتا ہے۔“

قَدْ مَتَّعَ اللَّهُ عِبْدَائِي وَمَتَّعَ بِالْعَجُوزَةِ السَّوْدَاءِ وَالزَّهْرِ الْبَلَّخِ

”اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو قسم قسم کی کھجوریں دی ہیں۔ اگر ایک باغ خدا کو دے دیا تو کیا ہوا۔“

وَالْعَبْدُ يَسْغَىٰ وَلَهُ مَا قَدْ كَذَخَ طَوْلَ اللَّيَالِي وَعَلَيْهِ مَا اجْتَمَعَ

بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی ہی منفعت اور آخرت کی درستی کے لیے کرتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں نیکی

سے بندہ کو ثواب ملتا ہے اور گناہ کا وبال اس پر پڑتا ہے۔“

بعد ازاں ام دھدا ح علیہا السلام بچوں کی طرف متوجہ ہوئیں بچے جو پھل دامنوں میں لے رہے تھے وہ دامن جھٹک دیے

اور جو کھجوریں بچوں کے منہ میں تھیں وہ انگلی ڈال کر نکال دیں اور بچوں سے کہا کہ اس باغ سے نکلو اور اسی وقت دوسرے باغ میں منتقل ہو گئیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا:

”كَمْ مِنْ عَذِيٍّ رَدَّاحٍ وَذَارٍ فَبَاخَ لِأَيِّ الدَّحْدَاحِ“ (تفسیر قرطبی: ۲۳۸/۳)

”نہ معلوم ابوالدھدا ح علیہ السلام کے لیے آخرت میں کتنے بیشمار کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں اور کتنے وسیع اور

کشادہ مکان ہیں۔“

ف ۳:..... قرض دینے میں بڑا اجر عظیم ہے مسلمان کی پریشانی اس سے دور ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جنت کے دروازہ پر لکھا ہوا دیکھا:

”الصدقة بعشر امثالها والقرض بشمانيه عشر۔“ ”صدقہ کا اجر دس گونہ ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا۔“

میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے قرض کو صدقہ سے افضل قرار دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا سائل سوال کرتا

ہے اور اس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور قرض مانگنے والا بغیر حاجت کے قرض نے نہیں مانگتا۔ (تفسیر قرطبی: ۲۴۰/۳)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ اَبْعَثْ

کیا نہ دیکھا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد فل جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دو تو نے نہ دیکھی ایک جماعت بنی اسرائیل میں، موسیٰ کے بعد ؟ جب کہا اپنے نبی کو، کھڑا کر دے

لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

ہمارے لئے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا ہم کو ایک بادشاہ، کہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں، وہ بولا کہ یہ بھی توقع ہے تم سے، کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا

اَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا

تو تم اس وقت نہ لڑو وہ بولے ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں اور ہم تو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے تب نہ لڑو۔ بولے ہم کو کیا ہوا ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور ہم کو نکال دیا ہے ہمارے گھر سے،

وَابْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

اور بیٹوں سے پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں کے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا، پھر گئے، مگر تھوڑے ان میں سے۔ اور اللہ کو معلوم ہیں

بِالظَّٰلِمِيْنَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْا

سمتاہ گاروں کو ق اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بیشک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ کہنے لگے گنہ گار۔ اور کہا ان کو ان کے نبی نے، اللہ نے کھڑا کر دیا تم کو طاوت بادشاہ۔ بولے

اَنِّیْ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنْ

کیونکہ ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے اور اس کو نہیں ملی کثائش کہیں ہوگی اس کو سلطنت ہمارے اوپر اور ہمارا حق زیادہ ہے سلطنت میں اس سے اور اس کو ملی نہیں کثائش

الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ

مال میں پیغمبر نے کہا بیشک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں مال کی کہا اللہ نے اس نے اس کو پسند کیا تم سے اور زیادہ کثائش دی عقل میں اور بدن میں

فل اس قسم سے حق تعالیٰ کا بسط و قبض جو ابھی مذکور ہوا خوب ثابت ہوتا ہے یعنی فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا اور ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف کر دینا۔

ق حضرت موسیٰ کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کا کام درست رہا پھر جب ان کی نیت بگڑی تب ان پر ایک غنیم کا فر بادشاہ مالوت نام مسلما ہوا ان کو شہر سے نکال دیا اور لوٹا اور ان کو چلو کر بندہ بنایا بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر تھے ان سے درخواست کی کہ کوئی =

وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے اور اللہ ہے فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا فی اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طاقت کی سلطنت اور اللہ دیتا ہے اپنی سلطنت جس کو چاہے اور اللہ کشائش والا ہے سب جانتا۔ اور کہا ان کو اُن کے نبی نے ان

مُلْكِهِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ

کی نشانی یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق کہ جس میں ملی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی کی سلطنت کا یہ کہ آوے تم کو صندوق جس میں ہے دل جمعی تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑ گئے

مُوسٰى وَالْهَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لادیں گے اس صندوق کو فرشتے بیشک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لادیں اس کو فرشتے اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر

مُؤْمِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۚ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ

یقین رکھتے ہو ۲ پھر جب باہر نکلا طاقت فوجیں لے کر کہا بیشک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے جو جس نے یقین رکھتے ہو۔ پھر جب باہر ہوا طاقت فوجیں لے کر کہا اللہ تم کو آزماتا ہے ایک نہر سے۔ پھر جس نے

شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَن اَعْتَرَفَ غُرْفَةً

پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بیشک میرا ہے مگر جو کوئی بھرے ایک چو پانی پیا اس کا، وہ میرا نہیں۔ اور جس نے اسکو نہ چکھا وہ ہے میرا، پھر جو کوئی بھر لے ایک چلو

بِيْدِهِ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ

اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے ان میں سے پھر جب پار ہوا طاقت اور ایمان والے ساتھ اس کے اپنے ہاتھ سے پھر پی گئے اس کا پانی مگر تھوڑے ان میں۔ پھر جب پار ہوا وہ اور ایمان والے اس کے ساتھ

= بادشاہ ہم پر مقرر کر دو کہ اس کے ساتھ ہو کر ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ۔

فَا طَلُوْا فِيْ قَوْمٍ مِّنْ اَکْثَرِ سُلْطٰنٍ تَّحٰی غَرِیْبٍ مَّغْنٰی اَدٰی تَحٰی اَنْ (بنی اسرائیل) کی نظر میں سلطنت کے قابل نظر نہ آئے اور بوجہ مال و دولت اپنے آپ کو سلطنت کے لائق خیال کیا بنی نے فرمایا کہ سلطنت کسی کا حق نہیں اور سلطنت کی بڑی لیاقت ہے عقل اور بدن میں زیادتی اور وسعت ہوئی جس میں طاقت تر سے افضل ہے۔

۱۱۱: بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو پھر کہا تنہا سے کہ اس کے سوا کوئی اور دیں بھی ان کی بادشاہت پر دیکھ دو تاکہ ہمارے دل میں کوئی اشتباہ نہ رہے بنی نے دما کی جناب الہی میں اور طاقت کی سلطنت کی دوسری نشانی بیان فرمادی گئی۔

۱۱۲: بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیائے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے انہ اس کی برکت سے فتح دیتا جب طاقت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے لیا تھا جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہو تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے دیں =

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم

تو کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو کہنے لگے قوت نہیں ہم کو آج جالوت کی اور اس کے لشکروں کی بولے جن کو خیال تھا کہ ان کو

مُلِقُوا اللَّهَ ۖ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ

اللہ سے ملنا ہے بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے اور اللہ مہر کرنے والوں کے ملنا ہے اللہ سے بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی ہے جماعت بہت پر اللہ کے حکم سے اور اللہ ساتھ ہے

الصَّابِرِينَ ۝ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

ساتھ ہے فی اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر ٹھہرنے والوں کے۔ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے

وَوَثِّبْتَ أَقْدَامَنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر پھر شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۖ وَلَوْ لَا دَفْعُ

اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو اور دی داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو چاہا اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دیتا اور مارا داؤد نے جالوت کو اور دی اس کو اللہ نے سلطنت اور تدبیر اور سکھایا اس کو جو چاہا۔ اور اگر دفع نہ کروا دے

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ۖ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک لیکن اللہ بہت مہربان ہے اللہ لوگوں کو ایک کو ایک سے تو خراب ہو جاونے ملک لیکن اللہ فضل رکھتا ہے

الْعَالَمِينَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

جہان کے لوگوں پر فی یہ آیتیں اللہ کی ہیں ہم تجھ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور تو بیچک ہمارے رسولوں میں ہے فی جہان کے لوگوں پر۔ یہ آیتیں اللہ کی ہیں ہم تجھ کو سناتے ہیں۔ تحقیق۔ اور تو بے شک رسولوں میں ہے۔

۱۰۔ وہاں اور جاتی پانچ شہر دیے ان ہو گئے ناچار ہو کر دو بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا لڑتے بیلوں کو ہانک کر طاقت کے دروازے پر پہنچا گئے بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طاقت کی ہادشاہت پر یقین لائے اور طاقت لے جالوت پر لو ج کشی کی اور موسم نہایت گرم تھا۔

فی ہوس سے طاقت کے ساتھ چلنے کو سب تیار ہو گئے طاقت لے کہہ دیا کہ جو کوئی جوان زور آور اور بے لکڑ ہو وہ چلے ایسے بھی اتنی (۸۰) ہزار لگے ہر طاقت نے ان کو آزمانا چاہا ایک منزل میں پانی نہ مل دوسری منزل میں ایک بہر کی طاقت لے حکم کر دیا جو ایک چلو سے زیادہ پانی سے وہ میرے ساتھ نہ چلے صرف۔

بنالیا۔ اور بنی اسرائیل سے توریت بھی چھین کر لے گئے جب ذلت اور رسوائی یہاں تک پہنچ گئی تو بنی اسرائیل کے اشراف اور سرداروں کو خیال پیدا ہوا کہ اس ذلت کا کوئی مداوی ہو اس لیے اس اپنے نبی سے جن کا نام شمویل علیہ السلام تھا بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ کیا تم سے اس کی توقع ہے کہ اگر تم کو جہاد و قتال کا حکم ہو جائے تو نہ لڑو یعنی تمہاری حالت سے مجھے توقع نہیں کہ اگر تم پر جہاد و قتال فرض ہو جائے تو تم بادشاہ کے ساتھ ہو کر جہاد و قتال کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ خدا کی راہ میں جہاد و قتال نہ کریں اور حالانکہ جہاد کے لیے اس وقت ایک خاص داعیہ اور سبب بھی موجود ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ اس طرح لوگوں نے جہاد پر اپنی پختگی اور آمادگی کو ظاہر کیا پس جب ان کے اصرار اور اظہار پختگی کے بعد ان پر جہاد و قتال فرض کیا گیا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور وہ چند آدمی وہ تھے کہ جو نہر سے پار اترے جس کا بیان عنقریب آئے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور ستم گاروں کو خوب جانتا ہے ظلم اور معصیت آدمی کو بزدل بنادیتی ہے۔ اور ظلم و ستم کی اصل جڑ نبی پر اعتراض کرنا ہے جس نے نبی کی بات کو بے چون و چرا قبول کیا اس نے اپنی جان پر رحم کیا اور جس نے نبی کی بات پر اعتراض کیا اس نے اپنی جان پر ظلم عظیم کیا۔ چنانچہ جس وقت ان کے نبی نے ان کے جواب میں کہا کہ (اول) تو یہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی تمہاری عزت اور سرداری کے حصول کے لیے طاوت بادشاہ مقرر کیا ہے سنتے ہی نبی پر اعتراضات شروع کیے اور یہ کہا کہ طاوت کو ہم پر حکومت اور سلطنت کا کیا حق حاصل ہے۔ طاوت ایک فقیر آدمی ہے قوم کا سقاء یا رنگریز ہے۔ شاہی خاندان سے نہیں اور ہم سلطنت کے اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ ہم شاہی خاندان سے ہیں اس لیے کہ ہم یہود کی اولاد ہیں جس میں بادشاہت چلی آرہی ہے اور علاوہ ازیں طاوت کو مال دولت کی فراخی اور فروانی بھی حاصل نہیں اور ہم دولت مند اور اصحاب ثروت ہیں۔ لہذا ایسے شخص کو کہ جس کو نہ خاندانی وجاہت حاصل ہو اور نہ مالی عزت حاصل ہو بادشاہ بنانا کسی طرح مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ اعتراض سب مہمل اور لا یعنی ہیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے طاوت کو محض تمہارے نفع اور فائدہ کے لیے پسند کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جس کو سلطنت کے لیے پسند فرمائیں گے اس سے بڑھ کر کوئی شخص سلطنت اور حکمرانی کا اہل نہیں ہو سکتا اور خصوصاً جب کہ ارادہ خداوندی تمہارے نفع اور خیر کا ہے جیسا کہ لفظ ”لَكُمْ“ سے صاف ظاہر ہے تو ایسی صورت میں تو کسی شر اور فساد کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ طاوت کی سلطنت تمہارے لیے سراپا خیر و برکت ہوگی اور دینی اور دنیوی ہر اعتبار سے تمہارے لیے باعث عزت ہوگی۔

حق جل شانہ جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر ظالموں اور ستم گاروں کو حاکم بناتے ہیں اور جب کسی قوم کی فلاح اور بہبودی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پاکیزہ اور پسندیدہ حکمران ان کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ طاوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر اور نفع اور مصلحت کے لیے پسند کیا ہے اور تم اپنی مصلحتوں کو کا حقہ نہیں سمجھ سکتے اس لیے اس انتخاب خداوندی میں تم کو خدشہ اور دوسو نہ کرنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ سلطنت اور بادشاہت کا اصل دار و مدار عقل سلیم اور جسم سلیم پر ہے اور حسب و نسب اور مال و دولت پر نہیں جس شخص کے قوائے عقلیہ اور اکیہ اور قوائے جسمانیہ صحیح اور تندرست

ہوں وہی بادشاہ بنائے جانے کا مستحق ہے اور یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا کی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و فہم اور عقل و دانش میں وسعت اور فراخی عطاء کی ہے اور قوت جسمانیہ اور بدنہ میں بھی اس کو زیادتی عطا فرمائی ہے اور بادشاہ ہونے کے لیے انہی دو صفتوں کی ضرورت ہے علم اور فہم سے ملکی انتظام پر قدرت ہوگی اور بدنی قوت اور جسامت شجاعت اور بہادری کی علامت ہے اور ظاہر ہے کہ جب فہم و فراست کے ساتھ شجاعت بھی مل جائے گی تو کارخانہ سلطنت نہایت خیر و خوبی کے ساتھ چلے گا۔ اس لیے کہ سلطنت چلانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ بادشاہ کی عظمت اور ہیبت لوگوں کے قلوب میں راسخ ہو۔ اگر دلوں میں بادشاہ کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو لوگ اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں گے اور کارخانہ سلطنت نہ چلے گا اور حقیقی عظمت اور ہیبت کا مدار فہم و فراست اور قوت و شجاعت پر ہے اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطاء کی ہیں **طالوت** علم اور فہم میں بھی سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور قوت جسمانیہ کا یہ حال تھا کہ طالوت تمام بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قد آور اور بہادر تھے اور ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ﴾ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالوت **مُثْلَهُمْ مِنْ الدُّنْيَا** بھی تھے یعنی صاحب الہام بھی تھے اس لیے کہ قرآن کریم میں جس کسی کو شانِ اصطفاء سے حصہ ملا ہے وہ ضرور صاحب الہام اور صاحب کشف و کرامت ہوا ہے اور **”فَنَحْنُ الْعِلْمُ“** کا لفظ اپنے عموم اور اطلاق کی بناء پر علم ظاہری اور علم باطنی اور علم شریعت اور علم سلطنت اور علم سیاست سب کو شامل ہے کیونکہ ایسی سلطنت جس سے دین اور دنیا دونوں ہی درست ہوں وہ جب ہو سکتی ہے کہ جب بادشاہ اوصاف مذکورہ کا حامل ہو۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں اس کی عطاء اور بخشش کے لیے کسی اہلیت اور قابلیت کی شرط نہیں بلکہ اہلیت قابلیت کے لیے اس کی عطاء شرط ہے کسی کی مجال کیا ہے جو اس خداوند ذوالجلال سے سوال کر سکے وہ مالک مطلق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں بادشاہی عطا کرتے ہیں اور اگر وہ شخص بادشاہت کی ذرہ برابر لیاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کو سلطنت کی لیاقت اور قابلیت عطا فرما دیتے ہیں اور غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور کشائش والے ہیں اس کے خزان کی کوئی حد اور نہایت نہیں انہیں کسی فقری کو امیر بنا دینا کیا مشکل ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ کون بادشاہت کے لائق ہے اور کون اس کے لائق نہیں حق تعالیٰ نے اس آیت میں طالوت کی بادشاہی کے چار سبب بیان کیے: اول اس کی خداداد صلاحیتیں جس کو اصطفاء سے تعبیر کیا۔ دوم وسعت علم جس پر حکمرانی اور تدبیر ملکی کا دار و مدار ہے۔ سوم توانائی جسم جو شجاعت اور ہیبت اور قدرت علی المدافعت کا موجب ہے۔ چہارم تائید غیبی جس کو ﴿وَاللَّهُ يُدْخِلُ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ اور ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ الخ سے ظاہر فرمایا۔

چونکہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے طالوت کے بادشاہ بنانے کو بہت بعید سمجھا اس لیے ان کے رد میں قدرے تفصیل فرمائی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) کہ بادشاہت کا اصلی اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی عطاء اور بخشش اور اس کا اصطفاء اور پسندیدگی ہے خدا تعالیٰ جس کو بادشاہت کے لیے پسند فرمائے وہی بادشاہ ہے اور خدا تعالیٰ جس کو پسند فرمائے وہ کبھی ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا۔

(۲) اور اگر تمہاری نظر ظاہری اسباب پر ہے تو سمجھ لو کہ سلطنت کا مدار حسب و نسب اور مال و دولت پر نہیں اس لیے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے صبح آتا ہے اور شام جاتا ہے۔ بلکہ سلطنت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ علم اور فہم ہو اور اس کے

ساتھ قوت بدنیہ ہوتا کہ اس قوت جسمانیہ سے علم اور فہم کے موافق عمل کرنے کی قدرت حاصل ہو سکے ورنہ علم بظہر قدرت اور قوت کے بے کار ہے خصوصاً کارخانہ سلطنت محض علم سے بدون قدرت کے نہیں چلتا۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو محال دم زدنی نہیں۔ وہ تمام مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے وہ تم پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اب تم کو طاوت کی بادشاہت میں کوئی حجت نکالنا روا اور زیبا نہیں۔ مگر یہ ظالم ❶ کب خاموش ہونے والے تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت شافی اور کافی جواب دے دیا لیکن یہ لوگ اپنے وسوسوں کی وادی تہ میں بھٹکتے رہے اور بالآخر ان لوگوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ کہا کہ اچھا ہمیں طاوت کی بادشاہت اور ان کے برگزیدہ ہونے کی کوئی ظاہری نشانی بتلائیے جسے دیکھ کر ہمیں ان کے بادشاہ ہونے کا بالبداہت یقین آجائے اور قلب مطمئن ہو جائے اس وقت ان کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تحقیق طاوت کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس بلا کسی ظاہری سبب کے وہ صندوق آجائے گا جو تم سے چھن گیا تھا۔ اس صندوق کے اس طرح آنے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری دل جمعی اور سکون قلب اور آرام دل کا سامان ہوگا اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے کچھ تبرکات بھی ہوں گے جن کو وہ چھوڑ گئے ہیں، ان تبرکات کا تمہیں مل جانا صمد ہزار خیرات و برکات کا موجب ہوگا۔ ابن عباس علیہ السلام اور قتادہ اور سدی اور عکرمہ اور ربیع بن انس اور ابو صالح علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس تابوت میں توریت کی دو تختیاں اور کچھ ان تختیوں کے ٹکڑے تھے جو ٹوٹ گئی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور ان کے عمامے اور جوتے وغیرہ تھے۔ اور اس صندوق کی آمد بھی عجیب شان سے ہوگی۔ اور وہ یہ کہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے اور طاوت کے سامنے لا کر رکھ دیں گے تحقیق اس صندوق کے اس طرح آنے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی جو طاوت کی بادشاہت اور میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ اگر تم باور کرو۔ صندوق کا اس خارق عادت طریق پر آنا جس طرح طاوت کی بادشاہت کی دلیل ہوگا، اسی طرح حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جس طرح خبر دی تھی اسی طرح ظہور ہوا اور فرشتوں نے وہ تابوت لا کر طاوت کے سامنے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل خوش ہو گئے اور ان کو بادشاہ مان لیا اور سب کے سب جہاد کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ پس جب طاوت ان فوجوں کو لے کر شہر سے باہر نکلا تو فوجوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارے صبر اور تحمل کی آزمائش فرمائیں گے ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اعتراضات کیے اور طاوت کی بادشاہت کی نشانی طلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ بظاہر یہ ابتلاء اور آزمائش کا حکم بذریعہ وحی حضرت شمویل علیہ السلام پر نازل ہوا اور پھر حضرت شمویل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق طاوت نے اس حکم کا اعلان کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت طاوت کو اس کا الہام ہوا ہو اس لیے کہ حضرت طاوت خدا کے پسندیدہ تھے اگرچہ نبی نہ تھے، مگر ولی ضرور تھے۔ الہام یا خواب کے ذریعہ سے اس کا القاء ہونا کوئی مستبعد نہیں اور ولی کا الہام اگرچہ فی حد ذاتہ ظنی ہے مگر جب نبی اس کی تصدیق کر دے تو وہ قطعی ہو جاتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ایسے عظیم الشان امر کے متعلق طاوت کو کوئی الہام ہوا اور اپنے اس الہام کا بغیر حضرت شمویل علیہ السلام کی تصویب اور اجازت کے اعلان کریں۔ نبی کی

تصدیق اور تصویب تو بہت بڑی چیز ہے کسی چیز کو ہوتے دیکھ کر نبی کا انکار نہ کرنا یہ بھی اس امر کے جائز ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس کو تقریر نبوی کہتے ہیں۔ یعنی نبی کے سکوت اور عدم انکار نے اس امر کو جائز اور درست قرار دیا جو باجماع امت حجت ہے۔ اب آئندہ آیت میں اس امتحان کی تفصیل ہے۔ پس جو شخص اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں یعنی میرے گروہ سے نہیں رہا اور جس شخص نے اس کا مزہ بھی نہ چکھا یعنی پینا تو درکنار منہ سے بھی نہ لگایا تو وہ بلاشبہ میرے سے وابستہ ہے اور میرے خاص رفقاء اور ساتھیوں میں سے ہے مگر وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو میرے گروہ سے خارج نہ ہوگا۔ عزیمت اور اصل حکم تو یہی تھا کہ پانی کو بالکل نہ چکھتا۔ بعد ازاں ایک چلو کے رخصت ہے یعنی جس نے سیر ہو کر تو پانی نہیں پیا اور صرف جان بچانے کے لیے ہی برائے نام پی لیا تو وہ بھی فی الجملہ مقبول ہے اور غنیمت ہے پس جب اُس نہر پر پہنچے تو سب نے بے تحاشا اس نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیا مگر تھوڑے آدمیوں نے جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی انہوں نے عزیمت اور رخصت پر عمل کیا اور اجازت سے تجاوز نہ کیا۔ جن لوگوں نے چلو سے پانی پیا ان کی پیاس بجھ گئی اور ان کا دل قوی ہو گیا اور جن لوگوں نے زیادہ پیادہ بزدل اور نامرد ہو گئے اور نہ ان کی پیاس بجھی اور نہ وہ اس قابل رہے کہ نہر سے پار ہو سکیں پس جب طالوت اور ان کے رفقاء مومنین نہر سے پار ہو گئے اور دیکھا کہ ہم ایک مٹھی بھر جماعت ہیں اور جالوت کا لشکر ایک لاکھ سے بھی متجاوز ہے اس لیے بعض ضعیف القلب یہ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کی تاب نہیں۔ دشمن کی طاقت بہت ہے اور ہم بہت تھوڑے ہیں البتہ ان میں جو لوگ اولوالعزم اور اہل ہمت تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک دن خدا سے ملنا ہے اور اس کو منہ دکھانا ہے اور خدا تعالیٰ نے جو فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ ان لوگوں نے کمزوروں کو ہمت دلائی اور یہ کہا کہ گھبراؤ نہیں فتح و نصرت کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بہت تھوڑی اور چھوٹی سی جماعت بڑی سے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے تو اپنی ہمت اور شجاعت پر نظر نہیں بلکہ خداوند ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعا مانگنی شروع کی اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر کو پانی ❶ کی طرح بہا دے کہ سر سے ہیر تک صبر کے پانی میں نہا جائیں اور صبر کی برودت اور سکینت ہمارے ظاہر اور باطن میں سرایت کر جائے اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما اور ہم کو فتح دے۔ پس اس صبر اور تحمل اور اللہ پر اعتماد اور توکل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تھوڑے آدمیوں نے جالوت کی فوجوں اور لشکروں کو اللہ کی تائید سے شکست دی اور داود علیہ السلام نے جو اس وقت اپنے والد اور چھ بھائیوں کے لشکر میں تھے اور ابھی تک اُن کو نبوت نہیں ملی تھی جالوت کو قتل کر ڈالا۔ داود علیہ السلام اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے تھے جب میدان کارزار سامنے آیا اور جالوت نہایت کدو فر کے ساتھ زرہ اور خود پہن کر میدان میں آیا اور بنی اسرائیل سے مبارز اور مقابل طلب کیا۔ حضرت داود علیہ السلام بغیر تلوار اور بغیر ہتھیار کے صرف تین پتھر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے۔ جب

❶ اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿اَلَمْ يَرْغَبْنَا﴾ میں استعارہ ہے۔ افراغِ ص میں پانی بہا دینے کو کہتے ہیں اور کلمہ ”علیٰ علینا“ میں استلاء کے لیے ہے

یعنی وہ صبر ہماری کمزوری پر غالب آ جائے۔ ۱۲

سامنے آئے تو ان پتھروں کو فلاخن میں رکھ کر جالوت کی پیشانی پر مارا۔ وہ پتھر جالوت کی سزدی کی جانب سے نکل گئے۔ اور جالوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا فوراً اُس کی تلوار نکال کر اس کا سر قلم کیا۔
کہا جاتا ہے کہ راستہ میں داؤد علیہ السلام کو ایک پتھر نے آواز دی۔

”يَا دَاوُدُ خُذْ نَجْمِي تَقْتُلْ جَالُوتَ۔“ ”اے داؤد! مجھ کو اٹھا لو۔ میرے ذریعہ سے تم جالوت کو مارو گے۔“
پھر اسی طرح ایک اور پتھر نے آواز دی۔ اور پھر ایک اور پتھر نے آواز دی داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور روانہ ہوئے۔ جب جالوت گھوڑے پر سوار ہو کر اور زرہ اور تلوار لگا کر میدان میں نکلا تو داؤد علیہ السلام فقط یہ تین پتھر لے کر آگے بڑھے اور یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو تلوار اور گھوڑا اور ہتھیار بھی بے کار ہے۔ جالوت نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم تو فقط پتھر لے کر میرے سامنے آرہے ہو جیسے کوئی کتے کو مارنے کے لیے نکلتا ہے۔ فرمایا تو کتے سے بھی بدتر ہے اور اللہ کا نام لے کر وہ تینوں پتھر جالوت کے مارے جو ماتھے میں لگے اور گدی کے پیچھے سے نکل گئے۔ (تفسیر قرطبی: ۲۵۷/۳)

طالوت نے اس خوشی میں اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کے مرنے کے بعد داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا کی اور طالوت کے مرنے کے بعد باقائ بنی اسرائیل، داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کسی کی بادشاہت پر اتنے مجتمع نہیں ہوئے جتنا کہ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہت کے علم اور حکمت یعنی نبوت عطا کی اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی آدمی میں سلطنت اور نبوت جمع نہیں ہوئیں۔ سلطنت شاہی خاندان میں رہتی تھی اور نبوت نبی کے خاندان میں رہتی تھی اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو امور چاہے سکھائے۔ جیسے بغیر آلات کے زہریں بنانا سکھایا اور لوہے کو مثل سوم کے اُن کے لیے نرم کر دیا پس اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور اس کی مزدوری کھاتے اور پرندوں اور چوٹیوں کی بولی ور زبان سکھائی اور خوش آوازی عطا کی۔

ف:..... نبی اگر چہ نبی ہونے سے پہلے نبی نہیں ہوتا مگر ولی ضرور ہوتا ہے اور اولیاء کی کرامتیں حق ہیں جیسا کہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ محض تین پتھروں سے جالوت کو مارنا یہ داؤد علیہ السلام کی کرامت تھی اور آئندہ نبوت کا ارہاس یعنی پیش خیمہ تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ کرامت نبی اکرم ﷺ کے اس معجزہ کا نمونہ تھی جو حضور ﷺ سے جنگ حنین میں ظاہر ہوا کہ ایک مشبہ خاک سے ہوازن سرا سیمہ ہو گئے۔ (تفسیر قرطبی: ۲۵۸/۳)

اور اسی صبر و استقلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی جو داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا نمونہ تھی۔

بیان حکمت مشروعیت جہاد

اب اس واقعہ جہاد کے ذکر کے بعد جہاد کی عام حکمت اور مصلحت کو بیان فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں یعنی کافروں کے شر اور فساد کو اپنے بعض خاص بندوں یعنی مومنین کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جائے اور کفر اور شرک غالب آجائے اور مسجدیں ویران: دجائیں اور کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں

تمام لوگوں پر۔ اس لیے اس نے تم پر جہاد فرض کیا تاکہ کفر کا فتنہ اور فساد دفع ہو اس لیے کہ کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور فساد نہیں جہاد سے اسی فساد کا دفع کرنا اور اسی شر اور فتنہ کا ازالہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کا حکم نہ دیتے تو بڑا فساد پھیل جاتا۔ جہاد اسی فساد کی اصطلاح اور انسداد کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اس لیے جہاد کو اللہ کا بڑا فضل سمجھو۔

اثبات رسالت محمدیہ

یہ واقعات جن کا ذکر کیا اللہ کی آیتیں ہیں جن کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر ہم آپ کو سناتے ہیں جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ یہ واقعات جس طرح ہم نے بیان کیے اسی طرح حق اور صدق ہیں اہل کتاب جس طرح بیان کرتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ تمام واقعات اللہ کی قدرت اور پھر آپ ﷺ کی نبوت کے دلائل ہیں کیونکہ ایسے قدیم زمانہ کے واقعات کا بغیر کسی سے پڑھے اور بغیر کسی سے سنے صحیح صحیح بیان کرنا بغیر وحی خداوندی کے ممکن نہیں۔ اور آپؐ بلاشبہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے جہاد کا حکم دیا اور باوجود بے سروسامانی کے کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو اُن کے خدام اور غلاموں کے ہاتھ سے تہ و بالا کرایا۔ جہاد انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور وہ لوگ نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد و قتال نبیوں کا کام نہیں۔ جہاد ہمیشہ رہا ہے اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ ملک کو ویران کر دیں۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلوة والسلام على سيد الموجودات
وخلصه الكائنات وعلى آله واصحابه وازواجه الطاهرات المطهرات۔

۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ بعد صلاۃ المغرب، جامعہ اشرفیہ لاہور۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ

یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے
یہ سب رسول بڑائی دی ہم نے ان میں ایک کو ایک سے کوئی ہے کہ کلام کیا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجے

كَرَجِمْ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

درجہ اور دیئے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے فی اور اگر اللہ چاہتا
اور دی ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں صریح اور زور دیا اس کو روح پاک سے۔ اور اگر چاہتا اللہ،

مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ

تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اسکے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صحت حکم لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا پھر کوئی تو
نہ لڑتے ان کے پیچھے بعد اس کے کہ پہنچے ان کو صاف حکم، لیکن وہ پھٹ گئے پھر

مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے فی
کوئی ان میں یقین لایا، اور کوئی منکر ہوا۔ اور اگر چاہتا اللہ، نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

ذکر فضائل رسل و بیان حال امم

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا اور ان کی امتوں کے معاملات کا ذکر فرمایا اور
کافروں سے ان کے جہاد اور قتال کے واقعے اور ان کی بے مثال اور خارق عادت فتح و نصرت اور تائید نبی کا ذکر کیا۔ اسی
طرح اب آئندہ آیات میں رسل کے فضائل و درجات اور ان کے کمالات اور معجزات کے ساتھ ان کی امتوں کے احوال اور
انبیاء و رسل کے ساتھ ان کے اختلاف کو بیان فرماتے ہیں کہ باوجود آیات بینات اور دلائل واضحات کے دیکھ لینے کے پھر بھی
ایمان نہ لائے اور حق سے اختلاف کیا اور انبیاء و رسل کی مخالفت کی اور حق کی دعوت اور تبلیغ میں مزاحم ہوئے اور اس لیے حق
تعالیٰ نے ان کا شر اور فساد دفع کرنے کے لیے حضرات مرسلین علیہم السلام کو جہاد کا حکم دیا۔ اہل باطل کی طرف سے حضرات
انبیاء علیہم السلام کی مخالفت جہاد و قتال کی مشروعیت کا سبب بنی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے اصحاب نے دین حق اور ہدایت کی

فی یہ پیغمبر جن کا ذکر ہوا ان میں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر یعنی ان میں ایسے ہیں کہ ان سے بات کی خدا تعالیٰ نے جیسے آدم اور موسیٰ علیہما السلام اور
بلند کیا بعضوں کا درجہ جیسے کوئی ایک قوم کا نبی کوئی ایک گاؤں کا کوئی ایک شہر کا کوئی تمام جہان کا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عنایت ہوئے حضرت عیسیٰ کو کلمے
معجزے جیسے موتی اور ابرامہ اکہ اور ابرص وغیرہ اور قوت دی ان کو روح پاک یعنی حضرت جبرائیل کو ان کی مدد کو بھیج کر۔

فی جو لوگ ان انبیاء پر ایمان لے آئے اور صاف حکم اور روشن نشانیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دیکھ سن چکے اگر خدا چاہتا تو یہ باہم نہ
لڑتے اور مخالفت نہ کرتے اور کوئی ان میں مومن اور کوئی کافر نہ ہوتا لیکن حق تعالیٰ مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی فعل اس مکت سے خالی نہیں۔

بقاء اور حفاظت کے لیے اور متقی اور پرہیزگاروں اور خدا کے پرستاروں کے تحفظ کے لیے جہاد کیا تاکہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کی نازل فرمودہ ہدی یعنی ہدایت اور اسکی ہدایت پر چلنے والے متقی اور پرہیزگار اور نماز گزار بندے کفار و ناجبار کی مزاحمت سے محفوظ اور مامون ہو جاویں اور کفر کی یہ مجال نہ رہے کہ وہ دین حق کی طرف نظر اٹھا سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں کافروں سے جہاد و قتال کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں کافروں سے جہاد و قتال کا سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت اور ان کی بے چون و چرا اطاعت سے سرتابی اور گردن کشی کی وجہ سے کافروں کی سرکوبی اور گردن کشی کا حکم نازل ہوا۔ اس تقریر سے ان شاء اللہ تعالیٰ ان آیات کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ﴿ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ﴾ کے ساتھ بھی ربط ظاہر ہو جائے گا۔ جو مزید غور و فکر کا بھی محتاج نہیں۔ اور آئندہ آیات یعنی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ﴾ میں چونکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے جس میں جہاد میں مالی امداد کرنا بھی داخل ہے اس لیے ان آئندہ آیات کو بھی جس طرح گزشتہ آیات جہاد و قتال سے ربط ہے۔ اسی طرح ان آیات کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ﴿وَمَا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾ سے بھی ربط ہے۔

اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ﴾ سے دور تک صدقات اور راہ خداوندی میں خرچ کرنے کی ترغیبات کا سلسلہ چلا گیا ہے اور اسکے بعد حق تعالیٰ نے ربا (سود) کے احکام ذکر فرمائے چونکہ سود صدقہ اور خیرات کی ضد ہے اس لیے صدقات اور خیرات کے بعد سود کے احکام بیان فرمائے اور سودی کاروبار کرنے کو خدا اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا۔ اس لیے عجب نہیں کہ سود خواری کا انجام دلوں پر مہر لگ جانا ہو کہ جس سے حق اور باطل اور حلال اور حرام کا فرق اس کو نظر نہ آئے پس جس طرح آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ﴾ سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیت یعنی ﴿وَمَا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾ سے مرتبط ہے اسی طرح عجب نہیں کہ ﴿اَحْلَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزُّبُوْا﴾ الخ کی آیتوں کو ﴿حَتَّمَا اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ﴾ کے ساتھ کوئی خاص ربط ہو اور تجربہ اور مشاہدہ بھی کچھ اسی کا شاہد ہے اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ سود خواروں کو کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ان کی حالت ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاْتَتْهُمُ اَمْرٌ لَّمْ يَنْذِرْهُمْ﴾ کا نمونہ ہوتی ہے۔

ع بدوز طمع دیدہ ہوشمند

نیز اول پارہ میں زیادہ تر یہود بے بہود کی شاعتوں کا بیان تھا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ یہود کے ملعون اور مغضوب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ان کی سود خواری بھی ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَزْنِ اَوْ اُكْلٰهُمْ الزُّبُوْا﴾ اور ﴿اَكْلُوْنَ اِلِلْشَحْبِ﴾ اور حرام مال آدمی کو قس القلب، سنگ دل اور بے رحم بنادیتا ہے اور قساوت قلب سے بڑھ کر دین دنیا کو تباہ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس امت کو سود سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ خدا نخواستہ یہود کی طرح قس القلب اور سنگ دل نہ ہو جائیں اور اس اعتبار سے آیات ربا کا تعلق ﴿فَمَنْ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسُوْفًا﴾ سے بھی کوئی بعید نہیں۔ الحمد للہ کہ ان آیات کا ربط گزشتہ آیات سے بھی ظاہر ہو گیا اور سورہ بقرہ کی

ابتدائی آیتوں سے بھی مرتبط ہونا معلوم ہو گیا۔

رابطہ دیگر:..... گزشتہ آیت ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ میں حضور پر نور ﷺ کی رسالت کا بیان تھا کہ آپ ﷺ اللہ کے بلاشبہ رسول ہیں۔ مگر معاندین باوجود دلائل نبوت اور شواہد رسالت کے مشاہدہ کے آپ ﷺ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ ان آیات میں آپ ﷺ کی تسلی کا مضمون مذکور ہے کہ آپ ﷺ ان معاندین کی تکذیب سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو قسم قسم کے دلائل نبوت اور شواہد رسالت دیے گئے مگر پھر بھی سب ایمان نہیں لائے۔ آپ کا انکار کوئی نئی بات اور کوئی قابلِ تعجب امر نہیں کوئی۔ پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس پر سب ایمان لے آئے ہوں لہذا آپ معاندین کی تکذیب اور کفر سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ آپ ﷺ کی رسالت کا قصور نہیں۔ یہ تقدیرِ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اسی طرح ہے کہ کوئی امان لائے اور کوئی کفر کرے۔

درکار خاتمہ عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کر بسوزد گر بولہب نباشد

باقی رہا یہ امر کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے سودہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ قضاء و قدر کا سرستہ راز ہے جو آج تک کسی پر منکشف نہیں ہوا۔ وہ مالکِ مطلق ہے جس کو چاہے مینائی (ہدایت) دے اور جس کو چاہے ناپینا (گمراہ) بنائے ﴿يُسْأَلُ عَنْمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

کر ازھرہ آں کہ از بیم تو کشاید زبان جزبہ تسلیم تو
زبان تازہ کردن باقرار تو نیکینختن علت از کار تو

یہ سوال کرنا کہ اس کو مؤمن اور اس کو کافر کیوں بنایا یہ ایسا ہی سوال ہے کہ اس کو پینا اور اس کو ناپینا کیوں بنایا جو جواب اس کا ہے وہی اس کا ہے۔

اب آئندہ آیت میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے بعض رسل کو بعض پر فضیلت دی تاکہ خدا کی قدرت کا کرشمہ اور ہر رسول کی شانِ اعجاز کا ایک نیا نمونہ دنیا کو نظر آئے۔

ع ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است

یہ پیغمبروں کی جماعت ① جن کا ہم نے ابھی ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ میں ذکر کیا جن میں آپ ﷺ بھی داخل ہیں اگرچہ وصف نبوت و رسالت میں سب مشترک ہیں لیکن ہم نے علاوہ نبوت و رسالت بعض کو بعض پر ایک خاص فضیلت دی ہے یعنی ہر رسول کو کسی خاص خصوصیت اور خاص فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جو دوسرے میں نہ پائی جائے تاکہ ہر ایک کا فضل و کمال الگ الگ نظر آئے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے شبِ معراج میں آسمانوں پر انبیاء کرام ﷺ کو درجہ بدرجہ دیکھا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام ﷺ اگرچہ نفسِ نبوت کی حیثیت سے برابر ہیں مگر مدارج اور مراتب کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ان کے درجات جدا جدا ہیں۔ فضائل و کمالات میں تمام انبیاء ﷺ برابر نہیں چنانچہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے

① یعنی ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ کا اشارہ تائید جماعتِ رسل کی طرف ہے۔

بلا واسطہ فرشتہ کے کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ابتداء میں حضرت آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ فرشتوں کے کلام فرمایا جیسا کہ ﴿لَا تَدْرُؤُا أَتَيْنَهُمُ بِأَنْتَ مَائِيهِمْ﴾ میں گزرا اور اخیر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں بلا واسطہ کلام فرمایا اور بعضوں کو اپنی ہم کلامی کا شرف تو نہیں عطا کیا لیکن ان کو دوسرا شرف عطا کیا کہ اور طرح طرح سے اُن کے درجے بلند کیے جیسے داود علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ساتھ بے مثل بادشاہت بھی عطا کی۔

ف:..... بعض علماء کا قول ہے کہ ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ میں۔ بعض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں کہ اللہ نے اُن کو اپنا ظلیل بنایا اور مقام خلعت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اور یس علیہ السلام مراد ہیں کہ اس کا قال تعالیٰ: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور شعبی اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہما سے منقول ہے کہ ”بَعْضَهُمْ“ سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایک درجہ میں نہیں تمام درجات اور فضائل و کمالات میں بلند اور برتر کیا۔ ۱۔ آپ علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہم السلام کا امام اور خطیب اور سردار بنایا۔ ۲۔ اور تمام امتوں کا شفاعت کرنے والا۔ ۳۔ اور تمام نبیوں کا خاتم اور آخر بنایا۔ ۴۔ اور آپ علیہ السلام کو سب سے افضل اور اکمل کتاب عطا کی۔ ۵۔ اور آپ علیہ السلام کی شریعت کو سب شریعتوں سے زیادہ جامع بنایا۔ ۶۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر آپ کو معجزات عطا کیے۔ ۷۔ اور آپ علیہ السلام کو تمام عالم جن اور انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ۸۔ اور آپ علیہ السلام کے پیرو تمام انبیاء کے پیروں سے زیادہ ہوں گے۔ ۹۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر بل صراط سے گزریں گے۔ ۱۰۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اُن کی نبوت اور رسالت کی صریح اور واضح نشانیاں عطا کیں تاکہ ان کی نبوت و رسالت میں کسی کو شبہ نہ رہے اور روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کو ان کی تائید اور تقویت کے لیے مقرر کیا کہ ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کریں تاکہ مردوں کے زندہ کرنے اور مادرزاد نابینا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے سے کسی کو اُن کی الوہیت (خدائی) کا شبہ نہ ہو اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو اول تو دشمنوں سے کیوں ڈرتے؟ دوم یہ کہ ان کو جبریل امین علیہ السلام کی حفاظت کی کیا ضرورت ہوتی معاذ اللہ کیا خدا بھی کسی کی حفاظت کا محتاج ہوتا ہے؟ چونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے قائل نہ تھے اور نصاریٰ اُن کی الوہیت کے قائل تھے اس لیے پہلے جملہ ﴿وَإِنَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَتُّلِ﴾ میں یہود کے رد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو بیان کیا اور دوسرے جملہ ﴿وَإِنَّا كُنَّا بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ میں ان کی الوہیت کا رد کیا جس کے نصاریٰ قائل تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو دین حق پر متفق کر دیتا اور پھر لوگ پیغمبروں کے بعد دین میں اختلاف نہ کرتے اور نہ آپس میں لڑتے خصوصاً دلائل واضحہ کے بعد تو اختلاف کا نام و نشان بھی نہ رہتا اس لیے کہ دلائل واضحہ کا اقتضاء یہ تھا کہ سب حق پر متفق ہو جاتے۔ لیکن باوجود دلائل واضحہ کے پھر حق کے قبول کرنے میں اختلاف کیا سو بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعضوں نے کفر اختیار کیا اور نبوت قتل و قتال اور جنگ و جدال تک پہنچی اور اگر اللہ چاہتا تو باوجود ایمان اور کفر کے اختلاف کے پھر بھی یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے کیونکہ یہ ممکن تھا کہ باوجود اختلاف مذہب کے ایک دوسرے سے تعرض نہ کریں لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ یہ دنیا حق اور

باطل کا میدان کارزار بنی رہے وہ حکیم مطلق حاکم مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس پر اعتراض کر سکے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا؟

اس تمام کلام سے مقصود آنحضرت ﷺ کو تسلی دینا ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی طرح آپ ﷺ کی نبوت و رسالت بھی دلائل اور براہین اور آیات بینات سے ثابت ہے اور جس طرح بہت سے لوگ انبیاء سابقین علیہم السلام پر باوجود آیات بینات ایمان نہیں لائے اسی طرح اگر بہت سے معاندین آپ ﷺ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہ کریں تو تعجب نہ کیجئے ایمان عام کسی امت میں نہیں ہوا۔ کسی نے تصدیق کی اور کسی نے تکذیب اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں جس کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں۔ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ (تفسیر ① غرائب البیان للنیسابوری: ۴/۳۳)

ف ۲:..... شروع آیت ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ﴾ الخ اور پھر اخیر آیت میں ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ﴾ فرمایا مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک یہ آیت تاکید کے لیے مکرر لائی گئی ہے اور شیخ الاسلام ابوالسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکرر تاکید کے لیے نہیں بلکہ اس تنبیہ کے لیے اس آیت کو مکرر لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کا اختلاف اور باہمی قتل و قتال سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے کوئی شئی بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہو سکتی۔

ف ۳:..... اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفضیل اور مفاضلہ نہ کرو اس سے مراد اس تفضیل کی ممانعت ہے جو محض عصیت اور قومی حمیت کی بناء پر ہو یا ایسی تفضیل کی ممانعت مراد ہے جو دوسرے نبی کی تنقیص اور تحقیر کا سبب بنے اور اس طرح مجملہ تعالیٰ آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہ رہے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ
اے ایمان والو! خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی
اے ایمان والو! خرچ کرو کچھ ہمارا دیا پہلے اس دن کے آنے سے جس میں نہ بکنا ہے اور نہ آشنائی ہے

وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۰﴾

اور نہ سفارش نہ! اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالمین

اور نہ سفارش۔ اور جو منکر ہیں وہی ہیں گنہگار۔

۱۔ اس سورت میں عبادات و معاملات کے متعلق احکام کثیر بیان فرماتے جن سب کی تعمیل نفس کو ناکوار اور بھاری ہے اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا جان کے متعلق ہیں یا مال کے اور گناہ میں بندہ کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے گویا ان دونوں کی محبت گناہوں کی جو اور اس سے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشاء ہے اس لئے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور اتفاق کو بیان فرمانا مناسب ہے ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اول کا بیان تھا تو ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ دوسرے کا ذکر ہے اس کے بعد قصہ طالت سے =
② والمعنى على ما قال النيسابوري تلك الرسل - الی - وایدناہ بروح القدس - ومع ذلك قدرنا لهم من قومهم ما ذكرنا ذلك بعد مشاهدة المعجزات وانت رسول مثلهم فلا تحزن على ماترى من قومك ولو شاء الله لم يختلف امم اولئك ولكن ما قضاه الله فهو كائن وما قدره فهو واقع - تفسیر نيسابوري: ۴/۳۳۔

ترغیبات و ترہیبات در بارہ صدقات و نفقات

قَالَ تِلْكَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا... إِلَى... هُمْ الظَّالِمُونَ ﴿۱﴾

رہط: دور کو ع پیشر حق تعالیٰ شانہ نے دو حکم دیئے تھے ایک جہاد ﴿۱﴾ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو قرض ﴿۲﴾ دینے کا۔ پہلے حکم کی تائید اور تقویت کے لیے طالوت اور جالوت کا قصہ ذکر فرمایا۔ اب دوسرے حکم کی تائید اور تقویت کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیبات اور ترہیبات کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ بیان دور تک چلا گیا ہے۔

نیز گزشتہ آیت ﴿فِيَهُمْ مِّنْ أَمَنٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ﴾ میں مکلفین کو دو قسموں پر منقسم فرمایا۔ مومن اور کافر۔ اب اس آیت میں اہل ایمان کو اپنے خطاب سے عزت دی اور ان کو اہل ایمان کے لقب سے مخاطب فرمایا اے ایمان والو! اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں تصور کے تلافی کی کوئی سبیل نہیں یعنی مرنے سے پہلے اس لیے کہ قیامت میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی دوستی کا رآمد ہے۔ اور نہ کوئی سفارش کا رگر ہے اور کافر ہی ظالم ہیں کہ جان اور مال سب بے موقع صرف کر رہے ہیں۔ پس اے ایمان والو! تم ان کافروں کی طرح اپنی جانوں اور مالوں پر ظلم نہ کرنا۔

تِلْكَ الْأَمْثَلُ

لَئِنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھامنے والا فی نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگھ اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور اللہ! اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ جیتا ہے سب کا تھامنے والا ہے نہیں پکڑتی اس کو اونگھ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور = اول کی تاکید ہوئی تو اب ﴿اتَّبِعُوا حِجَارَۃً فَذَلِكُمْ﴾ الخ سے دوسرے کی تاکید منظور ہے اور چونکہ انفاق مال پر بہت سے امور عبادات و معاملات کے موقوف ہیں تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا چنانچہ اب جو کوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے۔ غلام معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی ہے آخرت میں تو نہ عمل کہتے ہیں نہ کوئی آشنائی سے دیتا ہے نہ کوئی سفارش سے جھڑا سکتا ہے جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔

۲ یعنی ہمارے آپ اپنے اوپر قلم کیا جس کی شامت سے ایسے ہو گئے کہ آخرت میں نہ کسی کی دوستی سے ان کو نفع ہو سکے اور نہ سفارش سے۔ ۳ پہلی آیت سے حق سبحانہ کی عظمت شان بھی منہوم ہوئی ہے اب اس کے بعد اس آیت کو جس میں توحید ذات اور اس کا تقدس و جلال غایت عظمت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے نازل فرمائی اور اسی کا لقب آیہ الکرسی ہے اسی کو حدیث میں اعظم آیات کتاب اللہ فرمایا ہے اور بہت فضیلت اور ثواب منقول ہے اور اصل بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں رلا ملا کر تین قسم کے مضمون کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے علم توحید و صفات، علم احکام، علم قصص و حکایات سے بھی توحید و صفات کی تقریر و تاکید مقصود ہوئی ہے یا علم احکام کی تاکید و ضرورت اور علم توحید و صفات اور علم احکام بھی باہم ایسے مربوط ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے علت اور علامت ہے صفات حق تعالیٰ احکام شرعیہ کے حق میں مثلث اور اصل ہیں تو احکام شرعیہ صفات کے لئے بمنزلہ ثمرات اور فروغ ہیں تو اب ظاہر ہے کہ علم قصص اور علم احکام سے علم توحید کو ضرور اعانت اور تقویت پہنچے گی اور علم قصص اور علم توحید و صفات سے ضرور علم احکام کی تاکید اور اس کی ضرورت بلکہ حقیقت اور اصلیت ثابت ہوگی اور یہ طریقہ جو تین طریقوں سے مرکب ہے بغایت احسن اور اسل اور قابل قبول ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ ایک طریقہ کی پابندی جب ملال ہوتی ہے اور ایک علم سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جانا ایسا ہو جاتا ہے جیسا ایک باغ کی سیر کر کے دوسرے باغ کی سیر کرنے لگے دوسرے تینوں طریقوں سے مل کر حقیقت منشا ثمرہ نتیجہ سب ہی معلوم ہو جائے گا اور اس میں تعمیل احکام نہایت شوق و مستعدی اور رغبت و بصیرت کے ساتھ ہوگی اس لئے طریقہ =

﴿قَالُوا لَا تَسْخَرُوا مِنَّا﴾ ۱۱

﴿مَنْ لَّيَالِي نَفَرٍ مِّنْ لِّلَّهِ قَرْصًا عَسَا﴾ ۱۲

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

زمین میں ہے ایسا کون ہے جو سفارش کرے اسکے پاس مگر اجازت سے جانتا ہے جو کچھ خلقت کے رو برو ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے جانتا ہے جو خلق کے رو برو ہے اور

خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ

جوان کے پیچھے ہے اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اسکی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں پیٹھ پیچھے اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے علم میں سے کچھ مگر جو وہ چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمان

وَالْأَرْضِ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

اور زمین کو اور گراں نہیں اس کو تھامنا ان کا اور وہی ہے سب سے برتر عظمیٰ والا فلا
اور زمین کو اور تھکتا نہیں ان کے تھانے سے اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔

اثبات توحید ذات و کمال صفات

(آیت الکرسی)

قَالَ تَحْتَ الْإِلَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ... إِلَى... وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

گزشتہ رکوع کی آیت ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ میں اثبات رسالت کا ذکر تھا اور اس آیت میں اثبات توحید کا بیان ہے نیز ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ میں حق تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کا ذکر تھا اور اس کا بیان تھا کہ قیامت کے دن کوئی سفارش اور کوئی دوستی کام نہ آئے گی جس سے خدا تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت مفہوم ہوتی ہے = مذکورہ بغایت عمدہ اور مفید اور قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے اسی جگہ دیکھ لیجئے کہ اول احکام کو کس کثرت و تفصیل سے بیان فرمایا اس کے بعد بقدر مصلحت قصص کو بیان کر کے تمام احکامات مذکورہ کے فوائد و نتائج کو ایام کو آنکھوں سے دکھا دیے ان سب کے بعد آیت الکرسی جو کہ دربارہ توحید و صفات ممتاز آیت ہے اس کو بیان فرما کر جملہ احکامات کی جو کدو لوں میں ایسا مستحکم فرمایا کہ اکھاڑے نہ اٹھ کرے۔

فلا اس آیت میں توحید ذات اور عظمت صفات حق تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ موجود ہے ہمیشہ سے اور کوئی اس کا شریک نہیں تمام مخلوقات کا موجد وہی ہے تمام نقصان اور ہر طرح کے تبدل اور فتور سے منزہ ہے سب چیزوں کا مالک ہے تمام چیزوں کا کامل علم اور سب مد پوری قدرت اور اعلیٰ درجہ کی عظمت اسکو حاصل ہے کسی کو نہ اتنا استحقاق نہ اتنی مجال کہ بغیر اسکے حکم کے کسی کی سفارش بھی اس سے کر سکے کوئی امر ایسا نہیں جس کے کرنے میں اسکو دشواری اور گرانی ہو سکے۔ تمام چیزوں اور سب کی مخلوقوں سے برتر ہے اس کے مقابلہ میں سب حقیر ہیں اس سے دو مضمون اور خوب ذہن نشین ہو گئے ایک تو حق تعالیٰ کی ربوبیت اور حکومت اور اپنی حکومت اور عبادت جس سے حق تعالیٰ کے تمام احکامات مذکورہ اور غیر مذکورہ کا بلا چون و چرا واجب التعمیل اور واجب التحمل ہونا اور اس کے احکام میں کسی قسم کے شک و شبہ کا معتبر نہ ہونا معلوم ہو گیا دوسرے عبادات و معاملات کثیرہ مذکورہ سابقہ کو اور ان کے ساتھ متعمم و تعذیب کو دیکھ کر کسی کو غفلان ہو سکتا تھا کہ ہر ہر فرد کے اس قدر معاملات و عبادات کثیرہ ہیں کہ جن کا مجموعہ اتنا ہوا جاتا ہے کہ ان کا ضبط اور حساب کتاب محال معلوم ہوتا ہے پھر اسکے مقابلہ میں ثواب و عقاب یہ بھی عقل سے باہر غیر ممکن معلوم ہوتا ہے سو اس آیت میں حق سبحانہ نے چند صفات مقدسہ اپنی ایسی ذکر فرمائیں کہ وہ تمام خیالات بسہولت دور ہو گئے یعنی اس کا علم و قدرت ایسا کامل ہے کہ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس سے باہر ہو جس کا علم اور قدرت ایسا غیر متناہی اور ہمیشہ یکساں رہنے والا ہو اس کو تمام جزئیات عالم کے ضبط رکھنے اور ان کا عوض و عطا فرمانے میں کیا وقت ہو سکتی ہے۔

کہ اس کے سامنے کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ کی توحید ذات اور کمال صفات بیان فرماتے ہیں۔ نیز گزشتہ آیت ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ میں کافروں کو ظالم بتلایا تھا۔ اب اس آیت میں ان کے ظلم کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرک اس لیے ظالم ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک گردانتے ہیں۔ اور صحیح عقیدہ توحید کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم کافروں کی طرح شرک کر کے ظالم نہ بنو بلکہ عقیدہ توحید کو حرز جان بناؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں صرف وہی عبادت کا مستحق ہے استحقاق عبادت میں کوئی اس کا شریک اور ہم نہیں اس لیے کہ صرف خدا تعالیٰ اپنی ذات سے خود بخود زندہ اور موجود ہے اس کی حیات اور بقاء ذاتی اور ابدی ہے اس کی حیات کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ انتہاء اور اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات سے مردہ اور معدوم ہے اور اس کی حیات مستعار کی ابتداء بھی ہے اور انتہاء بھی۔ اس لیے کہ کوئی شے اپنی ذات سے قائم نہیں خدا تعالیٰ ہی ہر شے کا قائم رکھنے والا ہے۔ ہر شے اپنی حیات اور بقاء اور وجود میں اس کی محتاج ہے جیسے سایہ اپنی اصل کا محتاج ہوتا ہے ممکنات اپنے وجود اور بقاء میں اس سے کہیں زائد خدا کے محتاج ہیں۔ ممکنات کی حیات اور وجود اسی واجب الوجود کی حیات کا ایک ادنیٰ سا عکس اور پرتو ہے۔

کل ما فی الکون وہم او خیال او عکس فی المرایا و ظللال
غرض یہ کہ حق تعالیٰ تمام عالم کا قائم رکھنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے ایک لمحہ بھی تدبیر سے غافل نہیں اس لیے کہ اُس کو اونگھ اور نیند نہیں پکڑتی اس لیے کہ نیند ایک قسم کا تغیر ہے جو وجوب کے منافی ہے اور حیات کو ضعیف اور کمزور بناتا ہے پس جس کو اونگھ اور نیند آئے گی اس کی حیات بھی ناقص اور کمزور ہوگی اور دوسروں کی تدبیر بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ نیند موت کی بہن ہے لہذا نیند کی وجہ سے اس کی حیات بھی ناقص ٹھہرے گی اور اس کی شان قیومت میں بھی قصور اور نقصان لازم آئے گا اور چونکہ وہی سب کے وجود اور حیات کا قائم رکھنے والا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملک ہے اوپر سے لے کر نیچے تک اسی کی حکومت اور بادشاہی ہے اس لیے کہ اصل مالک وہ ہے جو وجود اور حیات کا مالک ہو اور اس کی عظمت اور جلال اور شان کبریائی کا یہ عالم ہے کہ اس کی بارگاہ عالی میں کسی کی مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کر سکے۔ چہ جائیکہ کوئی اس کے حکم کو ہٹا سکے یا ٹلا سکے۔ یہ تو اس کی عظمت اور جلال کا حال ہوا اور اس کے علم کی یہ شان ہے کہ وہی مخلوقات کے تمام اگلے اور پچھلے احوال کو خوب جانتا ہے تمام عقلاء عالم مل کر بھی معلومات خداوندی میں سے کسی ایک معمولی چیز کی علم اور ادراک کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنی مقدار وہ تم کو علم دینا چاہے۔ فقط اتنی مقدار تم اس چیز کو جان لیتے ہو اصل سزا اور حقیقت کا علم اور اس کا علمی احاطہ وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

﴿وَمَا أَوْتِنْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ”اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔“

غرض یہ کہ خداوند ذوالجلال کا علم ذاتی اور تام ہے اور مخلوق کے تمام احوال کو محیط ہے جو اس کی وحدانیت اور قیومت اور کمال عظمت پر دال ہے اور بندوں کا علم نہایت قلیل اور ناقص بلکہ برائے نام ہے بندہ بدوّن اس کی تعلیم کے ایک ذرہ کو بھی نہیں جان سکتا اور ایک ذرہ کے بھی تمام احوال اور کیفیات اور جہات اور حیثیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک حال کو جان لیتا ہے تو سو حال سے جاہل اور بے خبر رہتا ہے اور اس علم ناقص کے ساتھ اس بارگاہ میں شفاعت کرنا جس کا علم ذاتی اور تام ہو اور تمام اشیاء کی

حقیقت اور کنہ اور تمام احوال کو محیط ہو بغیر اس کی اجازت کے ممکن نہیں اس لیے کہ شفاعت وہاں ہوتی ہے جہاں شفاعت کرنے والا بادشاہ کو ایسی چیز سے آگاہ کرے جس کی بادشاہ کو خبر نہ ہو یا اس کو عفو کی مصلحت کی خبر نہ ہو اور بارگاہ خداوندی میں یہ ناممکن ہے کہ اس کو کسی شی کا علم نہ ہو اور اس کی مالکیت تمام کائنات کو محیط ہے اس لیے کہ اس کی کرسی جو اس کے عرش سے کم ہے وہی تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے اور اپنے اندر سمائے ہوئے ہے جس طرح چاہے زمین اور آسمان میں تصرف کرتا ہے کسی کی مجال کیا ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کا کلمہ زبان سے نکال سکے شافع اور مشفع لہ سب اسی کی ملک ہیں اور اس کی قدرت اور قیومت کا یہ حال ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اور نگہبانی اس پر ذرہ برابر شاق اور گراں نہیں اور کیسے اس پر گراں ہو سکتی ہے۔ وہ بڑا عالی شان اور بلند مرتبہ ہے۔ ذات اور صفات میں کوئی بھی کسی طرح اس کے برابر نہیں وہ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس کی شان کے مطابق کوئی حمد و ثنا بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی عظمت والا ہے کہ ہر چیز اس کے سوا حقیر اور قبیح ہے۔ وہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں عظمت و جلال کی وجہ سے سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے پس جس ذات پاک کی یہ صفات ہوں کیا اس کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا ظلم عظیم نہ ہوگا کما قال تعالیٰ فی الآیۃ الاولیٰ: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

فوائد و لطائف

اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں جس میں حق تعالیٰ شانہ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا ذکر ہے۔ توریت اور انجیل اور کتب سابقہ کے دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی کمال ذات اور کمال صفات کے متعلق جیسا اس آیت میں ذکر ہے اس کا حصہ بھی کسی کتاب میں مذکور نہیں۔

اس آیت میں سب سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی کو بیان فرمایا ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بعد ازاں ان صفات کو بیان فرمایا۔

(۱) ﴿الْحَيُّ﴾

کمالات و جود یہ میں سب سے پہلا حیات ہے۔ ”حَیٌّ“ لغت میں اس زندہ شے کو کہتے ہیں جو واقف ہو اور سنا اور دیکھتا اور قادر ہو پس صفت حیات تمام صفات کمال کا مبدء ہے۔

(۲) ﴿الْقَيُّومُ﴾

یعنی کائنات کو قائم اور باقی رکھنے والا ”حَیٌّ“ سے خدا کا واجب الوجود ہونا بیان کیا اور ”قَيُّومٌ“ سے خدا کا واجب الوجود ہونا بیان کیا یعنی بذاتہ اور بنفسہ وہ واجب الوجود ہے اور دوسروں کو وجود اور حیات بہ اور عطا کرنے والا ہے ممکن میں جو وجود بھی ہے وہ اسی واجب الوجود کا بہ اور عطیہ ہے۔ صفت حیات کو ذکر کر کے کمال وجود کو بیان فرمایا۔ اور صفت قیومت کو ذکر کر کے کمال ایجاد کو بیان فرمایا۔

(۳) ﴿لَا تَأْخُذُہٗ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

اس کو نہ اونگھ پڑتی ہے اور نہ نیند۔ اس سے حق تعالیٰ کا تغیرات اور حوادث اور خصائص ممکنات سے پاک اور بری

ہونا بیان فرمایا۔ یہ جملہ ﴿اَلْعَمَلُ الْقَائِمُ﴾ کی تاکید ہے کیونکہ اونگہ اور نیند سے حیات میں نقصان آتا ہے اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے اور خدا تعالیٰ موت کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ علاوہ ازیں جس کی حیات ناقص ہوگی اس کی قیومت یعنی حفاظت اور نگرانی بھی ناقص اور کمزور ہوگی لہذا ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا قیوم اور مدبر ہے کہ ایک لمحہ بھی تدبیر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی قیومت میں سہو اور لسیان اور غفلت اور سستی سے پاک اور منزہ ہے۔

(۳) ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾

اس جملہ سے صفت مالکیت کو ثابت کرنا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس لیے کہ مالک حقیقی وہ ہے جو وجود عطا کرے پس جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود عطا کیا اور جو ان کے وجود کا قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہے وہی ان کا مالک حقیقی ہے۔

(۵) ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ﴾

اس جملہ سے اس کی حاکمیت اور جلال اور کبریائی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کی بارگاہ عالی میں کسی کی مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے لب کشائی کر سکے۔

(۶) ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾

اس جملہ میں اس کے علم محیط کو بیان فرمایا کہ اس کا علم مخلوقات کے تمام احوال کو محیط ہے۔

(۷) ﴿وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ﴾

اس جملہ میں یہ بتلایا گیا کہ جس طرح مخلوقات کا وجود عطیہ خداوندی ہے اسی طرح مخلوقات کا علم بھی عطیہ خداوندی ہے۔ بندے فقط اتنی مقدار جان سکتے ہیں۔ جتنا وہ چاہے بندوں کا علم اس کی مشیت کے تابع ہے۔ بندہ کا علم نہایت ہی قلیل اور محدود ہے۔ اور اس کا جہل بالفعل غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔

(۸) ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾

اس جملہ میں یہ بتلایا گیا کہ حق تعالیٰ کی حاکمیت اور مالکیت آسمانوں اور زمینوں سے بھی متجاوز ہے۔ جہاں تک بندوں کا وہم و خیال بھی نہیں۔

فائدہ: احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرسی ایک جسم ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے اور عرش سے چھوٹا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ساتوں آسمان کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں سات درہم ڈال دیے جائیں کرسی کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہے جیسے عرش اللہ اور بیت اللہ کی نسبت ہے بظاہر یہ کوئی خاص قسم کی تجلی ہے اور جس طرح تجلیات کی انواع اور اقسام میں ہر شے کی تجلی علیحدہ ہے اسی طرح عجب نہیں کہ کرسی اور عرش کی تجلیات علیحدہ علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوں۔

جمہور سلف کے نزدیک آیت میں کرسی سے ظاہری اور مقبدر معنی مراد ہیں۔ اور بعض علماء ادھر گئے ہیں کہ کرسی اس کی عظمت اور سلطنت کی تصویر اور محض ایک مثال ہے ورنہ درحقیقت نہ کوئی کرسی ہے اور نہ وہاں کوئی بیٹھنے والا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لفظ سے حقیقی معنی ہی مراد لیے جائیں قرآن کریم میں صد ہا جگہ مجازی اور کنائی معنی مراد لیے گئے ہیں۔

(۹) ﴿وَلَا يَكُودُۥ جَفْظُهُمَا﴾

اور اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت ذرہ برابر گراں نہیں۔ اس جملہ سے یہ بتلانا ہے کہ اس کی صفت قدرت اور قیومت فضائے فانی اور نقصان سے پاک اور منزہ ہے۔

(۱۰) ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

اس جملہ میں اللہ کی صفت علو اور عظمت کو بیان فرمایا۔

ف ۲:..... مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سورة البقرة فيها آية سيد آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان الا خرج منها.“ (آية

الكرسى) ”سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے جس گھر میں

وہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔“

صحیح مسلم وغیرہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ

اے ابوالمنذر! قرآن میں سب سے اعظم یعنی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا ﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ آنحضرت ﷺ نے یہ سنتے ہی میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا ① اے ابوالمنذر! علم تمہیں مبارک ہو۔

اور اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے

منقول ہے کہ تمام آیتوں کی سردار اور سب سے بڑی آیت، آیت الکرسی ہے۔ (درمنثور: ۱/۳۲۵)

اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم ﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو

زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو ”یا حی یا قیوم“ پڑھ کر دعا فرماتے۔ اور آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ نے جب بلقیس کے عرش کو

لانے کا ارادہ کیا تو ”یا حی یا قیوم“ پڑھ کر دعا مانگی۔ (تفسیر قرطبی: ۳/۲۷۱)

ف ۳:..... حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا قلب ہے اور ﴿اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾

بمنزلہ روح اور جان کے ہے اور باقی آیات بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں اور اس سورت کے تمام مطالب اسی

آیت کے گرد گھومتے ہیں۔ جس طرح اعضاء اور جوارح جان کے شہون اور مظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کی تمام

آیتیں ﴿اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ کے شہون اور مظاہر ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل چالیس رکوع ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس میں حیات اور

قیومت اور ہمیشہ کی زندگانی کا مضمون مذکور نہ ہو۔ گویا کہ یہ تمام سورت ﴿اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ ہی کی شرح اور بسط اور حیات اور

قیامت ہی کی توضیح اور مکوتع ہے۔ ابتداء سورت میں ﴿لَيْلِكَ الْكِذِبُ لَا تَنْبُتُ فِيهِ﴾ سے قرآن کریم کا آبِ حیات ہونا بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور تقویٰ سے حیاتِ ابدی حاصل ہوتی ہے اور کفر اور نفاق سے دائمی ہلاکت۔ پھر تیسرے رکوع میں افرادِ انسانی کی فرداً فرداً حیات کا ذکر فرمایا ﴿وَوُكِّنْتُمْ اَمْوَآلَكُمْ لَكُمْ﴾ اور زمین و آسمان کی پیدائش اور دنیا کی نعمتوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا جو دنیوی حیات کا ذریعہ ہیں اور پھر اپنی عبادت کا حکم دیا جو انسان کی حیاتِ اخروی اور قیامِ ابدی کا ذریعہ ہے۔ بعد ازاں ابوالبشر علیہ السلام کی حیات اور منصبِ خلافت اور ملائکہ علیہم السلام پر اُن کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ ﴿وَوَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِمَتْلِبُكَ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً﴾ بعد ازاں پانچویں رکوع سے ایک خاص خاندان کی حیات کا ذکر شروع فرمایا یعنی بنی اسرائیل کی حیات اور ان پر اپنے ظاہری اور باطنی انعامات کا بیان شروع کیا جو تقریباً اخیر پارے تک چلا گیا جس میں ان کو جہانوں پر فضیلت دینا اور من سلوئ کا ان کے لیے نازل کرنا اور ان کی ہدایت کے لیے توریت کا عطا کرنا اور اس خاندان میں ہزاروں پیغمبروں کو ہدایت کے لیے مبعوث کرنا بیان فرمایا۔ چودھویں رکوع تک جب اس خاندان کی حیات کا قصہ تمام ہوا تو پندرھویں رکوع سے ایک دوسرے خاندان کی حیات کا ذکر شروع فرمایا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ ان کی اقامت اور توطن کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی یہ جگہ نبی آخر الزمان ﷺ کی پیدائش کی جگہ اور یہ قبلہ آخری قبلہ ہے۔ دور تک یہ سلسلہ کلام چلا گیا جب ان دونوں خاندانوں کی حیات اور قانگی سے فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد چند اقسامِ حیات کو ذکر فرمایا کہ جو بظاہر حیات کے خلاف معلوم ہوتے ہیں من جملہ اُن کے شہادت فی سبیل اللہ اور مصائب پر صبر کرنا اور قصاص کو جاری کرنا اور وصیت کو بغیر تغیر و تبدل کے جاری کرنا اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنا اور دین کی بقاء کے لیے جہاد کرنا اور شعائر ملت کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے حج اور عمرہ کرنا اور مال اور آبرو کی حیات قائم رکھنے کے لیے شراب اور جوئے سے پرہیز کرنا اور حقوقِ نکاح اور زوجیت کے زندہ اور قائم رکھنے کے لیے ایلاء اور خلع اور طلاق اور عدت اور حالتِ حیض میں مباشرت اور اجرتِ رضاعت وغیرہ کی حدود کی پوری پوری رعایت رکھنا تاکہ خاندانی اور معاشرتی حیات قائم رہے اور اس کا شیرازہ منتشر نہ ہو۔

پھر جب ان اقسامِ حیات کے بیان سے فراغت ہوئی تو ﴿اَلَمْ تَرَ اِىَّ الْاٰلِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلْوَفَّیْ حَلَدَ الْمَوْتِ﴾ سے چند عجیب و غریب قصے بیان فرمائے جن میں خدائے ”حَیُّ قَیُّوْمُ“ کی طرف سے بلا اسباب ظاہری حیاتِ غیبیہ کا عطا ہونا بیان فرمایا تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی ”حَیُّ“ اور ”قَیُّوْمُ“ نہیں۔ جو بھی زندہ اور قائم ہے وہ اس کی دی ہوئی حیات سے قائم ہے حق تعالیٰ نے دو قصے اس کلمہ ”حَیُّ قَیُّوْمُ“ سے پہلے ذکر فرمائے اور تین قصے اسی مدعا کے اثبات کے لیے آیت الکرسی کے بعد ذکر فرمائے۔

پہلا قصہ حیاتِ بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ذکر فرمایا کہ جو باسے ڈر کر بھاگے اور پھر ایک نبی کی دعا سے زندہ ہوئے۔

دوسرا قصہ طالوت اور جالوت اور تابوتِ سکینہ کا ذکر فرمایا جس سے اس خاندان کی گم شدہ حیات پھر واپس آئی۔

اس کے بعد آیت الکرسی کو ذکر فرمایا جس میں حق جل شانہ کی حیات اور قیومت اور مالکیت اور عظمت اور ہیبت اور

قدرتِ کاملہ اور علمِ محیط کا ذکر فرمایا۔ اور یہ بتلادیا کہ اسلام اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ حق واضح

ہے جس کا جی چاہے قبول کرے کسی پر زبردستی نہیں۔

اس کے بعد پھر اپنی حیات اور قومیت کے اثبات کے لیے تین قصے ذکر فرمائے جس سے حیاتِ اخروی کا مومن معلوم ہو اور یہ واضح ہو جائے کہ وہ حی و قیوم مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے تاکہ لوگ قیامت کے بارے میں شک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد صدقات اور خیرات کے احکام بیان فرمائے جو انسان کی دینی اور دنیوی زندگی کے قیام کا سبب ہیں اور سود سے ممانعت فرمائی کہ جو انسان کی دینی اور دنیوی حیات کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ پھر اس سورت کو ﴿بَلَدٌ مَّأْنٍ السَّابِغَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآیات سے ایمانیات اور اعتقادیات اور دعا اور استغفار کے مضمون پر ختم فرمایا۔ اس لیے کہ ایمان اور توبہ اور استغفار ہی سے مردہ دلوں کو حیاتِ جاودانی حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ تمام سورت حق تعالیٰ کے اسم حی و قیوم کی شرح اور تفصیل ہے اور آیت الکرسی اس سورت کے لیے بمنزلہ دل کے ہے اور یہ اسم حی و قیوم بمنزلہ جان کے ہے باقی آیتیں بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں۔ واللہ اعلم۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

زبردستی نہیں دین کے معاملہ میں بیشک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے ۱ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو زور نہیں دین کی بات میں، کھل چکی ہے صلاحیت اور بے راہی اب جو کوئی منکر ہو مشد سے

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ

اور یقین لادے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا اور یقین لادے اللہ پر اس نے پکڑی گہر مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سنتا ہے

عَلِيمٌ ۝ اِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۖ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَالَّذِيْنَ

جانتا ہے ۲ اب اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ جانتا۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، نکالتے ہے ان کو اندھیروں سے اجالے میں اور وہ جو

كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَهُمُ الطَّاغُوتُ ۖ يُخْرِجُوْنَهُم مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ

کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کے طرف یہی لوگ ہیں منکر ہیں ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو اجالے سے اندھیروں میں وہ ہیں

۱ جب دلائل توحید بخوبی بیان فرمادی گئیں جس سے کافر کا کوئی عذر باقی نہ رہا تو اب زور سے کسی کو مسلمان کرنے کی کہا ممانعت ہو سکتی ہے عقل والوں کو خود سمجھ لینا چاہیے اور نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ ﴿اَفَاَنْتُمْ تُكْرِهُمُ النَّاسَ حَتّٰی يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾ خود نص موجود ہے اور جو جزیہ کو قبول کرے اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔

۲ یعنی جب ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو گئی تو اب جو کوئی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو منظور کرے گا تو اس نے ایسی مضبوط چیز کو پکڑ لیا جس میں ٹوٹنے چھوٹنے کا ذر نہیں اور حق تعالیٰ اقوال ظاہرہ کو خوب سنتا ہے اور نیت و حالت قلبی کو خوب جانتا ہے اس سے کسی کی خیانت اور فساد نیت چھپا نہیں رہ سکتا۔

ج

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

دوزخ والے، وہ اسی میں رہ رہے۔

حق اور باطل نور اور ظلمت کا فرق واضح ہے
کسی پر کوئی زبردستی نہیں جو چاہے اختیار کرے

قَالَ تِلْكَ: ﴿لَا تُكْرَاهِي الدِّينَ... إِلَى... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیت ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ میں اثبات رسالت کا ذکر تھا اور آیت الکرسی میں اثبات توحید کا ذکر تھا اور یہی دو باتیں دین اسلام کا اصل الاصول ہیں جو دلائل واطمہ سے ثابت ہیں جس سے کافروں کے لیے کوئی عذر اور گنجائش باقی نہیں جس کا جی چاہے حق کو قبول کرے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ تحقیق ہدایت گمراہی سے بالکل جدا اور ممتاز ہو چکی ہے۔ حق کا حسن و جمال اور باطل کا قبح خوب ظاہر اور نمایاں ہو چکا ہے اور زبردستی اس امر پر ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہو اور کرنے والے کا دل اس سے خوش نہ ہو اور اسلام کا حسن و جمال ایسا بے مثال ہے کہ عقل سلیم اس پر عاشق اور فریفتہ ہے البتہ نفس پر اسلام کے احکام شاق اور گراں ہیں نفس تو نجاست خور اور شہوت پرست ہے اس کی گرانی اور ناگواری کا اعتبار نہیں کتے کوٹے اور گنداپانی ہی لذیذ معلوم ہوتا ہے مگر سلیم الطبع کو اس تصور سے بھی ٹکدہ اور انقباض ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں اسلام میں اکراہ اور زبردستی ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسلام کے لیے تصدیق قلبی اور دلی اذعان کا اعتبار ہے اور دل پر کسی کی زبردستی چل نہیں سکتی۔

یا آیت کے یہ معنی ہیں کہ دین کے بارے میں تم کسی پر زبردستی نہ کرو کیونکہ یہ دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ اس لیے کہ جزا و سزا کا مدار اختیاری افعال پر ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ خبریہ انشائیہ کے معنی میں ہوگا یعنی ﴿لَا تُكْرَاهِي﴾ کی نفی معنی میں نہیں کے ہوگی اور ﴿لَا تُكْرَاهِي﴾ معنی میں ”لَا تُكْرَاهِي هُوَ“ کے ہوگا۔ جیسا کہ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حصین انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی حصین انصاری رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ ایک روز حصین انصاری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ مجھ پر ان کا نصرانی ہونا بہت گراں ہے اگر حضور اجازت دیں تو میں ان کو اسلام پر مجبور کروں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا تُكْرَاهِي الدِّينَ﴾ یعنی کسی پر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر اور زبردستی نہ کرو ہم نے ہدایت اور ضلالت کا فرق واضح کر دیا ہے اب لوگوں کو اختیار ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس قسم کی آیات اُن آیات کے معارض نہیں جن میں کافروں سے جہاد و قتال کا حکم آیا ہے اس لیے کہ جہاد شر اور

فساد کے رفع اور دفع کرنے کے لیے ہے۔ کفار چونکہ خدا کی زمین میں فساد مچاتے ہیں اور خدا کی نازل فرمودہ ہدایت اور شریعت کے اجراء اور نفاذ میں حارج اور مزاحم ہوتے ہیں اور ہنگام خدا کو عبادت سے روکتے ہیں اس لیے جہاد کا حکم نازل ہوا۔ جہاد سے مقصود احکم الحاکمین کے دین متین کی حکومت قائم کرنا ہے بھر کسی کو مسلمان بنانا مقصود نہیں۔ کافر اگر اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے تو جزیہ دے کر بھی اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے اور چونکہ جہاد دفع فساد کے لیے ہے اس لیے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور راہبوں کو قتل کرنے سے نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں سے فتنہ اور فساد کی امید نہیں اور جس طرح موذی جانوروں سانپ اور بچھو کا ایذا رسانی کے بعد قتل کرنا جائز ہے اسی طرح سانپ اور بچھو کو ڈنگ مارنے سے پہلے ہی ختم کر دینا عقل اور دانائی ہے اسی طرح اگر مسلمانوں کو کسی کافر حکومت سے کوئی خطرہ ہو تو پہلے ہی سے اس کا خاتمہ کر دینا عین تدبیر اور عین سیاست ہے اصطلاح شریعت میں اس کا نام جہاد اقدامی ہے۔

علاوہ ازیں جس طرح انسان ایمان اور کفر کے قبول کرنے میں مختار ہے مجبور نہیں اسی طرح تمام اعمال خیر اور اعمال شر کرنے اور نہ کرنے میں بھی مختار ہے مجبور نہیں لیکن اچھے اور برے افعال پر ان کے مناسب جزا اور سزا کا مرتب ہونا جبر و اکراہ کو مستلزم نہیں۔ مثلاً چور کا ہاتھ کاٹنا جانا اور زانی محسن کا سنگسار کیا جانا اور خون ناحق کا قصاص لیا جانا یہ تمام تر اس کے افعال اختیاریہ کی سزا ہے جبر اور اکراہ نہیں۔ اس شخص نے اپنے اختیار سے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا اس لیے یہ سزا بھگتنی پڑی۔ پس اسی طرح جو مسلمان مرتد اور سزائے ارتداد میں قتل کیا گیا تو یہ جبر اور اکراہ نہیں بلکہ اس کے فعل اختیاری (ارتداد) کی سزا ہے اور کافروں سے جہاد و قتال ان کے فعل اختیاری یعنی کفر کی جزاء ہے۔

حیرت کا مقام ہے کہ قانونی سزائیں تو عین مصلحت اور عین تدبیر اور عین سیاست بن جائیں اور شرعی حدود، قتل مرتد اور رجم زانی وغیرہ وغیرہ یہ سزائیں جبر اور اکراہ قرار دی جائیں اور وحشیانہ سزائیں کہلائیں قتل مرتد کے مسئلہ میں اشکال ہے اور مارشل لا میں کوئی اشکال نہیں۔ کیا قانون مارشل لا میں ووٹ کی قائم شدہ حکومت کے مرتدین کا قتل نہیں؟ کیا افسوس کا مقام نہیں کہ مجازی اور جعلی حاکم کے مرتدین کا قتل تو عین تہذیب اور عین تمدن ہو اور خدائے احکم الحاکمین کے مرتدین کے قتل پر ناک بھوں چڑھائیں اور اس کو وحشیانہ فعل قرار دیں۔ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری بغاوت تو جرم ہے اور خدا تعالیٰ کی بغاوت جرم نہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے جو بندوں پر اپنا حق خدا تعالیٰ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔

پس حق اور ہدایت کے روز روشن کی طرح واضح ہو جانے کے بعد جو شخص طغیان اور ضلال کی طرف بلانے والی چیزوں سے تعلق قطع کرے اور ایمان لا کر خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے تو اس نے نہایت مضبوط حلقہ کو پکڑ لیا اور اپنے آپ کو گمراہی اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اور وہ ایمان باللہ کا حلقہ ایسا مضبوط ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا البتہ غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کے دعوؤں کو سننے والا ہے اور نیتوں کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کار ساز ہے جو ایمان لائے اور خدا سے وابستہ ہوئے ان کو وہ اپنی خاص ہدایت اور توفیق کے ذریعہ شکوک اور شبہات اور وسوس اور خطرات کی تاریکیوں اور اندھیریوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا تعالیٰ سے تعلق قطع کر لیا ان کے دوست اور رفیق جن اور انس کے شیاطین ہیں جو ان کو نور ہدایت اور نور دلائل سے نکال کر

شبہات اور نفسانی خواہشات کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو انبیاء اور علماء اور صلحاء اور دلائل عقل سے بھاگتے ہیں اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دوزخ کے باشندے ہیں یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
 ف:..... حق تعالیٰ نے کافروں کے حق میں دوزخ کی وعید کو ذکر فرمایا اور اس کے مقابلہ میں اہل ایمان کے لیے کسی خاص وعدہ اور بشارت کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ کی ولایت اور محبت اور کار سازی ہر وعدہ اور بشارت کو مطمئن ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ - إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي

کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت اسی وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت جب کہا ابراہیم نے میرا رب تو نے نہ دیکھا وہ شخص جو جھگڑا ابراہیم سے اس کے رب پر؟ واسطہ یہ کہ دی تھی اس کو اللہ نے سلطنت، جب کہا ابراہیم نے میرا رب

الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ أَأَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي

وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے کہ بیشک اللہ تو لاتا ہے وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں ہوں جلاتا اور مارتا، کہا ابراہیم نے، اللہ تو لاتا ہے

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ

سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی سورج کو مشرق سے پھر تو لے آ اس کو مغرب سے، تب حیران رہ گیا وہ منکر اور اللہ نہیں

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو

راہ دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

ذکر مبداء و معاد

گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان فرمایا اس کے بعد تین قصے اس کے مناسب ذکر فرمائے ہیں اول قصہ وجود باری کے اثبات کے لیے ہے اور دوسرا اور تیسرا قصہ اثبات حشر و نشر یعنی اثبات قیامت کے لیے ہے تاکہ مبداء اور معاد کی معرفت مکمل ہو جائے اور خدائے ذوالجلال کی حیات اور قیومت خوب واضح ہو جائے اور نور ہدایت اور ظلمت

ف: پہلی آیت میں اہل ایمان و اہل کفر اور ان کے نور ہدایت اور ظلمت کفر کا ذکر تھا اب اس کی تائید میں چند نظائر بیان فرماتے ہیں۔ نظیر اول میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے وہ اپنے آپ کو سلطنت کے غرور سے سجدہ کروا تا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا نمرود نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا اس نے کہا رب تو میں ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ میں مالک کو رب نہیں کہتا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے دو قیدی منگ کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصور وار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں جسے چاہوں نہیں مارتا، اس پر حضرت ابراہیم نے آفتاب کی دلیل پیش فرما کر اس مغرور راہق کو لا جواب کیا اور اس کو ہدایت نہ ہوئی یعنی لا جواب ہو کر بھی ارشاد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ یا یوں کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بات کا کچھ جواب نہ دے سکا مالا مال میرا جواب پہلے ارشاد کا دیا تھا ویر جواب دینے کی یہاں بھی گنجائش تھی۔

ملاکت کا نمونہ نظر آ جائے کہ خدا تعالیٰ کس طرح ہدایت دیتا ہے۔ اور کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اور جہاد و قتال کی مشروعیت کی وجہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کفارنا ہنجار خدائے کردگار کی صحیح معرفت کو مٹانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خدا تعالیٰ سے باغی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا اور اگر خود جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو مالی امداد کریں۔

قصہ اول

(در بارہ اثبات وجود باری عز اسمہ)

قَالَ تَزَالُ تَرَىٰ الَّذِي كَانَ ابْرَاهِمَ... اِلَى... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱﴾

ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرو د بن کنعان سے مناظرہ اور مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ نمرو د دھری تھا یعنی وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا اور اپنے آپ کو ملک کا رب اور خدا اور مالک بتاتا تھا۔ (اے مخاطب!) کیا تو نے اس طاغوت کو نہیں دیکھا جس نے خدا کے ولی ابراہیم سے اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں مباحثہ اور مجادلہ کیا۔ یہ جھگڑنے والا شخص نمرو د تھا جس نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا اور بادشاہت کے گھنٹہ میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نمرو د کا خدا کے بارے میں یہ مجادلہ محض اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت اور بادشاہی عطا کی۔ اس نعمت عظیمہ کے شکر کا ادنیٰ درجہ یہ تھا کہ جس خدا نے یہ سلطنت بخشی تھی اس کے وجود کا تو اقرار کرتا۔ مگر اس نے برعکس اُس مُنعم کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ شکر تو درکنار جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرو د سے کہا کہ خدائے پروردگار پر ایمان لا۔ نمرو د نے کہا وہ کون سا خدا ہے جس کی طرف میں تم ہمیں بلاتے ہو اس کا وصف بیان کرو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار جس کی طرف تم کو بلاتا ہوں اس کی شان یہ ہے کہ وہ موت اور حیات کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور تو زندہ کرنے اور موت دینے سے عاجز ہے۔ لہذا تو مستحق ربوبیت کا نہیں ہو سکتا۔ نمرو د نے اسی وقت دو آدمیوں کو بلایا اور ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور بولا میں بھی چلا تا اور مارتا ہوں یعنی مارنے اور زندہ کرنے سے عاجز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی کوڑ مغز ہے کہ احیاء اور امات کے معنی بھی نہیں سمجھتا احیاء اور امات کے معنی جسم میں جان ڈالنے اور جان نکالنے کے ہیں اور یہ سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ اس نادان نے فقط گردن اڑا دینے اور چھوڑ دینے اور حلق پر چھری چلانے اور نہ چلانے کا نام احیاء اور امات رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو احیاء اور امات یعنی جس میں جان ڈالنے اور نکالنے پر تو کیا قادر ہوتا تو تو احیاء اور امات کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا اچھا ایک بات اور سن اللہ تعالیٰ تو آفتاب کو اپنے ارادہ اور اختیار سے مشرق سے نکالتا ہے، حالانکہ وہ اگر چاہے تو مغرب اور شمال اور جنوب سے بھی نکال سکتا ہے ہر افاق اور ہر نقطہ اس کی قدرت کے اعتبار سے یکساں ہے پس اگر تجھ کو دعوائے ربوبیت ہے تو آفتاب کو مغرب سے نکال کر دکھاتا کہ تیری قوت اور قدرت کا اندازہ ہو تو احیاء اور امات مارنے اور چلانے پر تو کیا قادر ہوتا۔ تیرے عجز اور درماندگی کا تو یہ عالم ہے کہ تو ایک جسم کی حرکت کے تغیر پر بھی قادر نہیں۔ حالانکہ حرکت، حیات کا ایک نہایت معمولی سا اثر ہے پس جو شخص ایک جسم کی حرکت میں تغیر کرنے سے عاجز ہو گا وہ احیاء اور امات سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہو گا۔ پس خدا کا منکر اس روشن اور نورانی دلیل کو سن کر حیران اور

بھونچکاں رہ گیا اور کسی قسم کی کوئی تاویل اور تلبیس بھی نہ کر سکا اور ایسا مدھوش ہوا کہ کچھ بھی نہ بول سکا مطلب یہ کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روشن دلیل کو سن کر ہکا بکا رہ گیا اور بطور معارضہ یہ نہ کہہ سکا کہ اگر تیرا معبود ایسا زبردست ہے تو اس سے کہو کہ وہ آفتاب کو کسی دن بجائے مشرق کے مغرب سے نکال دے اس لیے کہ اس نے خوب سمجھ لیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے یہ دعائیں گئیں کہ اے خدا اس آفتاب کو بجائے مشرق سے مغرب سے نکال دیجئے تو یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خدا جس طرح آگ کو برد اور سلام بنا سکتا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا خدا سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے لیکن نمرود باوجود اس نورانی اور روشن دلیل کے کفر کی ظلمت اور تاریکی سے نہ نکلا اس لیے اپنے عناد پر قائم رہا اور ایمان نہ لایا اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو گمراہی کی ظلمتوں^۱ سے نکال کر نور ہدایت کی طرف نہیں لے جاتے معاند کتنے ہی معجزات اور نشانات دیکھے وہ ظلمت سے نور ہدایت کی طرف نہیں آتا چنانچہ نمرود کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے

ع پشہ کارش کفایت ساختہ

فائدہ:..... بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بتوں کے توڑنے کے بعد کا ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے تئیں سجدہ کرواتا تھا سلطنت کے غرور سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ اس نے پوچھا۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب ہی کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا رب تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا میں رب حاکم کو نہیں کہتا رب وہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اس نے دو قیدی بلائے جس کو جلاتا پہنچتا تھا مار ڈالا اور جس کو مار ڈالنا پہنچتا تھا چھوڑ دیا تب انہوں نے آفتاب کی دلیل سے اس کو جواب کیا (۱۲ منہ) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر بے اختیار نمرود کے دل میں یہ بات آگئی کہ خدا ضرور ہے اور آفتاب کا مشرق سے نکالنا اس کا فعل ہے اور وہ خدا مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اور یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ شخص اسی خدا کا پیغمبر ہے اور اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہو جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو عالم میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور ساری دنیا اسی کی راہ پر ہو لے گی اور میرے ہاتھ سے سلطنت جاتی رہے گی۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّى يُغِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ

یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر بولا کیونکر زندہ کرے گا اس کو اللہ یا جیسے وہ شخص، کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، بولا کہاں جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے

مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا

مر گئے پیچھے پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس پھر اٹھایا اس کو فرمایا کہا تو کتنی دیر یہاں رہا بولا میں رہا ایک دن پیچھے؟ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس، پھر اٹھایا۔ کہا، تو کتنی دیر رہا؟ بولا میں رہا ایک دن

۱۔ وہ شخص حضرت عزیرؑ ہیں۔ اور تمام تورات ان کو یاد تھی۔ بہت نصرت کا فرما دیا تھا اس نے بیت المقدس کو دیران کیا اور بنی اسرائیل سے بہت لوگوں کو قید کر کے = اس مہارت میں اس آیت کا گزشتہ آیت ۱۰۱ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظِرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

یا ایک دن سے کچھ کم فلا کہا نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا
یا دن سے کچھ کم۔ کہا، نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ کھانا اپنا اور پینا۔

يَتَسَنَّهُ ۖ وَأَنْظِرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظِرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ

سڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح
سڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور تجھ کو ہم نمونہ کیا چاہیں لوگوں کے واسطے، اور دیکھو ہڈیاں کس طرح ان کو

نُشِرْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت فلا پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بیشک اللہ ہر چیز پر
ابھارتے ہیں پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا، بولا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۝

قادر ہے فلا

قادر ہے۔

قصہ دوم

برائے اثبات معاد یعنی برائے اثبات حشر و نشر

قَالَ النَّبِيُّ: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ... إِلَى... أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

= لے گیا ان میں حضرت عیسیٰ تھے جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عیسیٰ نے راہ میں ایک شہر دیکھا اور ان اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی
میں کہا کہ یہاں کے ساکن سب مر گئے کیونکہ حق تعالیٰ ان کو جلا دے اور یہ شہر پھر آباد ہو۔ اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا سو
برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی اس مدت میں بخت نصر بھی مر گیا اور کسی بادشاہ نے اس مدت میں بیت
المقدس کو آباد کیا اور اس شہر کو بھی خوب آباد کیا۔ پھر سو برس کے بعد حضرت عیسیٰ زندہ کئے گئے ان کا کھانا اور پینا اسی طرح پاس دھرا ہوا تھا ان کا گدھا جو مر چکا تھا
اور اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پر دھری گئیں وہ انکے رو برو زندہ کیا گیا اور اس سو برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہو کر شہر میں آباد بھی ہو چکے تھے
حضرت عیسیٰ نے زندہ ہو کر آبادی دیکھا۔

فلا جب حضرت عیسیٰ مرے تھے اس وقت کچھ دن بڑھا تھا اور جب زندہ ہوئے تو ابھی شام نہ ہوئی تھی تو یہ سمجھے کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن ہوا اور اگر
آج ہی آیا تھا تو دن سے بھی کم رہا۔

فلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سب ہڈیاں موافق ترکیب بدن کے جمع کی گئیں پھر ان پر گوشت پھیلا یا گیا اور چمڑا درست ہوا پھر خدا کی قدرت سے
ایکبارگی اس میں جان آئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بولی بولا۔

فلا حضرت عیسیٰ نے اس تمام کیفیت کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو خوب یقین ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی میں جو جانتا تھا کہ مردہ کو جلا تا خدا تعالیٰ کو
آسان ہے سو اب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا یہ مطلب نہیں کہ پہلے یقین میں کچھ کمی تھی ہاں مشاہدہ نہ ہوا تھا پھر حضرت عیسیٰ یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے کسی =

یا اے مخاطب کیا تو نے اس جیسے شخص کی طرف نظر نہیں کی کہ جن کا ایک بستی پر گزر ہوا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ گزرنے والے حضرت ارمیاء علیہ السلام نبی تھے اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نمرود کے ساتھ ذکر کرنے سے مفہوم ہوتا ہے کہ وہ گزرنے والا شخص کا فر تھا۔ جس کو بعثت میں شک اور تردد تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں اس لیے کہ کافر ایسی عزت اور کرامت کا مستحق نہیں جس کا آیت میں ذکر ہے اور قریہ سے بیت المقدس مراد ہے جس کو بخت نصر نے ویران اور برباد کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا اور بہت سوں کو قید کر کے لے گیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے حضرت عزیر علیہ السلام جب قید سے چھوٹ آئے اور اس ویران بستی پر گزر ہوا جس کے تمام آدمی مرے پڑے ہیں اور عمارت بھی سب گری ہوئی ہے۔ اور اس وقت وہ بستی ایسی حالت میں تھی کہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی تھی یعنی اس کی چھتیں گر کر پھر ان پر دیواریں گر گئی تھیں اس ویرانی کو دیکھ کر بطور حسرت اور تعجب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو مرے پیچھے کس طرح زندہ کرے گا۔ مقصود اس کہنے سے بستی کے دوبارہ زندہ اور آباد ہونے کی طلب اور تمنا تھی مگر چونکہ عادۃً ایسا ہونا بعید تھا اس لیے یہ خیال گذرا کہ کیا میری یہ دعا قبول ہوگی۔ معاذ اللہ خدا کی قدرت میں کوئی شبہ اور تردد نہ تھا بعثت کا یقین کامل تھا۔ لیکن تمنا یہ تھی کہ کاش میں بھی اس کا نمونہ دیکھ لوں۔ پس حق تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر کے ان کو سو برس تک مردہ رکھا۔ اور اس عرصہ میں بخت نصر بھی مر گیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے رہائی ملی اور شہر بیت المقدس از سر نو آباد ہو گیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور پھر سو برس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ جو خدا سو برس کے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ سو ہزار برس کے مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے اس کی قدرت کے لیے کوئی خاص مدت شرط نہیں جس وقت اٹھے سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یا بذریعہ فرشتہ کے پوچھا کہ کتنی دیر ٹھہرا؟ اور اس حالت میں کتنی مدت تک رہا۔ بولے کہ میں اس حالت میں ایک دن رہا یا ایک دن سے کچھ کم اگر یہاں کل اسی وقت آیا تھا تو ایک دن ہوا اگر آج ہی آیا تھا تو ایک دن سے بھی کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم اس حالت میں سو سال ٹھہرے ہو یعنی تم حقیقت میں مر چکے تھے۔ سو سال کی موت کے بعد ہم نے تم کو اپنی قدرت سے زندہ کیا یہ طویل مدت خواب میں نہیں گذری اور تم خواب سے بیدار نہیں ہوئے بلکہ موت سے دوبارہ زندہ ہوئے ہو پس اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ باوجود اتنی طویل مدت گزرنے کے میرے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لو کہ باوجود اتنی طویل مدت گزرنے کے اس میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا حالانکہ کھانے پینے کی چیز میں بہت جلد تغیر آ جاتا ہے اور موسم گرما میں تو صبح کا کھانا شام ہی تک خراب ہو جاتا ہے پس جو خدا کھانے پینے کی چیز کو اتنی مدت تغیر سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہی خدا تمہارے جسم کو بھی اتنی مدت تغیر سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کے مقابل اپنی سواری کے گدھے کی طرف نظر کیجیے کہ وہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیاں اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ ہاتھ لگانے کی بھی تاب نہیں رکھتیں۔ گدھے کی یہ حالت ایک دن میں نہیں ہو سکتی۔ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے لیے ایک مدت مدید چاہیے اور اب ہم عنقریب تمہارے سامنے ہی اس = نے ان کو دکھانا کیونکہ یہ تو جوان رہے اور انکے آگے کے بچے بوڑھے ہو گئے جب انہوں نے تورات حفظ سالی تب لوگوں کو ان کا یقین آیا بخت نصر بنی اسرائیل کی تمام کتاب میں لکھا تھا جن میں تورات بھی تھی۔

مردہ گدھے کو زندہ کریں گے۔ اور دوبارہ اس کو گوشت اور پوست عطا کریں گے تاکہ تم اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ لو اور ہم نے تم کو سو برس کی موت کے بعد اس لیے زندہ کیا تاکہ ہم تم کو تمہارے طعام اور شراب میں اور تمہاری سواری (حمار) میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں اور تمہارے تعجب اور استبعاد ظاہری ﴿اَلَمْ يُمْحِطِ بِهٖ اِلٰهٌ يُّعَذِّبُ مَوْتَهَا﴾ کو دور کریں اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے قیامت کی ایک نشانی بنائیں کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ کی قدرت سے مردے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے اور لوگ جب تم کو دیکھیں تو قیامت کی ایک مجسم دلیل اور برہان سمجھیں اور یقین کریں کہ قیامت میں بھی مردے اسی طرح جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ذات کے علاوہ احياء موتی کی کیفیت کا مشاہدہ کرو تو اس مرے ہوئے گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں اور پھر کس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور پھر کس طرح ان میں جان ڈالتے ہیں اور اسی طرح وہ گدھا زندہ ہو کر ان کے رو برو کھڑا ہو گیا اور گدھوں کی طرح بولنے لگا۔ پس جب مردہ کا زندہ ہونا مشاہدہ سے ظاہر اور واضح ہو گیا تو بے اختیار جوش مسرت میں یہ بولے کہ یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردہ کے زندہ ہونے کا علم الیقین تو پہلے بھی تھا لیکن اس مشاہدہ اور معاینہ کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا یعنی مجھ کو پہلے ہی سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پس جس چیز کو پہلے سے جانتا تھا اب اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور جو چیز پہلے سے یقینی تھی اب وہ مشاہدہ عینی بن کر سامنے آگئی حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ مجھ کو میری آنکھوں سے دکھلایا۔

ف:..... اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو چار نشانیاں دکھلائیں۔ دو ان کی ذات میں اور دو خارجی۔ ۱۔ سو سال مردہ رکھ کر ان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ ۲۔ سو سال تک ان کے جسم کا صحیح سالم محفوظ رہنا۔ حدیث میں ہے:

”ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء“۔ ”اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بدن کا کھانا

حرام کر دیا ہے۔“

اور خارجی دونشانیاں یہ تھیں کہ ایک طعام و شراب کی کہ سو سال میں تغیر نہ آیا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی تغیر نہ آیا اور دوسری نشانی حمار (گدھے) کی کہ مرکز ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا تاکہ کیفیت احياء موتی کی معلوم ہو جائے راکب اور مرکوب دونوں سو سال کے بعد زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے اٹھ کر اسی حمار پر سوار ہو کر بیت المقدس واپس ہوئے اور شہر کو آباد پایا اور اپنے محلہ اور گھر پہنچے تو کسی نے نہ پہچانا اس لیے کہ بچے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ان رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات اور جوانی کو محفوظ رکھا۔ پھر علامتیں دیکھ کر سب نے پہچانا اور یقین کیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہمارے باپ ہیں تفصیل کے لیے امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر: ۳/ ۲۹۴ کو دیکھئے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلٰی

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھ کو کہ کیونکر زندہ کرے گا تو مردے فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا کہ میں انہیں نہیں اور جب کہا ابراہیم نے اے رب! دکھا مجھ کو کیوں کر جلانے گا تو مردے فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں!

وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ ۚ قَالَ لَقَدْ آتَيْتُكَ مِنَ الْكَلْبِ فَضْرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ

لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جاوے میرے دل کو فل فرمایا تو پکڑ لے چار جانور اڑنے والے پھر ان کو بلا لے اپنے ساتھ پھر رکھ دے لیکن اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار جانور اڑتے پھر ان کو بلا اپنے ساتھ ہے، پھر ڈال

عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا پھر ان کو بلا چلے آؤ گئے تیرے پاس دوڑتے ۲ اور جان لے کہ بیشک اللہ زبردست ہے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو پکار، کہ آویں تیرے پاس دوڑتے، اور جان لے کہ اللہ زبردست ہے

حَكِيمٌ ۝

حکمت والا

حکمت والا۔

قصہ سوم

نیز برائے اثبات حشر و نشر

عَالَمُ الْغَايَةِ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي ۖ... عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

اور اسی گزرنے والے شخص کے قصہ کے مانند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے جس وقت کہ ابراہیم نے کہا اے پروردگار آپ مجھ کو یہ دکھلا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کہ آپ قیامت کے دن کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ آپ کی قدرت کی کوئی نہایت نہیں آپ جس کیفیت کے ساتھ چاہیں مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے زندہ کرنے کی عقلاً بیشمار کیفیتیں ممکن ہیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن فل غلام یہ ہوا کہ یقین پورا تھا صرف میں اے یقین کے خواستگار تھے جو مشاہدہ پر موقوف ہے۔

۲ حضرت ابراہیم حسب ارشاد الہی چار جانور لائے ایک مور ایک مرغ ایک کوا ایک بکرت اور چاروں کو اپنے ساتھ بلا یا تاکہ پہچان رہے اور بلا نے سے آنے لگیں پھر چاروں کو ذبح کیا پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر رکھے ایک ہڈی رکھے ایک ہڈی رکھے پہلے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک کو پکارا اس کا سراغ کر ہوا میں کھڑا ہوا پھر دھڑملا پھر لگے پھر پاؤں وہ دوڑتا چلا آیا پھر اسی طرح چاروں آ گئے۔

۳ یہاں دو ظہان گزرنے کا قوی احتمال ہے اول تو جسم بے جان متفرق الاجزاء کا زندہ ہونا قابل انکار دوسرے ان خصوصیات کو کہ وہ پرندے ہوں اور چار بھی ہوں اور چار بھی فلاں فلاں ہوں اور اس طرح انکے اجزاء کو متفرق کر کے بلا یا جائے تو زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اس کا کوئی دغل اور ان قیود کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا اس لئے اول ظہان کے جواب میں عزیز اور دوسرے کے جواب میں حکیم فرما کر دونوں شبہوں کا قلع قمع فرما دیا یعنی اس کو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے ہر حکم میں اس قدر حکمتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ادراک اور احاطہ اگر ہم کو نہ ہو تو یہ ہمارے نقصان علم کی بات ہے اسکی حکمت کا انکار ایسے امور سے ہرگز ممکن نہیں واللہ اعلم آ یہ الگ ہی میں علم و قدرت وغیرہ صفات الہی کو ذکر فرمایا اس کے بعد یہ تین قصے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کر سکتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے اور مارتا جلا تا سب اس کے اختیار میں ہے اب جہاد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے متعلق قیود و شرائط بیان فرماتے ہیں جس کا ذکر کسی قدر گزری چکا ہے کیونکہ جہاد و انفاق مال میں جو موانع نظر آتے ہیں حق تعالیٰ کے علم و قدرت کے چھین کر لینے کے بعد اور اس کی مجاہد قدرت کے حالات معلوم ہونے کے بعد ان کا زوال ہو گا اور نقصان تو ان میں ضرور آنا چاہیے۔

مردوں کے زندہ کرنے کی کیا کیفیت ہوگی اس لیے اس کی تعین چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ کس کیفیت کے ساتھ مردے زندہ ہوں گے۔ کیونکہ کیف کے ذریعہ سے جو سوال کیا جاتا ہے اگرچہ اکثر اور بیشتر وہ کیفیت دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے اصل میں تو یقینی ہوتی ہے فقط کیفیت کی تعین مطلوب ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ کیف کا استعمال انکار اور تعجب کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ بوجھ اور وزن اٹھا سکتا ہوں اور تمہارا گمان یہ ہو کہ یہ شخص اس وزن کے اٹھانے سے قاصر ہے تو ایسے موقع پر اس سے یہ کہتے ہو:

”ارنی کیف تحمل هذا“۔ ”مجھ کو دکھاؤ کہ تم اس بوجھ کو کس طرح اٹھاؤ گے۔“

اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم اس احتمال کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے اس لیے سوال فرمایا ﴿وَلَوْ أَنَّهُ تَوَّابٌ﴾ اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے تاکہ ابراہیم علیہ السلام جب اس سوال کا جواب دیں تو ان کی مراد اور ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے اور کسی کم عقل کو خلیل اللہ علیہ السلام کی مراد کے سمجھنے میں کوئی غلطی نہ پیش آئے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ اے پروردگار کیوں نہیں مجھے آپ کے کمال قدرت کا یقین کامل ہے آخر مجھ کو بھی تو آپ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا ہے لیکن یہ درخواست یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں کی بلکہ اس لیے کی ہے تاکہ میرے قلب کو سکون اور اطمینان ہو جائے اس لیے کہ جب یہ مشاہدہ، گزشتہ اذعان اور ایقان کے ساتھ مل جائے گا تو مزید اطمینان کا موجب ہوگا اور مشاہدہ سے احیاء کی کیفیت بھی متعین ہو جائے گی۔

حدیث میں ہے کہ خبر مشاہدہ اور معاینہ کے برابر نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خبر دی کہ آپ کی قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تو اس اطلاع پانے پر الواح تورات یعنی توریت کی تختیوں کو ہاتھ سے نہیں پھینکا اور جب شہر میں واپس آ کر ان کی گوسالہ پرستی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تو غصہ میں آ کر تختیاں ہاتھ سے پھینک دیں۔ کمارواہ احمد والطبرانی بسند صحیح۔

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي الْأَلْوَاخِ﴾

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال شک اور تردد کی بنا پر نہ تھا بلکہ مشاہدہ اور معاینہ کے ساتھ خاص اطمینان اور سکون کا حاصل کرنا مقصود تھا کیونکہ جو سکون اور اطمینان مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے وہ خبر اور استدلال سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ علیہ السلام لکھتے ہیں ”عین الیقین می خواہم“ واللہ اعلم۔ یعنی برائی العین مجھ کو احیاء موتی کی کیفیت دکھلا دے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ولكن للعيان لطيف معني له سأل المشاهدة الخليل

یاد رہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس قسم کا سوال وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اس بارگاہ میں خاص تقرب حاصل ہو جو شجرت اور مقام انس اور مقام ناز اس کو اس عرض و نیاز پر آمادہ کرے۔ باقی جس شخص کو خدا کی قدرت ہی میں شک اور شبہ ہو اس کا اس بارگاہ عالی میں گزری ممکن نہیں ”سوال راجح مجال۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پس چار پرندے لے لو اور پھر ان کو اپنے نزدیک ^① کر لو یعنی ان کی صورت پہچان کر اپنے پاس کر لو اور اپنے سے ہلا لو تا کہ ان کی خوب شناخت ہو جائے اور وہ بھی زندہ ہونے کے بعد تم کو پہچان لیں اور تمہاری آواز پر تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں۔ بعد ازاں ان کو ذبح کر کے اور ان کے گوشت اور پوست کو خلط ملط کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا کر دو پھر ان کو بلاؤ سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے۔ اس طرح سے تم اپنا اطمینان کر لو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور زبردست ہے کوئی اس کی مشیت اور ارادہ کو روک نہیں سکتا یعنی جس طرح خدا تعالیٰ ان جانوروں کے متفرق اجزاء کو دوبارہ جوڑ کر اور گوشت اور پوست چڑھا کر زندہ کر سکتا ہے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کے جسموں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے ان میں روح ڈال سکتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ کوئی اس کے افعال کی کتنی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی حکمت کہ اس نے چار پرندوں کے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے کا کیوں حکم دیا اسی کو معلوم ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔

فوائد و لطائف

(۱) یہ قصہ اور گزشتہ قصہ قریب قریب ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تصریح فرمائی اور پہلے قصہ میں گذرنے والے کا نام نہیں ذکر فرمایا۔ بظاہر وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال میں ادب کو خاص طور پر ملحوظ رکھا۔ اور گزشتہ سوال ﴿آلِیٰ یٰعٰی ھٰذِیۡہِ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا﴾ میں ایہام اور شبہاںکار اور تعجب کا ہوتا تھا۔ اس لیے ان کا نام نہیں ذکر فرمایا۔ نیز جواب میں امتحان اور تجربہ خود ان پر ہوا۔ اور سو سال مردہ رکھنے کے بعد سوال کا جواب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوری جواب دیا گیا۔

(۲) یہ دونوں ^② واقعے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ قیامت کے دن احیاء موعیٰ اس طرح سے ہوگا کہ اجسام کے متفرق اجزاء کو جمع کر کے ان میں ان کی روح ڈال دی جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معاد جسمانی ہوگی نہ کہ فقط روحانی۔ اور جو لوگ معاد جسمانی کے منکر ہیں وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے منکر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں جیسا کہ امام غزالی ^③ نے اس کی تصریح کی ہے۔

(۳) نیز ان دونوں قصوں سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کبھی کبھی بطور خرق عادت اور بطور معجزہ دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرمادیتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے صراحتاً دنیا میں مردوں کا زندہ کرنا بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ ہلاک کر کے دوبارہ زندہ کرنا ﴿وَاِذْ قُلْتُمْ یٰمُؤْمِنٰی لَنْ تُؤْمِنُوْا لَکَ حَتّٰی تَرٰی اللّٰہَ جَهَنَّمَ فَاُخْرِجْکُمُ الصُّجُوعَ وَآتٰکُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ﴾ میں ذکر فرمایا۔

① یہ ترجمہ ﴿مَقْرَبٌ اِلَیْہِ﴾ کا ہے۔ شاہ ولی اللہ ^④ لکھتے ہیں: ”پس ہم آؤ ہر روز نزدیک خود“

② ولی اللہ دہلوی لمن ذہب الی ان احیاء الموتی یوم القیامۃ بجمع الاجزاء المتفرقة وارسال الروح الیہا بعد ترکہا ولس هو من باب اعادۃ المعدوم الصرف لانه سبحانه وتعالیٰ بین الکیفیۃ بالتفریق ثم الجمع واعادۃ الروح ولم یعدم ہنالك سوى الجزء الصوری والہیۃ الترکیبیۃ دون الاجزاء المادیۃ ۱۲ روح المعانی: ۲۶/۳۔

اور علی ہذا بنی اسرائیل کے ان ہزاروں آدمیوں کو جو موت سے ڈر کر بھاگے تھے مار کر دوبارہ زندہ کرنا ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾
 ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَّ النَّوْبِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَعْيَاهُمْ﴾ میں صراحۃً مذکور ہے
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ”وَإِذْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ بِأُذُنِ اللَّهِ“ قرآن کریم میں متعدد جگہ صراحۃً مذکور ہے۔
 مرزا قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور دیکھا کہ مسیح بن مریم علیہ السلام کی طرح میں تو مردوں کو زندہ کر کے
 دکھانے سے عاجز ہوں اس لیے اس نے اپنی فرضی نبوت کے قائم رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے
 اس قسم کے تمام معجزات کا انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ناممکن ہے کہ حق تعالیٰ کسی کو ایک دفعہ مار کر دوبارہ دنیا میں بھیجے۔ اگر یہ
 اللہ کی عام رحمت ہوتی تو لوگ قیامت کے منکر نہ ہوتے۔ بیشک اللہ کا یہ عام قانون ہے مگر ناممکن اور محال نہیں۔ حق تعالیٰ بطور
 اعجاز اور اکرام کبھی کبھی دنیا میں بھی کسی مردہ کو کسی برگزیدہ بندہ کی دعا سے دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں تاکہ خدا کی قدرت اور اس
 نبی کی نبوت اور قیامت کی حقانیت ثابت ہو جائے۔

مجدد اور بے دین لوگ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور خوارق عادات کے منکر ہیں وہ اس قسم کے واقعات میں
 طرح طرح کی تحریفات کیا کرتے ہیں خوب سمجھ لو۔

(۴) ان چار پرندوں کے نام اگرچہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علماء تابعین سے منقول ہے
 کہ ان کے نام یہ تھے: مور اور کبوتر اور مرغ اور کوا اور بعض نے بجائے کوا کے غر نوق کو ذکر کیا ہے۔

انسان چونکہ عناصر اربعہ سے مرکب ہے اس لیے عجب نہیں کہ اس کے مناسب چار پرند مختلف الطبائع لینے کا حکم دیا
 گیا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اجزاء عنصریہ متفرق اور جدا ہونے کے بعد پھر آپس میں مل جائیں
 گے اور روح ڈال کر زندہ کر دیئے جائیں گے۔ واللہ اعلم

(۵) ﴿فَقُضُّهُنَّ إِلَىٰ الْيَوْمِ﴾ کی جو تفسیر ہم نے ذکر کی ہے چار پرندے لے کر ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے
 ٹکڑے کر دو اور چار مختلف پہاڑوں پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر ان کو آواز دو بحکم خداوندی سب زندہ ہو کر تمہاری آواز
 پر تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے یہی تفسیر علماء صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر اور عکرمہ
 اور ابو مالک اور ابوالاسود دؤلی اور وہب بن منبہ اور حسن بصری اور سدی وغیرہم رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ (تفسیر ابن
 کثیر: ۱۵۸/۲) اور یہی معنی مجاہد اور ابو عبیدہ اور ابن الانباری اور زجاج رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۳۰۱/۳) امام
 فخر العین رازی رضی اللہ عنہ اس تفسیر کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اسی تفسیر پر تمام مفسرین کا اجماع ہے اور یہی ظاہر قرآن کا مدلول
 ہے۔ صرف ایک ابو مسلم اصہبانی سے منقول ہے کہ وہ اس قصہ کا منکر تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ کوئی حقیقت
 اور واقعہ نہیں بلکہ محض تشبیہ اور تمثیل ہے اور مراد یہ ہے کہ چار پرندے لے کر پال لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو اور دانہ ڈال
 کر ان کو اپنے سے ایسا ہلا لو کہ اگر وہ پہاڑ پر بھی بیٹھے ہوں اور تم ان کو آواز دو تو وہ فوراً تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئیں۔ اسی
 طرح اے ابراہیم! تم لوگوں کو اپنے سے اتنا مانوس بناؤ کہ جب تم ان کو حق کی طرف بلاؤ تو سب دوڑے چلے آئیں۔ امام
 رازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو مسلم کا یہ قول، مفسرین کی اجماعی تفسیر کے خلاف ہے اس لیے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ وہ

پرندے ذبح کیے گئے اور ان کے کھرے کھڑے کیے گئے لہذا ذبح اور قطع سے انکار کرنا اجماع سے انکار کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اگر آیت کا یہ مطلب ہو جو ابو مسلم نے بیان کیا ہے تو پھر احیاء موتی کا کیا معجزہ ظاہر ہوا۔ پرندوں کو داند ڈال کر اپنے سے ہلا لینا یہ کام تو وہ لوگ بہت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں جو مرغ اور بٹیر پالتے ہیں اس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت ظاہر ہوئی چند جانوروں کو پال لینا اور ہلا لینا اور ان کو ہلا لینا اس کا نام احیاء موتی کیسے ہو سکتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ﴿رَبِّ اَرْبِیْ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی﴾ درخواست کی تھی کہ مجھ کو یہ امر دکھلادیا جائے کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ ابو مسلم کے قول پر وہ درخواست منظور نہیں ہوئی حالانکہ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا درجہ اجابت کو پہنچی اور ابو مسلم کے قول پر دعا کا اجابت کو پہنچنا نہیں پایا جاتا۔ نیز اس آیت میں ﴿لَمَّا جَعَلَ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا﴾ کا جو لفظ آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پرندوں کے کاٹ کر کھڑے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ زندہ پرندوں کا ہلا لینا مراد نہیں۔ (تفسیر کبیر: ۲/۴۹۳، تفسیر نسیا بوری: ۳/۳۸۳)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ ابو مسلم کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

”وَلَا یُخْفِیْ اَنْ هَذَا خِلَافُ اِجْمَاعِ الْمُسْلِمِیْنَ وَضَرْبُ مِنَ الْهَذِیَانِ لَا یُرْکَنُ اِلَیْهِ اَرْبَابُ الدِّیْنِ وَعَدُوْلٌ عَمَّا یُقْتَضِیْهِ ظَاهِرُ الْاٰیَةِ الْمُؤِیْدُ بِالْاَخْبَارِ الصَّحِیْحَةِ وَالْاَثَارِ الرَّاجِحَةِ اِلَیْ مَا تَمَجُّهُ الْاِسْمَاعُ وَلَا یَدْعُو اِلَیْهِ دَاعٍ فَالْحَقُّ اِتِّبَاعُ الْجَمَاعَةِ وَیَدُ اللّٰهِ تَعَالٰی مَعَهُمْ۔“

(روح المعانی: ۲۶/۳)

”اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ ابو مسلم کا یہ قول اجماع مسلمین کے خلاف ہے اور ایک قسم کا ہڈیاں اور ہڈیوں کا جس کی طرف اہل دین کبھی مائل نہ ہوں گے۔ نیز اس معنی پر آیت کے ظاہری مدلول سے بے وجہ عدول اور انحراف کرنا ہے اور اخبار صحیحہ اور آثار معتبرہ اس ظاہر کی مؤید ہیں۔ لہذا ایسے ظاہر اور صریح کو چھوڑ کر ایسے معنی کی طرف مائل ہونا جس کے سننے سے بھی کانوں کو گرانی ہوتی ہے کوئی وجہ نہیں کہ بلا کسی وجہ اور بلا کسی داعی کے اس معنی کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہذا حق یہ ہے کہ جماعت مفسرین نے آیت کے جو معنی بیان کیے ہیں اسی کا اتباع کیا جائے اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہوتا ہے۔“

حکایت: بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو ﴿وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ﴾ پر ختم فرمایا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اے ابراہیم! تم نے ہم سے ﴿رَبِّ اَرْبِیْ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی﴾ کی درخواست کی ہم نے اس کو منظور کیا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم تم سے یہ کہیں گے کہ ”عَبْدُ اَرْبِیْ کَیْفَ تُعِیْثُ الْاَخِیَاءَ“ اے میرے بندے تو مجھ کو یہ دکھلا کہ تو میرے لیے زندہ کو کس طرح موت دیتا ہے یعنی زندہ بننے کو کس طرح میرے لیے قربان کرتا ہے۔ (روح المعانی: ۲۷/۳)

رجوع باحکام صدقات

ابتداء پارہ میں اہل ایمان ① کو حکم دیا تھا کہ وقت کو غنیمت سمجھیں اور موت اور قیامت کے آنے سے پیشتر جو

① قَالَ تَعَالٰی: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَعٰزَزْ لَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِیَ سَاعَةُ الْوَعْدِ﴾ الخ

کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر سکیں اس سے دریغ نہ کریں۔ بعد ازاں اس کے مناسب مبداء اور معاد کے اثبات کے لیے تین قصے ذکر فرمائے اب پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان جب قیامت کا حق ہونا معلوم ہو گیا تو پھر آخرت کے لیے کوئی توشہ بھی تیار کرو جو قیامت کے دن تمہیں کام آئے۔ نیز نفس پر آخرت کے لیے خرچ کرنا بہت شاق اور گراں ہوتا ہے۔ اور جب قیامت اور آخرت کا یقین ہو جائے تو پھر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے اثبات قیامت اور آخرت کے بعد عالم آخرت کے لیے ساز و سامان تیار کرنے کی ترغیب دی جس کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔

مَقُلِّ الدِّينِ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَلْبَتَّتْ سَبْعَ

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ بیسے ایک دانہ اس سے آگیں سات مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں جیسے ایک دانہ اس سے آگیں سات

سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

بالیں ہر بال میں سو سو دانے اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے اور اللہ نہایت بخشش کرنے والا ہے بالیں ہر بال میں سو سو دانے۔ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے

عَلَيْهِمُ ۝ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا اَنفَقُوا

سب کچھ جانتا ہے ۱۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان سب جانتا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر پیچھے خرچ کر کر نہ احسان

مِمَّا وَلَا اَدٰى ۚ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں انہی کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ رکھتے ہیں نہ ستاتے ہیں انہیں کو ہے ثواب ان کا اپنے رب کے ہاں اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ

يَخْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبُعُهَا اَدٰى ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ

مہمگین ہوں کے ۱۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا اور اللہ بے پرواہ ہے غم کھاویں گے۔ بات کہنی معقول اور درگزر کرنی بہتر اس خیرات سے جس کے پیچھے ستانا اور اللہ بے پرواہ ہے

۱۔ یعنی ان کی راہ میں تھوڑے مال کا بھی ثواب بہت ہے جیسا ایک دانہ سے سات سو دانے پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑھائے جس کے واسطے چاہے اور سات سو سے سات ہزار اور اس سے بھی زیادہ کر دے اور اللہ بہت بخشش کرنے والا اور ہر ایک خرچ کرنے والے کی نیت اور اس کے خرچ کی مقدار اور مال کی کیفیت کو خوب جانتا ہے یعنی ہر ایک سے اسکے مناسب معاملہ فرماتا ہے۔

۲۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کئے ہوئے نہ ہاں سے احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں طعن سے اور نہ مذمت لینے سے اور نہ تحقیر کرنے سے انہی کے لئے ہے ثواب کامل اور نہ ڈر ہے ان کو ثواب کم ہونے کا اور نہ مہمگین ہوں کے ثواب کے نقصان سے۔

حَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالنِّسَاءِ وَالْأَذَى كَالَّذِينَ

نہایت تحمل والا فل اے ایمان والو! مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح تحمل والا اے ایمان والو! مت ضائع کرو اپنی خیرات، احسان رکھ کر اور ستا کر، جیسے وہ

يُنْفِقُ مَا لَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَعْلُهُ كَمَثَلِ

جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ سو اس کی مثال جیسے

صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا

صاف پتھر کے اس پر بڑی ہے کچھ مٹی پھر جسا اس پر زور کا مینہ تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے صاف پتھر، اس پر پڑی ہے مٹی، پھر اس پر برسا زور کا مینہ تو اس کو کر رکھا سخت کچھ ہاتھ نہیں لگتی ان کو

كَسَبُوا ۖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو ﴿۱۱﴾

اپنی کمائی اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو۔

فضیلت انفاق فی سبیل اللہ و ذکر بعض شرائط قبول

قَالَ ابْنُ کَثِيرٍ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... إِلَى... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

ان آیات میں عالم آخرت کے لیے ساز و سامان تیار کرنے کی ترغیب کے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں جو ضمانت اثبات قیامت کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو ذات پاک زمین میں ایک دانہ ڈالنے اور سات سودانے اگانے پر قادر ہے،

وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے جو کہ سات بالیں اگائے اور ہر بال میں سودانے ہوں اسی طرح صدقہ دینے والا

فل یعنی مانگنے والے کو زمری سے جواب دینا اور اس کے اسرار اور بددلی بردگزار کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ ہمارا سکھر مائے یا احسان رکھے یا طعنہ دے اور اللہ فنی ہے کسی کے مال کی اس کو حاجت نہیں جو صدقہ اس کی راہ میں کرتا ہے اپنے واسطے کرتا ہے اور ملیم ہے کہ تانے بد مذہب سمجھنے میں جلدی نہیں فرماتا۔

۱۲ یعنی صدقہ دے کر محتاج کو تانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقہ کا ثواب جاتا رہتا ہے یا اوروں کو دکھا کر اس لئے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ غلی مائیں اس طرح کی بھی خیرات کا ثواب کچھ نہیں ہوتا باقی یہ فرمانا کہ وہ یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ ابطال صدقہ کے لئے قید و شرط نہیں ہیں کیونکہ صدقہ تو صرف ریاسے ہی باطل ہو سکتا ہے اگرچہ خرچ کرینو الا موسیٰ یوں نہ ہو مگر اس قید کو صرف اس نفع کی غرض سے بڑھایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کیا کاری موسیٰ کی شان سے بعید ہے بلکہ یہ امر منافقین کے مناسب مال ہے۔

۱۳ اور یہ مثال بیان لرمائی قبی خیرات کی کہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا اور اس سے سات سودانے پیدا ہو گئے اب فرماتے ہیں کہ نیت شرط ہے اگر کسی نے ریہ اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر کہ جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی جب مینہ برسا تو بالکل صاف رہ گیا اب اس پر دانہ بویا کے گایسے ہی صدقات میں ریہا کاروں کو کیا ثواب ملے گا۔

بمنزلہ مزارع کے ہے اور مال بمنزلہ قحط اور دانہ کے ہے اور سبیل اللہ بمنزلہ زمین زراعت کے ہے جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرے گا۔ اور سات سو گونہ کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ تعالیٰ بقدر اخلاص اور بقدر نیت اور مشقت کے جس کے لیے جس قدر چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی کشاکش والا ہے اس کی عطا اور بخشش کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اخلاص اور نیت اور اس کی مقدار اور کیفیت کو بھی خوب جاننے والے ہیں اس کے مطابق بڑھاتے ہیں اور جس طرح پیداوار کے لیے یہ شرط ہے کہ قحط اور دانہ خراب نہ ہو اور زمین قحط ریزی کے قابل ہو اور آئندہ چل کر بھی کھیتی آفتوں سے محفوظ اور مامور رہے تب پیداوار ہوگی اسی طرح صدقہ کے لیے یہ شرط ہے کہ مال حلال ہو اور جس راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی خیر اور نیکی کی راہ ہو یعنی صحیح ہو اور آئندہ چل کر وہ صدقہ احسان جتلانے اور ایذا رسانی کی آفت سے بھی محفوظ اور مامون رہے تب اس صدقہ کا سات سو گونہ بدلہ ملے گا۔ چنانچہ آئندہ آیات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو زبان سے احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی اپنے عمل اور برتاؤ سے اس کو ایذا پہنچاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو ان کے پروردگار کے یہاں صدقہ کا اجر اعضا فاضلہ ملے گا اور نہ ان کو آئندہ ڈر ہے کہ ہمارا صدقہ کسی آفت سماویہ سے ہلاک ہو جائے اور نہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے کہ ہمارا صدقہ بے کار گیا اس لیے کہ صدقہ کی کھیتی سماوی آفتوں سے تباہ اور برباد نہیں ہوتی۔ بلکہ خرچ کرنے والے کے نفس کی طرف سے جو ”مَن“ اور ”اذی“ اور ”ریاء“ کی آفتیں آتی ہیں ان سے تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ اور صدقہ دینے کے بعد ”مَن“ اور ”اذی“ یعنی احسان جتلانے اور ستانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ سائل کو معقول اور مناسب طریقہ سے جواب دے دینا اور نرمی کے ساتھ اپنی ناداری اور نہ دینے کا عذر کر دینا اور اگر سائل اصرار کرے اور کچھ سخت اور ست کہے تو اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے ہزار درجہ بہتر ہے جس کے بعد ستایا جاوے۔ اس لیے کہ صدقہ اور خیرات سے محتاج اور سائل کی تکلیف کو دور کرنا تھا۔ پس جب وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو وہ صدقہ بے کار ہی گیا۔ ایسی سخاوت سے تو بخل بہتر ہے کہ جس کے بعد اس کو ذلیل اور حقیر کیا جائے سائل کی ایک تکلیف دور کی اور پھر دوسری تکلیف اس کو پہنچائی۔ یہ ایسا ہے کہ ایک کاٹا نکالا اور دوسرا کاٹا چھو دیا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ان کو کسی کے مال اور خیرات کی ذرہ برابر حاجت نہیں۔ جو خیرات کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور بردبار اور محل والے ہیں۔ احسان جتلانے والے اور ستانے والے کو جلدی سزا نہیں دیتے۔ ان آیات میں ”مَن“ اور ”اذی“ کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیات میں ”ریاء“ کا بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نیت شرط ہے اگر دکھاوے کی نیت سے خرچ کیا تو بے کار ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس پتھر پر دانہ ڈالے جس پر کچھ مٹی نظر آتی ہو اور ظاہر نظر میں یہ گمان ہو کہ یہ جگہ قابل زراعت ہے اور جب اس پر بارش ہو تو سب بہہ گیا اور کوئی چیز بھی اس کے قبضہ میں نہ رہی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے سے ضائع مت کرو۔ احسان جتلانا احسان کرنے کے منافی ہے اور نیکی کرنا اور تکلیف پہنچانا ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتیں۔ خیرات کر کے احسان جتلانے والا اور ایذا پہنچانے والا اس شخص کے مشابہ ہے۔ جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ذخیرہ کے لیے خیرات نہیں کرتا

بلکہ محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہے جو مومن کی شان نہیں بلکہ منافق کی خصلت ہے۔ پس ریا اور نمود کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ صاف پتھر ہو۔ جس پر کوئی چیز نہیں اگتی اور اس پر کچھ مٹی پڑی ہو۔ اس کو دیکھ کر اس میں دانہ ڈالے اور یہ گمان کرے کہ اس میں سات دانے پیدا ہوں گے۔ پھر اس پر ایک سخت بارش پڑی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ اور مٹی اور دانہ کا نام و نشان نہ چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ اب اس میں کیا اُگے گا۔ اسی طرح نفاق اور ریاہ صدقہ اور خیرات کو بہا کر لے جاتا ہے پس قیامت کے دن ریاہ اور نفاق سے خرچ کرنے والے اور خرچ کر کے احسان جتلانے والے اور ستانے والے اپنی کمائی میں سے کسی چیز کا ثواب حاصل کرنے پر ذرہ برابر قادر نہ ہوں گے۔ کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ لگے گی۔ اس لیے کہ ثواب ملنے کی شرط یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ دیا ہو۔ پس جس نے ریاہ اور نفاق سے کچھ خیرات کیا اس کی مثال تو ایسی ہے جس نے پتھر پر دانہ ڈال دیا اور بارش اس کو بہا کر لے گئی اور جس نے اخلاص سے دیا اور بعد میں احسان جتلایا اور ایذا پہنچائی اس کی مثال ایسی ہے کہ پودا لگایا اور پھر خود ہی اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنی توفیق اور عنایت سے سرفراز نہیں فرماتے اشارہ اس طرف ہے کہ ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا اور احسان جتنا اور ستانا یہ کافروں کی صفات ہیں۔ مومن کی شان نہیں کہ ایسا کرے۔

فائدہ:..... جس طرح نماز کے لیے دو قسم کی شرائط ہیں: ایک شرائط صحت، جیسے وضو اور طہارت اور دوسرے شرائط بقاء جیسے نماز میں کسی سے باتیں نہ کرنا اور کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا۔ پس اگر وضو ہی نہ کرے تو سرے ہی سے نماز صحیح نہ ہوگی اور اگر وضو اور طہارت کے بعد نماز شروع کی، مگر ایک رکعت یا دو رکعت کے بعد نماز میں کھانا اور پینا اور بولنا شروع کر دیا تو اس کی نماز باقی نہ رہے گی۔

اسی طرح صدقات اور خیرات کے لیے بھی دو قسم کی شرطیں ہیں: ایک شرائط صحت، اور دوسری شرائط بقاء۔ اخلاص شرط صحت ہے۔ بغیر اخلاص کے صدقہ کے صحیح ہی نہیں ہوتا۔ لہذا جو صدقہ ریاہ اور نفاق کے ساتھ دیا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں اور ”مَنّ“ اور ”اذی“ سے پرہیز شرط بقاء ہے یعنی صدقہ اور خیرات اس وقت تک محفوظ اور باقی رہیں گے جب تک صدقہ دینے کے بعد نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ سائل کو کسی قسم کی ایذا پہنچائی جائے۔ اگر صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا یا ستایا تو وہ صدقہ ضائع اور باطل ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں صدقہ اور خیرات کے مفادات میں سے ہیں جیسے کھانے اور پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح ”مَنّ“ اور ”اذی“ سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔

اور چونکہ جو صدقہ نفاق اور ریاہ سے دیا جائے اس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے اس صدقہ کو جو ”مَنّ“ اور ”اذی“ کی وجہ سے باطل ہو اس کو اس صدقہ کے ساتھ تشبیہ دی جو کہ ریاہ اور نفاق کی وجہ سے باطل ہو۔ اس لیے کہ صدقہ ریاہ اور نفاق ابتداء ہی سے باطل ہے کیونکہ شرط صحت مفقود ہے اور صدقہ ”مَنّ“ اور ”اذی“ اصل سے صحیح تھا۔ بعد میں ”مَنّ“ اور ”اذی“ کی وجہ سے باطل ہوا اس لیے کہ شرط بقاء کی منہمی ہوئی اب اس تقریر کے بعد معتزلہ کا یہ شبہ کافور ہو گیا کہ جس طرح کفر اور ارتداد سے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر سیدہ اور ہر بر معصیت کے ارتکاب سے گزشتہ تمام طاعات حبط ہو جاتی ہیں۔

اس لیے کہ صدقہ ”مَنّ“ اور ”اذی“ سے اس لیے باطل ہوا کہ صدقہ جو کہ ایک طاعت تھا اس کی شرط بقاء نہیں پائی گئی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً ہر سیدہ کے ارتکاب سے گزشتہ حسنات بھی محبط ہو جائیں۔

اور جن آیات اور احادیث سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ معاصی اور سیئات سے گزشتہ طاعات اور حسنات محبط ہو جاتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں کہ معاصی اور سیئات کے ارتکاب سے گزشتہ طاعات باطل ہو جاتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے انوار و برکات جاتے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے ”اِذَا زَنِيَ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ“۔ یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کا نور زائل ہو جاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ زنا کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ

اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے اللہ کی خوشی چاہ کر۔ اور اپنا دل ثابت کر

أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ

کر ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا مینہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند اور اگر نہ کر جیسے ایک باغ ہے بلندی پر اس پر پڑا مینہ تو لایا اپنا پھل دو ٹا پھر اگر نہ

يُصِيبَهَا وَابِلٌ فَكُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

پڑا اس پر مینہ تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے اور پڑا اس پر مینہ تو اس ہی پڑی اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔

مثال نفقات مقبولہ

قَالَ النَّبِيُّ: «وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ... إِلَى... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں صدقات غیر مقبولہ کی مثال بیان فرمائی۔ اب ان آیات میں صدقات مقبولہ کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں محض خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور دلی تصدیق ① اور یقین کی بناء پر یعنی ان کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقات پر جزاء اور ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ فل زور کے مینہ سے مراد بہت مال خرچ کرنا اور پھوار سے مراد کم خرچ کرنا اور دلوں کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ثابت کریں دلوں کو ثواب پانے میں یعنی ان کو یقین ہے کہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا سو اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ملے گا اور قصویٰ خیرات میں بھی فائدہ ہوگا جیسے خاص زمین پر بارش ہے تو جتنا مینہ برے گا اتنا ہی باغ کو فائدہ ملے گا اور نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ خرچ کرے اتنا ہی مال ضائع ہوگا اور نقصان ملے گا کیونکہ زیادہ مال دہنے میں زیادہ رکھا دیا بھی زیادہ ہوگا جیسا پھر پرداد کے گا تو جتنا زور کا مینہ برے گا اتنا ہی ضرر زیادہ ہوگا۔

① یہ ترجمہ ﴿وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ کا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ اور شعبی اور سدی رحمہم اللہ سے منقول ہے اور اسی کو زجاج رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قیل معناه تصديقاً و يقيناً قاله ابن عباس وقال ابن عباس ايضاً وقتادة معناه واحتساباً من انفسهم“ (تفسير قرطبي: ۳/۳۱۲) وقال الزجاج تصديقاً لا سلاً وتحقيقاً للجزاء من اصل انفسهم جاز مین بان الله لا يضيع =

حق ہے اور ان کے دلوں کو یقین اور اطمینان ہے کہ قیامت کے دن ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے: ”من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔“

پس ان لوگوں کے صدقات اور خیرات کی مثال اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت معلوم ہو بلند جگہ پر جو درخت ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں نہایت اچھے معلوم ہوتے ہیں اور بلند جگہ کی آب و ہوا بھی بہت لطیف ہوتی ہے اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو۔ پس لایا ہوا وہ باغ اپنا دونا پھل اور اگر اس باغ کو زور کی بارش نہ پہنچے تو شبنم اور اس ہی اس کو کفایت کرتی ہے۔ کیونکہ زمین عمدہ ہے۔ اور آب و ہوا نہایت لطیف ہے۔ اس لیے تھوڑا پانی بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے بہر حال وہ باغ ایسی عمدہ جگہ پر ہے کہ اس کو تھوڑا پانی پہنچے یا زیادہ وہ باغ خراب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مومن مخلص کی خیرات بمنزلہ باغ کے ہے کہ وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتی۔ بقدر اخلاص اور بقدر نیت اور بقدر اس کے خرچ کے اس کو ثواب ملے گا زور کی بارش سے بہت مال خرچ کرنا مراد ہے اور شبنم اور اس سے تھوڑا مال خرچ کرنا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں کہ کون اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتا ہے اور کون ریاء اور نفاق سے دیتا ہے اور کون دینے کے بعد احسان جلتا ہے۔ اور حاصل ① مثال یہ ہے کہ اہل اخلاص کا عمل ضرور نافع اور مفید ہوتا ہے۔ خواہ اہل اخلاص سابقین اور مقربین میں سے ہوں یا اصحاب یمین میں سے۔

ف: ۱۰..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور شعبی اور قتادہ اور ابو صالح اور ابن زید رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ ﴿تَثْبِيْتًا قَوْمٍ اَنْفُسِهِمْ﴾ کے معنی تصدیق اور یقین کے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ان مومنین کی ہے جو اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور ﴿تَثْبِيْتًا قَوْمٍ اَنْفُسِهِمْ﴾ کے یہ معنی ہیں کہ ان کو دل سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خیرات کی کامل جزاء عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ”من صام رمضان ایمانا واحتسابا“۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں اور ”احتسابا“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ثواب کی توقع اور امید رکھے اور اسی معنی کو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۶۲)

اس تفسیر میں ﴿قَوْمٍ اَنْفُسِهِمْ﴾ کا ”من“ ابتدائیہ ہے۔ ”ای تثبیتا ناشا من نفوسہم“ یعنی ایسی تصدیق اور ایسا یقین کہ جو ان کے دلوں سے نکلا ہو۔ اس بناء پر ہم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ (دلی تصدیق اور یقین کی بناء پر) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ﴿تَثْبِيْتًا قَوْمٍ اَنْفُسِهِمْ﴾ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

”و بسبب اعتقاد ناشی از دل خویش۔“

ف: ۲..... مجاہد اور حسن بصری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تثبیت سے احتیاط کے معنی مراد ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ”معناه انہم

= ثوابہم فمن علی هذا لا بعداء و جزمہم بالشواہب هو المراد بالتثبیت۔ تفسیر نہساہوری: ۵۲/۳۔ و تفسیر کبیر: ۵۳/۲۔ اور اسی معنی کو ابن جریر رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے و کچھ تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۶۲ ح: مفصل آئندہ فوائد کے ذیل میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

① شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں: ”حاصل اس مثل آیت کہ عمل اہل اخلاص۔ فائدہ یہ کہ وہ سابقین یا اصحاب یمین۔“

یثبتون این یضعون صدقاتہم۔ یعنی وہ احتیاط کرتے ہیں کہ اپنا صدقہ اور خیرات کس جگہ خرچ کریں۔ (تفسیر قرطبی: ۳/۳۱۴ و تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۶۳)

ف ۳:..... اور بعض ائمہ تفسیر اس طرف گئے ہیں کہ ﴿تَفْبِیْثًا﴾ کے معنی نفس کو مقام عبودیت اور منزل ایمان میں ایسا ثابت قدم بنادینا کہ اس کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہ آئے اور حرص اور طمع اور مال کی محبت اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے اور ”مِنْ“ اس تفسیر پر تبغیضیہ ہے اور ﴿تَفْبِیْثًا﴾ کا مفعول ہے یعنی ”تشبیہتا بعض انفسہم“ اور معنی یہ ہیں کہ جس نے اپنا مال خدا کے لیے خرچ کیا اس نے اپنے بعض نفس کو ایمان پر جمالیا۔ اور جس نے جان اور مال دونوں خدا کے لیے خرچ کیے اس نے اپنے سارے نفس کو ایمان پر ثابت اور قائم کر دیا اور اس آیت شریفہ یعنی ﴿مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ میں یہی مراد ہے یعنی کل نفس کو ایمان پر ثابت اور قائم کر دینا مراد ہے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس وجہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں:

”هذا الوجه ذكره صاحب الكشاف وهو كلام حسن وتفسير لطيف۔“ (تفسیر کبیر: ۲/۳۵۳) ”اس وجہ کو صاحب کشاف یعنی علامہ زنجشیری نے ذکر کیا ہے اور یہ کلام بہت خوب ہے اور نہایت لطیف تفسیر ہے۔“

أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ مَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

میا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہووے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا بہتی ہوں نیچے اسکے نہریں بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو؟ کہ ہووے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، نیچے اس کے بہتی ہیں ندیاں،

لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۚ فَأَصَابَهَا

اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو اور آگیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ضعیف تب آ پڑا اس کو وہاں حاصل سب طرح کا میوہ، اور اس پر بڑھاپا پڑا اور اس کے اولاد میں ضعیف، تب پڑا

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

اس باغ پر ایک گولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ اس باغ پر گولہ، جس میں آگ تھی، تو وہ جل گیا۔ یوں سمجھاتا ہے اللہ تم کو آیتیں، شاید

تَتَفَكَّرُونَ ۝

تم غور کرو

تم دھیان کرو۔

ف ۱: یہ حال ان کی ہے جو لوگوں کو دکھانے کو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا خیرات کر کے احسان رکھتے ہیں اور ایذا پہنچاتے ہیں یعنی جیسے کسی شخص نے جوانی اور قوت کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیلی اور بڑھاپے میں اس سے میوہ کھائے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ پھر جب بڑھاپا آیا اور میوے کی پوری حاجت =

مثال نفقات و طاعات غیر مقبولہ

قَالَ تَتَلَوْنَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ... لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو مجبوروں اور انگوروں کا کہ اس کے نیچے سے نہیں بہتی ہوں اور اس باغ میں علاوہ مجبوروں اور انگوروں کے اس کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں اور اس کو بڑھا پا آ پہنچا کہ جس وقت میں چل پھر کر کمانے پر قدرت نہیں رہی اور بڑھا پے کی وجہ سے ضرورت اور لاچارگی بڑھ گئی اور اس کی اولاد ہیں ضعیف اور ناتواں۔ جو کمانے پر قادر نہیں اور بجائے اس کے کہ وہ بوڑھے باپ کی خدمت کریں خود محتاج خدمت ہیں۔ یہ وقت باپ کے لیے بڑی پریشانی کا ہے کہ خود بھی عاجز اور مجبور اور بچے بھی کمزور اور ناتواں۔ پس اچانک ایسی حالت میں اس باغ کو ایک بگولہ آ لگا، جس میں آگ تھی۔ پس وہ باغ جل کر خاک ہو گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن جو انتہائی ضرورت اور پریشانی کا وقت ہوگا صدقات اور خیرات کے وہ تمام باغات جن کو ”مَنّ“ اور ”اذی“ کا بگولہ پہنچا۔ جس میں غضب خداوندی کی آگ پنہاں تھی جل کر خاک ہو جائیں گے اور کف افسوس ملتا رہ جائے گا۔ اور تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ شاہ ولی اللہ قدس سرہ اللہ لکھتے ہیں:

”حاصل اس مثال آنست کہ عمل متان و مرانی در وقت شدت احتیاج ضبط شود۔ چنانچہ بوستان اس شخص در

وقت شدت احتیاج بسوخت۔“

”حاصل مثال کا یہ ہے کہ احسان جتلانے والے اور ریاء سے صدقہ دینے والے کے اعمال شدید احتیاج

کے وقت ضبط ہو جائیں گے جیسے اس شخص کا باغ شدید احتیاج کے وقت جل کر خاک ہو گیا۔“

یعنی یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو احسان رکھ کر اپنی خیرات کو ضائع کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے جوانی کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی اور بڑھا پے میں کام آئے اور اس سے میوہ کھائے۔ پس جب بڑھا پا اور ضرورت کا وقت آیا تو عین ضرورت کے وقت وہ باغ جل گیا۔

اسی طرح صدقہ اور خیرات مثل میوہ دار باغ کے ہیں کہ ان کا میوہ آخرت میں کام آتا ہے جب کسی کی نیت بری ہو

یا احسان جتائے یا ستائے تو وہ باغ جل کر خاک ہو جاتا ہے پھر اس کا میوہ جو کہ ثواب ہے وہ کیونکر نصیب ہو؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ

اے ایمان والو! خراج کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے

اے ایمان والو! خراج کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور جو ہم نے نکال دیا تم کو

= ہوئی تب وہ باغ عین حالت احتیاج میں بل کیا یعنی صدقہ مثل باغ میوہ دار کے ہے کہ اس کا میوہ آخرت میں کام آئے۔ جب کسی کی نیت بری ہے تو وہ باغ جل گیا پھر اس کا میوہ جو ثواب ہے یہ کیونکر نصیب ہوگی۔ اسی طرح کھول کر بکھاتا ہے تم کو آیتیں تاکہ تم کو اور مجھ کو

الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْحَبِیْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ

زمین سے اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ زمین میں سے، اور نیت نہ رکھو گندی چیز پر کہ خرچ کرو، اور تم آپ وہ نہ لو گے، مگر جو

تُعْبِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝۱۱ الشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ

چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا فی شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا آنکھیں موند لو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پروا ہے خوبیوں والا۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگی کا

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۝۱۲ وَاللّٰهُ يَعِدُّكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۝۱۳ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ بہت کثرت والا ہے اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔ اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا اور اللہ کثرت والا ہے

عَلِيْمٌ ۝۱۴ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۝۱۵ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝۱۶

سب کچھ جانتا ہے فی منایت کرتا ہے کچھ جس کسی کو چاہے اور جس کو کچھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی سب جانتا۔ دیتا ہے سمجھ جس کو چاہے اور جس کو سمجھ لی بہت خوبی ملی

وَمَا يَذْكُرْ إِلَّا أُولَآءِ الْأَلْبَابِ ۝۱۷ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ

اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں فی اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت اور وہی سمجھیں جن کو عقل ہے۔ اور جو خرچ کرو گے کوئی خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت،

فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ ۝۱۸ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۱۹ إِن تُبَدُّوا الصَّدَقَتِ فَبِعَمَّا

تو بیشک اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں فی اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی سو اللہ کو معلوم ہے اور گنہگاروں کا کوئی نہیں مددگار۔ اگر کھلی دو خیرات تو کیا اچھی

فی یعنی عند اللہ صدقہ کے مقبول ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ مال حلال کمائی کا ہو حرام کامال اور شبہ کامال نہ ہو اور اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دے دی چیز خیرات میں نہ لگائے کہ اگر کوئی ایسی چیز دے تو جی نہ چاہے لینے کو مگر شرما شرمانی۔ بد خوشی سے ہرگز نہ لے اور جان لو کہ اللہ بے پروا ہے تمہارا محتاج نہیں اور غویہاں والا ہے اگر بہتر سے بہتر چیز دل کے شوق اور محبت سے دے تو پسند فرماتا ہے۔

فی جب کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مغسّر رہ جاؤں گا اور حق تعالیٰ کی تائید سن کر بھی یہی ہمت ہو اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے اور وعدہ الہی سے اعراض کر کے وعدہ شیطانی بد طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے یہ نہ کہے کہ شیطان کی توہم نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی حکم کرنا تو درکنار ہا۔ اور اگر یہ خیال آدے کہ صدقہ خیرات سے گناہ نکلے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی تو جان لے کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے اور خدا کا حکم کرے اور اللہ کے عواذ میں کی نہیں سب کے ظاہر و باطن نیت عمل کو خوب جانتا ہے۔

فی یعنی جس کو چاہتا ہے دین کی باتوں میں دانائی اور خیرات کرنے میں کچھ منایت کرتا ہے کہس نیت سے اور کس مال سے اور کس کو اور کس طرح محتاج کو دیتا =

هِيَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ

بات ہے اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور دور کرے گا کچھ بات، اور اگر چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو تم کو بہتر ہے۔ اور اتارتا ہے کچھ

سَيَاتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝۱۱۱ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ

گناہ تمہارے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے فی تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لاوے گناہ تمہارے اور اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔ تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا لیکن اللہ راہ پر لاوے

مِّنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ

جس کو چاہے اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سو اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی جس کو چاہے اور مال جو خرچ کرو گے سو اپنے واسطے جب تک خرچ کرو گے مگر اللہ کی خوشی چاہ

اللّٰهُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّؤْتِ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝۱۱۲ لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ

میں اور جو کچھ خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا فی خیرات ان فقیروں کے لئے ہے جو کر اور جو خرچ کرو گے خیرات پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ دنیا ہے ان

اُخْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں سمجھے ان کو نادانوں مفلوس کو، جو انک رہے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں سمجھے ان کو بے خبر

اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۚ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۚ وَمَا

مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر فی اور جو کچھ مظلوم ان کے نہ مانگنے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے سپہرے سے نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو

= چاہیے اور جس کو کچھ عنایت ہوئی اس کو بڑی نعمت اور بڑی خوبی ملی۔

فی یعنی جو کچھ خیرات کی جائے تھوڑی یا بہت بھلی نیت سے یا بری نیت سے چھپا کر یا لوگوں کو دکھا کر یا منت مانی جائے کسی طرح کی توجیہک خدا تعالیٰ کو پورا عالم ہے سب کا اور جو لوگ انفاق مال اور نذر میں حکم الہی کے خلاف کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ جو چاہے ان پر عذاب کرے منت قبول کرنے سے واجب ہو جاتی ہے اب اگر ادا نہ کی تو عذاب ہو گا اور خدا کے سوا کسی کی جائز نہیں مگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے نہ شخص کو دنگا یا اس نہ کا ثواب فلاں کو پہنچے تو کچھ منہ نہ نہیں۔

فی اگر لوگوں کے دکھانے کی نیت نہ ہو تو خیرات کرنا لوگوں کے رد و رد بھی بہتر ہے تاکہ اور دل کو بھی شوق اور رغبت ہو اور چھپا کر خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والا نہ شرمائے۔ غلام یہ کہ اظہار و اخفاء دونوں بہتر ہیں مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ ضروری بات ہے۔

فی جب آپ نے صحابہ کو مسکنوں کے سوا اور دل بہ صدقہ کرنے سے روکا اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ مال ہی کی غرض سے دین حق کی طرف راغب ہوں آگے یہ فرما دیا کہ یہ ثواب جب ہی تک ملے گا کہ ان کی خوشی مطلوب ہوگی تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں امام حکم آگیا کہ اللہ کی راہ میں جس کو مال دو گے تم کو =

يَتَنَفَّقُوا مِنْ خَيْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالْاَيْلِ

خرج کرو گے کام کی چیز وہ بیشک اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو خرچ کرو گے کام کی چیز وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات

وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اُجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ اور دن چھپے اور کھلے، تو ان کو ہے مزدوری ان کی اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر نہ

هُمْ يَخْزَنُوْنَ ۝

وہ جمع کرتے ہیں

وہ جمع کھاویں گے۔

بیان بقیہ آداب صدقات و ذکر مصارف خیر

فَالَّذِيْنَ اٰتٰهَا الدِّيْنَ اَمْنُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ ظُلُمٍ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ اِلٰی ... وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَخْزَنُوْنَ

رابطہ:..... اب ان آیات میں ان امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی صدقہ اور خیرات میں رعایت ضروری ہے اور بعد ازاں یہ بیان فرمائیں گے کہ کن لوگوں کو صدقہ دینا جائز ہے اور صدقہ اور خیرات کے اصل مستحق کون لوگ ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اے ایمان والو! ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ جو چیز تم نے اپنی تجارت یا صنعت و حرفت سے کمائی ہے اس میں سے پاکیزہ یعنی حلال اور عمدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اور علیٰ ہذا ہم نے جو چیز تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے بھی پاکیزہ اور عمدہ ہی چیز خرچ کرو۔ اور خراب اور گندی چیز کا ارادہ بھی نہ کرو کہ اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ خدا

= اس کا ثواب دیا جائے گا مسلم غیر مسلم کسی کی تخصیص نہیں یعنی جس پر صدقہ کرو اس میں مسلم کی تخصیص نہیں البتہ صدقہ میں یہ ضرور ہے کہ شخص بوجہ اللہ ہو۔
۱۔ یعنی ایسوں کا دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے کھانے پینے سے رک رہے ہیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے جیسے حضرت کے اصحاب تھے۔ اہل صفہ نے گھر بار چھوڑ کر حضرت کی صحبت اختیار کی تھی علم دین سیکھنے کو اور مفیدین فتنہ پر دازوں پر جہاد کرنے کو اسی طرح اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اور چہرہ سے ان کو بچھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے چہرے زرد اور بدن دہلے ہو رہے ہیں اور آٹا چارہ و جہان کی صورت سے نمودار ہیں۔

۲۔ علیٰ العموم اور خاص کر ایسے لوگوں پر جن کا ذکر ہوا۔

۳۔ یہاں تک خیرات کا بیان اور اس کی فضیلت اور اس کی قیود و شرائط کا تذکرہ تھا اور چونکہ خیرات کرنے سے ادھر تو معاملات میں سہولت و تسہیل کی عادت ہوتی ہے اور بے مروتی و سخت گیری کی برائی دلچسپ ہوتی ہے اور ادھر یہ ہوتا ہے کہ معاملات و اعمال میں جو حکمنا ہوتا ہے خیرات سے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے اور نیز خیرات کرنے سے اخلاق و مروت و غیر اعلیٰ نفع رسائی خلق اللہ میں ترقی ہوتی ہے تو ان وجوہ سے ان آیات متعددہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا تھا اب سو دلینا چونکہ خیرات کی عمدہ ہے وہاں مروت و نفع رسائی بھی تو سود میں محض بے مروتی اور ضرر رسائی اور ظلم ہے۔ اس لئے خیرات کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت اور اسکی ممانعت کا ذکر بہت مناسب ہے۔ اور جس قدر خیرات میں بھلائی ہے اتنی ہی سود میں برائی ہوتی ضروری بات ہے۔

کی راہ میں خبیث اور ناپاک مال خرچ کا ارادہ اور نیت بھی گستاخی ہے البتہ بلا قصد اور بلا ارادہ تمہاری خیرات میں کوئی خراب چیز مل جائے تو اس پر مواخذہ نہیں۔ حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارا حق کسی کے ذمہ چاہتا ہو اور وہ تم کو کوئی خراب چیز دینے لگے تو اس خراب کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم اس کے لینے میں چشم پوشی کرو۔ پس جب کہ تم اپنے حقوق میں خراب چیز لینا پسند نہیں کرتے، تو خدا کی راہ میں خراب چیز دینے کو کیسے پسند کرتے ہو اور تم اس بات کو خوب جان لو کہ تمہارا یہ چشم پوشی کرنا حاجت اور ضرورت کی بناء پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور بے پروا ہے۔ اسے تو پسندیدہ اور پاکیزہ کی بھی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی خوبیوں والا ہے۔ خوب سے خوب کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔

شیطان کبھی تم کو تنگدستی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے یا عمدہ مال خیرات کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اگر دینا ہی ہے تو خراب اور ردی چیزیں خیرات کر دو اور کبھی شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے یا ریاء اور دکھاوے کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اور خصوصاً پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنے پر اپنی جانب سے بخشش اور فضل اور احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی جو شے ہماری راہ میں خرچ کرو گے اس پر ہم تمہاری مغفرت کریں گے اور دنیا اور آخرت میں اس سے کہیں زائد اضعافاً مضاعفہ تم کو عطا کریں گے جو تمہارے وہم و گمان سے بھی کہیں بالا اور برتر ہوگا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ بڑا کشاکش والا ہے۔ اس کے خزانہ میں کوئی کمی اور تنگی نہیں۔ اور بڑا دانا ہے۔ تمہارے اخلاص اور نیت کے بمقدار انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمت اور دانائی یعنی صحیح فہم عطا فرماتے ہیں۔ جس سے وہ القاءِ رحمانی اور خیالِ شیطانی میں فرق کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس رہ جاؤں گا۔ تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ شیطان مجھ کو خیرات سے روکنا چاہتا ہے اور جب یہ خیال آتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور دنیا میں خرچ کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا اور خدا کی راہ میں دینے سے کمی نہیں آتی تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ القاءِ رحمانی ہے باقی ایسا صدقہ اور خیرات کہ جس سے ظاہر اسباب میں یقیناً یا نظن غالب مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو تو شریعت نے خود ایسے صدقات اور تبرعات کو ممنوع قرار دیا ہے۔ البتہ بخیلانہ خیالات اور وسوسوں کے اتباع سے منع کیا ہے آج کل کے متمدن بخیلوں نے اپنے بخل کا نام ”اقتصاد“ رکھ لیا ہے تاکہ خدا کی راہ میں نہ دینے کا بہانہ بن جائے اور جس کو من جانب اللہ حکمت اور دانائی عنایت ہو گئی۔ بلاشبہ اس کو بڑی خیر اور بھلائی مل گئی۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے سب کام حکمت اور دانائی سے درست اور ٹھیک ہوتے ہیں اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی لوگ جو خالص عقل والے ہیں۔ یعنی جن کی عقلیں وہموں اور شیطانی وسوسوں اور نفسانی خطرناکات سے محفوظ اور مامون ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشوں کو اللہ کی اطاعت اور رضامندی میں فنا کر چکے ہیں اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تھوڑا ہو یا بہت، پوشیدہ ہو یا ظاہر، حق میں یا باطل میں۔ یا کوئی منت اور نذر مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اس کے موافق تم کو جزا دے گا۔ اور ظالم اور ستم گاروں کے لیے جو اپنا مال نہ تو راہِ مولیٰ میں خرچ کرتے ہیں اور نہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں یا دکھاوے اور معصیت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار کہ نہیں جو قیامت کے دن ان کو عذاب الہی سے بچا سکے۔

ف:..... یہاں تک صدقہ کے آداب اور شرائط کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ علانیہ بہتر ہے یا پوشیدہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اگر تم اپنے صدقات اور خیرات کو ظاہر کرو یعنی سب کے سامنے دو لیکن قصد کھلانے کا نہ ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تمہارا یہ نیک عمل دیکھ کر دوسرے بھی اتباع کریں گے۔ اور نیک دل لوگ تمہاری اس سخاوت کو دیکھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ ایسے سخی کو زندہ رکھ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ نیز دوسرے مستحقین کو جب تمہاری اعانت اور امداد کا علم ہو تو وہ بھی تمہارے وجود اور جود کو اپنے لیے سہارا سمجھیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ اور پوشیدہ طور پر فقیروں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تمہارا صدقہ ریاء اور نمود سے محفوظ رہا۔ اور فقیر ندامت اور شرمندگی سے محفوظ رہا اور چونکہ تم نے پوشیدہ دے کر فقیر کی پردہ پوشی کی اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس پوشیدہ صدقہ کے صلہ میں تمہارے کچھ گناہوں اور برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ اور واقف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صدقہ کا اظہار اور اخفاء دونوں ہی بہتر ہیں مگر صدقہ کا اخفاء بہت بہتر ہے۔ البتہ بعض حالات میں صدقہ کا اظہار زیادہ نافع ہوتا ہے یہ عارضی امر ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ نے اپنے مشرکین رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کو مکروہ سمجھ کر آنحضرت ﷺ سے فتویٰ پوچھا تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت دی اور اس بارہ میں یہ آئندہ آیت نازل ہوئی یعنی ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ حُدُودُهُمْ﴾ نازل ہوئی (نسائی، طبرانی و بزار وغیرہ) اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے ہی دین کے لوگوں کو صدقہ دیا کرو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے محمد ﷺ ان لوگوں کا راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں۔ جس کے لیے آپ اتنا اہتمام کریں اور یہ خیال کریں کہ شاید اس تدبیر سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور لیکن اللہ ہی راہ راست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے۔ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا صدقہ مسلمان کو ملے یا کافر کو صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔

اور تم تو خدا کے ایسے مخلص ہو کہ کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے مگر محض اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اور جو مال بھی تم خدا کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم تک پہنچا دیا جائے گا اور تمہارے اجر میں ذرہ برابر کمی نہ کی جائے گی۔ لہذا اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا صدقہ اور خیرات مسلمان ہی کو ملے اور کافر کو نہ ملے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے جو گویا اس آیت کی تفسیر ہے۔

گر آدمی برویش آتش سجود تو واپس چرامی کشی دست جود

حکایت:..... ایک عالم بڑی خیرات کیا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا تو قسم کھاتے کہ خدا کی قسم میں نے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں کی۔ کسی نے اس عالم سے دریافت کیا کہ آپ خیرات کرتے ہیں اور پھر یہ قسم کھاتے ہیں تو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتا۔ جو خیر کرتا ہوں وہ اپنے ہی لیے کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفِيضْكُمْ﴾ یعنی تم جو بھی خیر کرتے ہو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتے ہو۔

فائدہ:..... ان آیات میں صدقات ناقضہ اور عام خیرات کا بیان ہے اور فطری صدقہ اور خیرات دینا کافر کو بھی جائز ہے۔ البتہ زکوٰۃ سوائے مسلمان کے کسی اور کو دینا جائز نہیں۔ حضور پر نور ﷺ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور جب اسلام قبول کر لیں تو ان کو یہ بتلا دینا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو انہی مسلمان امیروں سے لے جائے گی اور انہی کے غریبوں کو دی جائے گی۔ پس جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں ہی کے امیروں پر فرض ہے اسی طرح ان سے لے کر مسلمان فقیروں ہی پر تقسیم کی جائے گی۔ کافر فقیروں پر اس کا تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا۔

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ صدقہ اور خیرات مومن کے ساتھ مخصوص نہیں کافر کو بھی خیرات دینا جائز ہے! اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقات اور خیرات کے کون لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ صدقات کا اصل استحقاق۔ ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں مقید اور پابند ہیں۔ یعنی دین کی خدمت اور علوم ظاہری اور باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں اور ظاہری اور باطنی دشمنوں کے جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہری دشمن سے کفار مراد ہیں اور باطنی دشمن سے نفس مارہ مراد ہے جس طرح کافروں کی گردن کشی کے لیے جہاد و قتال بزرگ ترین عبادت ہے اسی طرح نفس کشی کے لیے مجاہدات اور ریاضات بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ حدیث میں ہے ”المجاهد من جاهد نفسه“ اور ایک ضعیف روایت میں جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا ہے جیسے اصحاب صفہ تجارت اور زراعت کو چھوڑ حضور پر نور ﷺ کی مسجد کے قریب جو ایک صفہ (چبوترہ اور سائبان تھا) وہاں لیل و نہار بسر کرتے تھے تاکہ حضور ﷺ کی صحبت میں علم سیکھیں اور جب جہاد کا موقع آئے تو جہاد میں جائیں۔ غرض یہ کہ صدقات کے اصل مستحق وہ فقراء اور حاجت مند لوگ ہیں جو علوم دینیہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور علم اور جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے ملک میں تجارت اور مزدوری کے لیے چل پھر نہیں سکتے اس لیے کہ ایک آدمی سے دو کام نہیں ہو سکتے۔

ف:..... مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقات اور خیرات میں ان حاجت مند طالب علموں کا خاص طور پر خیال رکھیں جو علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں اگر دنیا میں یہ گروہ نہ رہے تو دنیا سے علم دین اور دین سب رخصت ہو جائے اور لوگ بے دین اور گمراہ ہو جائیں اس لیے کہ کسی چیز کا باقی رہنا اس شے کے علم کے باقی رہنے پر موقوف ہے۔ طب جسمانی کی اگر تعلیم نہ ہو اور نہ اس کی کوئی درس گاہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بیماروں سے پر ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ملے گا۔ اسی طرح اگر طب روحانی یعنی علم دین کی کوئی درس گاہ نہ ہو تو دنیا روحانی مریضوں یعنی کفر اور الحاد اور معصیت کے روحانی بیماروں سے بھری ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ہوگا یعنی ایمان اور کفر اور اطاعت اور معصیت کا فرق بتلانے والا کوئی نہ ملے گا۔ باقی جو شخص کفر اور معصیت کو بیماری ہی نہ سمجھتا ہو اس سے ہمارا خطاب نہیں اور اتجان آدمی جو ان کے حال سے ناواقف اور بے خبر ہے وہ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار اور دولت مند سمجھتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اس لیے عام طور پر ان کی حاجت مندی کا علم نہیں ہوتا البتہ تم ان کی حاجت اور تنگی کو کسی وقت ان کے چہرے کی حالت اور قیافہ سے پہچان سکتے ہو اس لیے کہ بعض مرتبہ بھوک اور تنگی کے باعث چہرہ پر پشیمانی اور بدن پر لباس شکستہ ہوتا ہے اس لیے ان کی تنگی کا علم ہو جاتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے اول تو یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے اور اگر شاذ و نادر کبھی مجبور ہو کر سوال کرتے ہیں تو

لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے یعنی کسی کے سر نہیں ہوتے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خواہ وہ لوگ سوا لی ہوں یا بے سوا لی، ان کی حاجت اور تنگی کم ہو یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بقدر استحقاق کے اس کی جزا دے گا۔ اور اس لیے کہ اس کو تمہاری نیت خوب معلوم ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی زمان اور مکان اور وقت اور حال کی قید نہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جس میں مستحق کا پورا پورا پتہ نہیں چل سکتا یا دن میں جس میں ریاء کا اندیشہ ہے اور علیٰ ہذا نہ کسی حال کی تخصیص ہے ظاہر آخر خرچ کریں یا تو پوشیدہ پس ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے پروردگار کے یہاں۔ جس پروردگار نے ان کے صدقات کی تربیت کی ہے اور ان کو بڑھایا ہے اور نہ ان پر کوئی خوف و خطر ہے اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے بلکہ صدقات کے انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش خدا کی راہ میں سارا ہی گھر لٹا دیا ہوتا۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیئے ہوں جن نے جو لوگ کھاتے ہیں سود نہ اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے جس کے حواس کھو دیئے جن نے

الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

لپٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سودا گری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سودا گری کو اور حرام کیا ہے لپٹ کر یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا سودا کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، اور اللہ نے حلال کیا سودا اور حرام کیا

الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ

سود کو فیل پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے ہوا ہے سود۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی اور باز آیا، تو اس کا ہے جو آگے ہو چکا اور اس کا حکم اللہ کے اختیار۔

فَإِذْ يَبْغِي بَعْضُهُمْ أَمْرًا مِّنْ بَعْضٍ يَخْتَفِي لَوِ شَهِدَ عَلَيْهِ لَآئِمٌ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّعْيِ يَنَافِتِي ۚ

اور صرف اس وجہ سے کہ دلوں میں نفع مقصود ہوتا ہے دونوں کو حلال کہا حالانکہ بیع اور ہوا میں بڑا فرق ہے کہ بیع کو حق تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔
تادمہ: بیع میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے جیسا کہ ایک درہم کی قیمت کا پیرا اور درہم کو فروخت کیا اور سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہو جیسے ایک درہم سے دو درہم خریدے یا سود میں چونکہ پیرا اور درہم دو ہوا ہوا قسم کی چیزیں ہیں اور نفع اور غرض ہر ایک کی دوسرے سے علیحدہ ہے اس لئے ان میں فی نفسہ موازنہ اور مساوات غیر ممکن ہے بضرورت خرید و فروخت موازنہ کرنے کی کوئی صورت اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی اور ضرورت اور رضیت ہر ایک کی از حد مختلف ہوتی ہے کسی کو ایک درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ دس روپیہ کی قیمت کے پیرے کی بھی اس قدر نہیں ہوتی اور کسی کو ایک پیرے کی جو کہ بازار میں ایک درہم کا شمار ہوتا ہے اتنی حاجت ہو سکتی ہے کہ دس درہم کی بھی اتنی احتیاج اور رضیت نہیں ہوتی تو اب ایک پیرے کو ایک درہم میں کوئی خریدے گا تو اس میں سود یعنی نفع خالی من العوض نہیں اور اگر بالفرض اسی پیرے کو ایک ہزار درہم کو خریدے گا تو سود نہیں ہو سکتا کیونکہ فی مذهبہ توازن میں موازنہ اور مساوات ہو ہی نہیں سکتی اس کے لئے اگر پیمانہ ہے تو اپنی اپنی رضیت اور ضرورت اور اس میں اتنا تفاوت ہے کہ خدا کی پناہ تو سود متعین ہو تو یہ نکر ہو اور ایک درہم کو دو درہم کے عوض فروخت کرے گا تو یہاں فی نفسہ مساوات ہو سکتی ہے جس کے باعث ایک درہم ایک درہم کے مقابلہ میں متعین ہو گا اور دوسرا درہم خالی من العوض ہو کر سود ہو گا اور شرعاً یہ معاملہ حرام ہو گا۔

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٠﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ

اور جو کوئی پھر سود لیسے تو وہی لوگ میں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فلا مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے اور جو کوئی پھر کرے وہی میں دوزخ کے لوگ وہ اسی میں رہ پڑے۔ مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے

الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

خیرات کو فلا اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے فلا جو لوگ ایمان لائے اور عمل خیرات اور اللہ نہیں چاہتا کسی ناشکر گناہ گار کو جو لوگ ایمان لائے اور عمل

الصَّالِحَاتِ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا

نیک کئے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ ان کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ نیک کئے، اور قائم رکھی نماز اور دی زکوٰۃ ان کو ہے بدلہ ان کا اپنے رب کے پاس اور

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے فلا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غم کھائیں گے۔ اے ایمان والو ! ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو رہ گیا

مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

سود اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا فلا پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے سود، اگر تم کو یقین ہے۔ پھر اگر نہیں کرتے، تو خبردار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے

وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

اور اس کے رسول سے اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر فلا اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو، تو تم کو پہنچے ہیں اصل مال تمہارے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر۔

فلا یعنی سود کی حرمت سے پہلے جو تم نے سود لیا دنیا میں اسکو مالک کی حرمت واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا یعنی تم کو اس سے مطالبہ لاحق نہیں اور آخرت میں حق تعالیٰ کا اعتبار ہے چاہے اپنی حرمت سے اسکو بخش دے لیکن حرمت کے بعد بھی اگر کوئی باز نہ آ پابلکہ برابر سود لیے گیا تو وہ دوزخی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے ماننے اپنی عقلی دلیلوں کو پیش کرنے کی سزا دی سزا ہے جہنم مانی۔

فلا اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے اہم اسکا افلاس ہے اور خیرات کے مال کو بڑھانے سے یہ مطلب ہے کہ اس مال میں زیادتی ہوتی ہے اور اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے بتائے احادیث میں وارد ہے۔

فلا مطلب یہ کہ سود لینے والے نے مالدار ہو کر اتنا بھی نہ کیا کہ محتاج کو فرض ہی بلا سود دے دیتا چاہیے تو یہ تھا کہ بھر لیجی خیرات حاجت مند کو دیتا تو اب اس سے زیادہ اللہ کی نعمت کی ناٹھری کیا ہوگی۔

فلا اس آیت میں سود لینے والے کے مقابلہ میں اہل ایمان کے اوصاف اور ان کا انعام ذکر کر دیا جو سود خوار کے اوصاف و حالات اور اس کے حکم کے خلاف =

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم کو اور اگر ایک شخص ہے تنگی والا، تو فرصت دینی چاہیے جب تک کشائش پادے، اور اگر خیرات کر دو تو تمہارا بھلا ہے، اگر تم کو

تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

کچھ ہو فی اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائیگا ہر شخص کو جو کچھ سمجھ ہو۔ اور ڈرتے رہو اس دن سے جس میں اٹے جاؤ گے اللہ کے پاس، پھر پورا ملے گا ہر شخص کو جو

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا

اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

احکام رب (سود)

قَالَ تَحَالَىٰ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا... وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں خیرات اور صدقات کا بیان تھا، اب آئندہ آیات میں سود کے احکام ذکر فرماتے ہیں جو کہ صدقات اور خیرات کی ضد اور نفیض ہے اس لیے کہ صدقہ اور خیرات سے اخلاق اور مروت اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں ترقی ہوتی ہے اور سود میں سراسر بے مروتی اور ضرر رسانی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں صلہ رحمی اور غریبوں کی امداد ہوتی ہے اور سود میں سخت دلی اور غریبوں پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے صدقہ کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت اور حرمت کا بیان بہایت مناسب ہوا تاکہ سود کی مذمت اور حرمت سے صدقہ کی فضیلت اور پختہ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ جس درجہ سود میں برائی ہے اسی درجہ خیرات میں بھلائی ہے ایک ضد کی قباحیت سے دوسری ضد کا حسن و جمال واضح ہوتا ہے۔ نیز صدقہ سے مال ظاہر میں گھٹتا ہے اور حقیقت میں بڑھتا ہے اور سود میں مال ظاہر میں تو بڑھتا ہے اور حقیقت میں گھٹتا ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں صدقہ کرنے والوں کا حال بیان فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو خیرات کا عوض اور ثواب ملے گا اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوگا۔ اب آئندہ آیات میں سود خواروں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ قبروں سے مدہوش اور وحشت زدہ اٹھیں گے۔ اس

= اور نہ ہیں جس سے سود خوار کی پوری تہذیب و تصحیح بھی ظاہر ہوگئی۔

۱۵ یعنی ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے سو لے چکے لیکن ممانعت کے بعد جو سود اس کو ہرگز نہ مانگو۔

۱۶ یعنی پہلے سود جو تم لے چکے ہو اس کو اگر تمہارے اہل مال میں محبوب کریں اور اس میں سے کٹ لیں تو تم بد ظلم ہے اور ممانعت کے بعد کا سود چڑھا ہوا اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے۔

۱۷ یعنی جب سود کی ممانعت آگئی اور اس کا لینا دینا موقوف ہو گیا تو اب تم مدیون مطلق سے نکاحا کرنے لگو یہ ہرگز نہ چاہیے بلکہ مطلق کو مہلت دو اور توفیق ہو تو بخش دو۔

۱۸ یعنی قسمت کو تمام اعمال کی جزاء اور سزا ملے گی تو اب ہر کوئی اپنا کھڑک لے اچھے کام کرے یا بے سود لے یا خیرات کرے۔

لیے کہ ان لوگوں نے حلال اور حرام کو یکساں کر دیا اور سود اور خرید و فروخت کو برابر سمجھا اور ظاہر ہے کہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کو یکساں کر دینا محبوظ الحواس آدمی کا کام ہے اس لیے سود خواروں کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ قیامت کے دن قبروں سے آسیب زدہ اور مجنوں کی طرح اٹھیں گے۔

چنانچہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو جنات نے مجبلیٰ اور بدحواس بنا دیا ہو لپٹ کر سود خوار مال کے عشق اور خبط میں گرفتار رہا اور اسی خبط اور خیال میں مرا اور اسی خبط کی حالت میں اس کا حشر ہوگا یہ سزا اس لیے تجویز ہوئی کہ یہ سود خوار حلال اور حرام کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور سود کو حلال کرنے کے لیے استدلال میں یہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت اور سوداگری بھی تو مثل سود کے ہے جس طرح بیع میں زیادتی اور نفع ہوتا ہے اسی طرح سود میں بھی زیادتی اور نفع ہوتا ہے دونوں میں فرق نہیں۔ پھر کیا وجہ کہ بیع تو جائز اور سود حرام ہو۔

ف:..... اصل کلام اس طرح تھا کہ ”انما الربا مثل البیع“ یعنی سود مثل سوداگری کے ہے لیکن کفار نے حرمت ربوا کی نفی میں مبالغہ کرنے کے لیے اصل کلام کا عکس کر دیا۔ اور یہ کہا کہ ﴿وَالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ یعنی بیع حلال ہونے میں مثل سود کے ہے گویا کہ حلت یعنی حلال ہونے میں سود اصل ہے اور بیع حلال ہونے میں مثل سود کے ہے گویا کہ حلت یعنی حلال ہونے میں سود کے مشابہ ہے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے فقط اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے۔ دونوں کو حلال سمجھ لیا حالانکہ بیع اور ربوا میں بڑا فرق ہے جو اہل علم پر مخفی نہیں۔ اور اگر بالفرض والتقدیر کوئی فرق بھی نہ ہوتا تو فرق کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے اس نے بیع اور تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور جب حق تعالیٰ مالک مطلق ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ کسی کو دریافت کرنے کا بھی حق نہیں ﴿لَا يُسْئَلُ عَنْهُ بِطَعْلٍ وَهُوَ يُسْئَلُونَ﴾ ع۔ اوست سلطان آں چہ خواهد آں کند۔

بیع ① اور سود میں فرق

بیع میں جو نفع اور زیادتی ہوتی ہے وہ مال کے مقابلہ اور عوض میں ہوتی ہے۔ اور سود میں جو نفع اور زیادتی ہوتی ہے وہ بلا عوض کے ہوتی ہے۔ مثلاً کسی نے ایک درہم کی قیمت کا کپڑا دو درہم میں فروخت کیا تو یہ دونوں درہم کپڑے کے عوض اور مقابل سمجھے جائیں گے۔ اور اگر ایک درہم کو دو درہم کے مقابلہ میں فروخت کیا تو ایک درہم تو ایک درہم کے مقابلہ میں ہو جائے گا اور دوسرا درہم بلا عوض اور کسی مقابلہ کے ہوگا کیونکہ سب درہم ایک جنس ہیں اور کپڑا اور درہم علیحدہ علیحدہ قسم ہیں۔ ہر ایک کا نفع اور ہر ایک کی غرض بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس لیے کپڑے اور درہم میں فی نفسہ موازنہ اور مقابلہ ناممکن اور محال ہے۔ خرید و فروخت میں مقابلہ حاجت اور ضرورت اور رغبت کا ہوتا ہے۔ کسی کی ضرورت اور رغبت کچھ ہے اور کسی کی کچھ۔ کسی کو ایک درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ دس روپیہ کا کپڑا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور کسی کو ایک کپڑے کی جس کی قیمت بازار میں ایک درہم ہے اتنی حاجت ہوتی ہے کہ دس درہم کی اس کو اتنی حاجت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر ایسی صورت میں کوئی ایک

① یہ جامہ فقہال مروری رحمہ اللہ کے کلام کی تشریح ہے جس کو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں: ۳/۷۳ جلد دوم میں ذکر کیا ہے۔

درہم کے کپڑے کو ایک ہزار درہم میں بھی خریدے تو وہ سود نہ ہوگا یعنی یہ نفع خالی از عوض نہ ہوگا کیونکہ کپڑے اور روپیہ میں فی نفسہ تو موازنہ اور مساوات ممکن نہیں اس لیے کہ جنس مختلف ہے لہذا معیار اور پیمانہ اپنی اپنی ضرورت اور رغبت ہوگی۔ اور ضرورتوں اور رغبتوں میں بے انتہا تفاوت ہے پس اگر ایک روپیہ کی قیمت کا کپڑا دس روپیہ میں فروخت کیا تو مجموع قیمت کا مجموع مال سے مقابلہ کیا جائے گا اجزاء کا اجزاء سے مقابلہ نہ ہوگا۔ اور اگر ایک درہم کو دو درہم کے مقابلہ میں فروخت کیا تو یہاں مقابلہ مجموعہ کا مجموعہ سے نہ ہوگا بلکہ اجزاء کا اجزاء سے مقابلہ ہوگا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اجزاء میں مساوات اور موازنہ ممکن ہے۔ لہذا ایک درہم ایک درہم کے مقابلہ میں ہوگا اور دوسرا درہم خالی از عوض ہو کر سود ہو جائے گا جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ بیع میں، قابل معاوضہ چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے اور رباً اصل قرض پر کچھ زیادہ لینے کو کہتے ہیں کہ جو مہلت اور تاخیر وقت کے عوض میں زیادتی کی جاتی ہے اور تاخیر وقت اور مہلت نہ عقلاً کوئی مال ہے اور نہ عرفاً کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر قبضہ کیا جاسکے اور عوض اور مقابل بن سکے اور جو چیز بلا عوض و بدل حاصل کی جائے وہ باطل اور ناحق ہے۔ پس جس شخص نے بیع اور سود کو برابر قرار دیا اور اس نے مقابلہ اور معاوضہ میں خبط اور بدحواسی سے کام لیا اس لیے کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ سود خوار قبر سے دیوانہ اور مجبوط الحواس بنا کر اٹھایا جائے گا ہر عمل کی جزاء اس کے مناسب ہوتی ہے۔

سود خوار کے استدلال کی ایک مثال:..... سود خوار کا اپنے استدلال میں یہ کہنا کہ جس طرح بیع میں نفع اور زیادتی ہوتی ہے اسی طرح سود میں بھی نفع اور زیادتی ہوتی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں اس استدلال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جیسے بیوی عورت ہے اسی طرح ماں بھی عورت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بیوی تو حلال ہے اور ماں حرام ہے۔

یابیوں کہے کہ کتابی بکری کی طرح ایک جانور ہے کیا وجہ ہے کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے؟

ربا کی اقسام:..... ربا کی دو قسمیں ہیں: ایک رباً نسبیہ۔ اور ایک رباً بفضل۔ رباً نسبیہ تو وہ سود ہے جو قرض اور ادھار میں ہو زمانہ جاہلیت میں اسی قسم کا ربوا شائع تھا۔ وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کو معین میعاد پر قرض دیتا اور اس پر کچھ ماہوار مقرر کر لیتا۔ پھر جب میعاد معین پر وہ روپیہ ادا نہ ہوتا تو قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر اس کو مہلت دے دیتا ہے اور کبھی سود کو اصل میں جمع کر کے اس پر سود لگاتا یہاں تک کہ سود اصل قرض سے اعضا قاضیہ دو چند اور سہ چند اور چہار چند ہو جاتا۔ اور رباً بفضل وہ سود ہے کہ جو ایک جنس کی چیزوں میں کی اور زیادتی کے ساتھ مبادلہ کرنے میں ہو۔

مثلاً ایک سیر گیہوں کو ڈیڑھ سیر گیہوں کے معاوضہ میں فروخت کیا جائے، یہ رباً بفضل ہے۔

آیت قرآنی کا اصل نزول باجماع مفسرین ربا کی قسم اول میں ہوا۔ مگر آیت اپنے عموم کی وجہ سے ربا کی قسم ثانی کو بھی بلاشبہ شامل ہے۔ جس کی تفصیل احادیث متواترہ سے معلوم ہوئی۔ اور مزید تفصیل اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین سے معلوم ہوئی۔ اور احادیث میں ربا کی جس قدر صورتیں مذکور ہیں آیت قرآنی اپنے عموم کی وجہ سے سب کو شامل ہے۔

سود کے حرام ہونے کی وجہ:..... تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت مند کی اعانت اور امداد عین مروت اور کمال انسانیت ہے اور غریب اور فقیر کی ضرورت اور حاجت کو تحصیل زر اور حصول منفعت کا ذریعہ بنانا کمال دانت اور غایت خست ہے۔ سوائے بخیلوں اور خود غرضوں کے کسی کا اس مسئلہ میں خلاف نہیں۔

(۱) سود خوار بلا کسی عوض کے اپنے روپیہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اصل روپیہ بعینہ اور بتامہ واپس آ گیا تو یہ زائد روپیہ کس چیز کا معاوضہ ہے؟

اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاوضہ اس مہلت اور تاخیر کا ہے جو قرض خواہ کی طرف سے مقرض کو ملی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ اور مدت کوئی مال نہیں کہ جس کے معاوضہ میں روپیہ لیا جاسکے۔

(۲) نیز سود آدمی کو بے رحم بنا دیتا ہے اور بے ایمانی اور فریب دہی کے عجیب طریقے اس کے لیس میں القاء کرتا ہے حتیٰ کہ آدمی کو آدمیت سے خارج کر دیتا ہے۔

(۳) نیز سود سے ملک کی ترقی پر اثر پڑتا ہے اس لیے کہ جب مال دار سود کے ذریعہ سے اپنا مال بڑھائیں گے تو تجارت اور زراعت اور صنعت اور حرفت پر روپیہ نہیں لگائیں گے جس پر ملک کی ترقی کا مدار ہے اس شخص کو بلا مشقت اور بلا محنت اگرچہ فائدہ ہو جائے گا مگر یہ فائدہ انفرادی اور شخصی ہوگا اجتماعی نہ ہوگا۔

(۴) سود خواری سے صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی اور مروت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

(۵) سود خواری کی وجہ سے مال اور دنیا کی محبت قلب میں اس درجہ راسخ ہو جاتی ہے کہ طمع اور حرص اس کو ہر عیب

اور معصیت سے اندھا بنا دیتی ہے۔

(۶) نیز تجارت کا دار و مدار باہمی رضامندی پر ہے کما قال تعالیٰ: ﴿لَا يَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا﴾ اور اسی رضامندی کی تکمیل کے لیے شریعت نے خرید و فروخت میں اختیار عیب اور اختیار شرط اور اختیار رویت کو مشروع کیا۔

تجارت میں جو شخص مثلاً غلہ خریدتا ہے تو وہ اپنے کھانے کے لیے یا کاشت کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے اور یہ سب حقیقی منافع اور واقعی فوائد ہیں جن کے حصول کے لیے روپیہ خرچ کیا جاتا اور بائع اور مشتری کے اختیار اور ان کی رضا و رغبت سے یہ معاملہ ہوتا ہے اور سود کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ مجبوری اور ناگواری کے ساتھ ہوتا ہے جو شخص بھی سو روپیہ لے کر ایک سو دس دینے کا معاملہ کرتا ہے وہ ہرگز ہرگز خوشی سے نہیں کرتا بلکہ مجبوراً اور لاچار ہو کر بصدیقی اور ناگواری کرتا ہے اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ اس سودی معاملہ سے مجھ کو حقیقی اور واقعی فوائد حاصل نہیں ہوئے آئندہ کے موہوم منافع کی امید پر سودی قرض لیتا ہے غرض یہ کہ سود خواری انسانی ہمدردی اور رحم کے بھی خلاف ہے اور مصلحت عامہ کے بھی خلاف ہے اور اصول تجارت کے بھی خلاف ہے کہ معاملہ کی بنا مجبوری اور لاچاری اور تلخی اور ناگواری پر ہے اس معاملہ میں دل بجائے شادمانی کے پریشانی محسوس کرتا ہے اور اس سودی قرض کو اپنی گردن پر ایک بوجھ سمجھتا ہے اور اس کے اظہار سے شر مانتا ہے اور اخیر میں سمجھتا ہے اور اجتماع اور تمدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روحانی اور اخلاقی مفاسد کا ذریعہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں نہایت سخت اور بالکل ہی ناقابل درگزر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا جو کمال رحم اور کمال مصلحت پر مبنی ہے۔

(۷) نیز سودی کاروبار حکمت کے خلاف ہے اور درہم و دینار کے اصل وضع کے منافی ہے اس بارہ میں ہم امام غزالی

قدس اللہ سرہ کے کلام معرفت التیام کا خلاصہ مد یہ ناظرین کرتے ہیں جو غایت درجہ لطیف اور لذیذ ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ حیات العلوم کی کتاب اشکر: ۷۹۴ میں فرماتے ہیں کہ ربا کی حقیقت یہ ہے کہ روپیہ کی روپیہ سے تجارت

کر کے نفع اٹھایا ہے اور روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا اس کی اصل وضع کے خلاف ہے اس لیے کہ درہم و دینار (سونا و چاندی) مقصود بالذات نہیں بلکہ ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اور وسیلہ اور غیر مقصود کو اس کی حد سے نکال کر اس کو مقصود بالذات تک پہنچانا یہ سراسر اس کی وضع کے خلاف ہے جب روپیہ کی روپیہ سے تجارت ہونے لگے تو وسیلہ و وسیلہ نہ رہا بلکہ مقصود بن گیا سونا اور چاندی مقصود بالذات نہیں فقط سونے اور چاندی سے انسان کی زندگی نہیں گذر سکتی جب تک سونے اور چاندی کو کھانے اور پینے اور رہنے سہنے کا ذریعہ نہ بنائے محض سونے اور چاندی سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ سونا اور چاندی اپنی ذات سے ایک قسم کے پتھر ہیں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سونے اور چاندی کو ایک میزان (ترازو) بنایا ہے۔ جس سے اشیاء عالم کی قیمتوں کا وزن ہوتا ہے اور یہ سونا چاندی خدا کی پیدا کردہ عجیب ترازو ہے جو شخص اس کا مالک ہو گیا وہ دراصل سب چیزوں کا مالک ہو گیا جو چاہے وہ سونے اور چاندی کے ذریعہ خرید سکتا ہے کپڑے سے کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور کھانے سے کپڑے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی مگر روپیہ سے ہر قسم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے مگر بایں ہمہ محض سونے اور چاندی کی ذات سے نہ بھوک اور پیاس رفع ہو سکتی ہے اور نہ سردی گرمی دور ہو سکتی ہے، معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی مقصود بالذات نہیں بلکہ ضروریات مقصودہ کا وسیلہ اور ذریعہ میں درہم و دینار فحویوں کے حرف کی طرح ہیں کہ معنی فی نفسہ کے لیے وضع نہیں ہوتے بلکہ معنی فی غیرہ کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ آئینہ کی طرح ہیں کہ جس طرح آئینہ دوسری اشیاء کے الوان (رنگوں) کے دیکھنے کا آلہ ہے خود مقصود نہیں اسی طرح درہم و دینار اشیاء عالم کی قیمتوں اور رتھوں کے اندازہ کرنے کا ایک آلہ ہے خود مقصود نہیں سونا اور چاندی ظاہر میں سب کچھ ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ضرورت کے وقت سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پھٹے ہوئے کپڑے کا جھیترا کام دے جاتا ہے مگر سونے کا ٹکڑا کام نہیں دیتا تندرستی میں غذا مقصود ہے اور بیماری میں دوا مقصود ہے اور سونا اور چاندی اس مقصود کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر و پس جس شخص نے روپیہ کی روپیہ سے تجارت کر کے نفع اٹھایا اس نے اس کی اصل وضع کے بالکل خلاف کیا اور بڑا ہی ظلم کیا۔ اور کسی شی کو بے محل رکھنا اور خلاف وضع استعمال کرنے ہی کا نام ظلم ہے دیکھو احیاء العلوم کتاب الفکر: ۳/۹ اور دیکھو اتحاف شرح احیاء للعلامة الزبیدی: ۹/۶۳ تا ۶۶

سود تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سود تمام شریعتوں اور آسمانی دینوں میں حرام رہا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہود کی مذمت میں یہ فرمایا ہے ﴿وَأَحْلِلْ لَهُمُ الْبُيُوتَ الَّتِي بَنَوْا لِنَفْسِهِمْ﴾ کہ یہود سود لیتے ہیں حالانکہ توریت میں ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔ (تفسیر قرطبی: ۳/۳۶۶)

توریت سفر خروج باب ۲۲، درس: ۲۵ میں ہے۔

”اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے

سود لینا۔“

اور علی حدیث النجیل لوقا باب ششم درس ۳۵ میں بغیر سود کے قرض دینے کی ترغیب مذکور ہے۔

سود ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تنزل کا ذریعہ ہے

لوگوں کی زبان پر ہے کہ مسلمان مٹتے جاتے ہیں حالانکہ سود خوری مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے اور دن بدن تنزل ہے۔ مسلمانوں کا جو ترقی کا زمانہ گزرا ہے اس میں سود کا نام و نشان نہ تھا باقی مغربی اقوام کی ترقی ان کی صنعت اور حرفت کی وجہ سے ہے نہ کہ سود کی وجہ سے بارہ سو سال تک مسلمانوں کی سلطنت عروج اور ترقی پر رہی اور کبھی سود کی ضرورت لاحق نہیں ہوئی جب سے مسلمان امیروں اور وزیروں نے دین سے منہ موڑا اور عیش و نشاط اور رقص و سرور میں مبتلا ہوئے تب سے زوال شروع ہوا اور پھر ہوا جو ہوا۔

رہا یہ سوال کہ اس زمانہ میں بغیر سود کے کام کیسے چلے؟ جواب یہ ہے کہ جیسے پہلے چلتا تھا اور خوب چلتا تھا رشوت خوار بھی رشوت کے جواز کے لیے یہی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ بغیر رشوت کے کام نہیں چلتا۔

پس جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے پروردگار کی جانب سے یعنی ربوہ کی حرمت اور اس کی ممنوعیت اس کو پہنچ گئی پس باز آ گیا اس فعل حرام اور قول کفر سے یعنی سود لینا بھی چھوڑ دیا اور ﴿اِنَّمَا الْبَنِيْعُ مِفْلُ الْزَلُوٰۤا﴾ کہنا بھی چھوڑ دیا، تو اس کے لیے ہے جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے لے چکا ہے۔ یعنی سود حرام ہونے سے پہلے جس قدر لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہ لیا جائے گا وہ اس کی ملک ہے اور نہ اس پر عند اللہ کوئی مواخذہ ہوگا۔ اور دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر صدق نیت سے باز آیا ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا۔ اور اگر کسی دنیاوی مصلحت اور ظاہر داری کی بنا پر توبہ کی ہے تو اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور جو شخص اس نصیحت کے بعد پھر اسی فعل حرام اور قول کفر کی طرف رجوع کرے یعنی حکم تحریم کے بعد سود سے باز نہ آئے بلکہ سود لیتا رہے اور حسب سابق ﴿اِنَّمَا الْبَنِيْعُ مِفْلُ الْزَلُوٰۤا﴾ کہتا رہے یعنی سود کے حلال ثابت کرنے کے لیے تقریر کرتا رہے یا مضمون لکھتا رہے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے جو دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا باعث ہے۔

اور سود میں اگرچہ فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن مال اور انجام اس کا تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ کی عادت یہ ہے کہ سود کو مٹاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سود خوار پر کبھی تو دنیا ہی میں بربادی آ جاتی ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی تو آخرت میں تو تباہی اور بربادی یقینی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الزَّلُوٰۤا﴾ کے معنی یہ ہیں کہ سود کے مال میں سے نہ کوئی صدقہ اور خیرات مقبول ہے اور نہ حج اور جہاد اور کوئی صلہ رحمی مقبول ہے۔ یہ دنیا کی بربادی ہوئی کہ سود کے روپیہ کا کوئی عمل مقبول نہ ہوا اور اہل عقل کی نظر میں بھی حرام مال کے ہدیہ کی کوئی وقعت اور قیمت نہیں۔ اور خداوند قدوس کے یہاں اگر پاک اور حلال بھی قبول ہو جائے تو اس کا فضل اور احسان ہے۔

اور صدقہ اور خیرات میں اگرچہ مال گھٹتا ہے۔ لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے صدقہ اور خیرات سے جس قدر لکھتا ہے اس سے کہیں زائد اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ غافل مال

کی ظاہری کثرت کو دیکھتا ہے۔ اور عاقل اور دانا مال کی باطنی طہارت اور نظافت کو دیکھتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْكَثِيبُ وَلَوْ أَنَّجَبْتَ كَثْرَةَ الْخَبِيثِ﴾ ”آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور

ناپاک برابر نہیں ہونے اگرچہ (اے نادان) تجھ کو ناپاک کی کثرت اچھی معلوم ہو۔“

ایک پرہیزگار ملازم اپنے سو روپیہ پر قناعت کرتا ہے۔ اور دوسرا سو روپیہ کا رشوت خوار ملازم ایک مہینہ میں سو کے ایک ہزار کر لیتا ہے۔ اول کے سو عطر اور گلاب ہیں اور وہ دوسرے کے ایک ہزار پیشاب ہیں۔

صدقہ اور خیرات کی مثال مسہل کی سی ہے کہ مسہل سے بدن دبلا اور پتلا تو ہو جاتا ہے مگر طبیب اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ تندرستی ہے۔ بدن سے فاسد مادہ نکل گیا۔ اور سود اور رشوت کو مثال ورم کی سی ہے اگر کسی کے منہ اور ہاتھ اور پیروں پر ورم آجائے تو نادان اس کو مٹایا سمجھتا ہے اور طبیب اور ڈاکٹر اس ورم کو دیکھ کر پیغام موت سمجھتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے راضی نہیں جو گناہوں میں منہمک ہو۔ اس سود خوار کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی کہ خدا نے اس کو مال دیا اور مال دار ہونے کے باوجود اس سے اتنا نہ ہوا کہ اس نعمت کے شکر میں کسی محتاج کو کچھ صدقہ اور خیرات دے دیتا۔ اور اگر صدقہ اور خیرات پر اس کا دل آمادہ نہ ہوا تھا تو کم از کم بلا سود کے اس کو قرض ہی دے دیتا بھلا اس سے بڑھ کر خدا کی نعمت کی کیا ناشکری ہوگی۔ ایسے ناپاسوں اور ناشکروں کے مال میں اللہ برکت نہیں دیتا۔ اور صدقات اور خیرات میں جو برکت ہوتی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے یعنی اللہ کے تمام احکام کو مانا اور جس چیز کو خدا نے حلال اور حرام کیا اسی کے مطابق اس کو حلال اور حرام کیا اور نیک عمل کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی ایسے لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ان کو اپنے اعمال اور خیرات کا بدلہ اور ثواب ملے گا اپنے پروردگار کے پاس یعنی آخرت میں اور قیامت کے دن ان پر، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ عملیں ہوں گے۔ بخلاف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حلال اور حرام میں فرق نہ کیا تھا وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوں گے۔ اے ایمان والو! ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کو ایک نہ بناؤ اور جو سود تمہارا لوگوں کے ذمہ بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے وہ لے چکے اب ممانعت کے بعد جو سود بقایا رہ گیا ہے اس کے لینے اور مانگنے کی اجازت نہیں۔ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ جس چیز کی ممانعت کر دی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پس اگر تم اس حکم کے بعد ایسا نہ کرو یعنی بقایا سود کو نہ چھوڑو تو خبردار ہو جاؤ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کو یعنی اگر تم اس حکم پر عمل نہ کرو تو سمجھ لو کہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کے وفاداروں کی فہرست سے تمہارا نام کٹ گیا اور خدا اور اس کے رسول ﷺ سے تمہاری گرفتاری کے احکام جاری ہوں گے اور گرفتاری کے بعد تم کو حسبِ قواعد شریعت اور حسبِ احکام قتل کیا جائے گا یا قید میں رکھا جائے گا اور اسلامی عدالت ان احکام کو تم پر جاری کرے گی۔ اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے اصل مال اور اصل رقم تم کو مل جائے گی اس حکم کے بعد نہ تم کسی پر ظلم اور زیادتی کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے۔ یعنی جو سود تم پہلے لے چکے ہو اگر ان کو تمہارے اصل مال میں محسوب کر لیا جائے تو وہ تم پر ظلم ہے۔ اور ممانعت کے بعد جو سود چڑھا ہے وہ اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے

اور تمہارا قرض دار اگر مفلس اور تنگ دست ہے تو اس کو فراخی کے زمانہ تک مہلت دینی چاہیے اور اگر تم اس کو بالکل معاف کر دو تو تمہارا یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کہ سود تو کیا لیتے اصل ہی معاف کر دیا۔ اگر تم جانتے ہو کہ مہلت دینے اور صدقہ کر دینے اور معاف کر دینے میں کیا فضیلت ہے۔ جس فضیلت کو تم حاصل کر سکو اس میں دریغ نہ کرو اور اس دن کی پیشی سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزاء ملے گی اور ان پر کسی قسم کا ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ لہذا جو شخص دنیا میں مقروض کے ساتھ چشم پوشی اور نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ اپنے حقوق میں چشم پوشی اور نرمی فرمائیں گے۔

فوائد و لطائف

(۱) جو شخص سود کو حلال سمجھے وہ باجماع امت کافر اور مرتد ہے اور اگر سود کو حلال تو نہیں سمجھتا مگر چھوڑتا بھی نہیں تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ایسے شخص کا قید کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ توبہ کرے اور اگر کوئی اس قسم کی جماعت اور جتھا ہے جن کا قید کرنا مشکل ہے تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ایسی جماعت سے جہاد اور قتال واجب ہے۔ اور یہی حکم ہے ہر اس شخص کا جو فرائض کو چھوڑ دے۔ مثلاً نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کو یا علی الاعلان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس پر اڑا رہے۔ تفصیل کے لیے ابو بکر رازی جصاص کی احکام القرآن: ۱/۳۷۳ کی مراجعت کریں یا تفسیر مظہری دیکھیں۔

(۲) قال جعفر الصادق حرم الله الربا لبتقارض الناس۔

”امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اس لیے حرام فرمایا تاکہ قرض سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔

”وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قرض مرتين يعدل صدقه مرة

اخرجه البزار۔ (تفسیر القرطبی: ۳/۵۹۷)

”عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو دو مرتبہ قرض دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے

کے برابر ہے۔“

(۳) حرام مال سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سود اور رشوت کا جو پیسہ اس کے پاس ہے وہ صاحب حق کو واپس کرے یا اس سے معاف کرائے۔ اور اگر اس شخص کو نہ تلاش کر سکے اور نہ کہیں اس کو پاسکے تو اس کی طرف سے خیرات کرے اور ایسے مصرف میں اس کو خرچ کرے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور فائدہ ہو۔ اور اگر کسی کی کل آمدنی حرام ہو تو سب کا خیرات کرنا واجب اور فرض ہے۔ سوائے ستر عورت کے کپڑے کے کسی شے کا اپنی ملک میں رکھنا جائز نہیں۔ جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی: ۳/۶۶۸ کی مراجعت کریں۔

(۴) فقہاء نے تصریح کی ہے کہ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس سود یا رشوت کا کروڑ روپیہ بھی جمع

ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ حلال مال پر واجب ہوتی ہے۔ جو مال سود یا رشوت یا خیانت یا چوری سے حاصل کیا جائے تو وہ

دوسروں کا حق ہے اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو؟

جو شخص حرام مال کا صدقہ کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو اندیشہ کفر کا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ناپاک اور گندی چیز پیش کرنا اور پھر اس پر اس کی رضا اور خوشنودی کی امید رکھنا کمال بے ادبی اور گستاخی ہے۔

(۵) احکام ربو کو ﴿وَأَتْلُوا مَا نَزَّلَ جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ پر ختم فرمایا تاکہ دنیا اور مافیہا کا فناء اور زوال اور آخرت کی طرف سب کا رجوع کرنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا نظروں میں گھوم جائے اور دنیا کے حریص اور دلدادہ ہوش میں آجائیں۔ دنیا کے مجبوط الحواس کا علاج سوائے آخرت کی یاد کے کچھ نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ

اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے اے ایمان والو! جس وقت معاملت کرو ادھار کی کسی وعدہ مقررہ تک تو اس کو لکھو۔ اور چاہیے کہ لکھ دے

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دیوے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، اور نہ کنارہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دیوے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے

فَلْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلاتا جاوے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ نہ سو وہ لکھے۔ اور بتادے جس پر حق دینا ہے اور ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور ناقص نہ کرے

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ

پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتا سکتا اس میں سے کچھ۔ پھر اگر جس شخص پر دینا آیا، بے عقل ہے، یا ضعیف ہے، یا آپ نہیں بتا سکتا، تو بتادے

هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ

تو بتادے کار گزار اس کا انصاف سے قلم اور گواہ کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ اس کا اختیار والا انصاف سے۔ اور شاہد کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ

قلم پہلے صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے اس کے بعد بولوا اور اس کی حرمت اور برائی مذکور ہوئی اب اس معاملہ کا ذکر ہے جس میں قرض ہو اور آئندہ کسی مدت کا وعدہ ہو اس کی نسبت یہ معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ جائز ہے مگر چونکہ یہ معاملہ آئندہ مدت کے لئے ہوا ہے بھول چوک خلاف نزاع کا احتمال ہے اس لئے یہ ضرور ہے کہ اس کا تعین اور اہتمام ایسا کیا جائے کہ آئندہ کوئی قبیضہ اور خلاف نہ ہو۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ایک لکھ لکھو جس میں مدت کا تصریح ہو اور دونوں معاملہ والوں کا نام اور معاملہ کی تفصیل سب باتیں صاف صاف کھول کر لکھی ہادیں کاتب کو چاہیے بلا انکار جس طرح شرع کا حکم ہے اسے موافق انصاف میں کو تائی دکرے اور چاہیے کہ مدیون اپنے ہاتھ سے لکھے یا کاتب کو اپنی زبان سے بتائے اور دوسرے کے حق میں ذرا نقصان نہ ڈالے۔ قلم یعنی جو دینا اور مدیون ہے وہ اگر بے عقل بھولا یا سست اور ضعیف ہے مثلاً مجھ سے یا بہت بوڑھا ہے کہ معاملہ کے سمجھنے کی کچھ ہی نہیں ہے یا معاملہ =

لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے ہوں دو مرد، تو ایک مرد اور دو عورتیں، جن کو پسند رکھتے ہو شاہدوں میں، کہ بھول جاوے ایک عورت

فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

تو یاد دلاوے اس کو وہ دوسری ۖ اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جاویں اور کالی نہ کر دے اس کے تو یاد دلا دے اس کو وہ دوسری۔ اور کٹارہ نہ کریں شاہد جس وقت بلائے جاویں، اور کالی نہ کر دے اس کے

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی معیاد تک اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو لکھنے سے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے وعدہ تک۔ اس میں خوب انصاف ہے اللہ کے ہاں، اور درست رہتی ہے گواہی،

وَإِنِّي إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو ۖ مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں تو تم نہ اور لگتا کہ تم کو شبہ نہ پڑے، مگر ایسا کہ سودا ہو روبرو کا، پھر بدل کرتے ہو آپس میں، تو

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ

کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرد جب تم سودا کرد اور نقصان نہ کرے لکھنے والا گناہ نہیں تم پر، کہ نہ لکھو اس کو، اور شاہد کرلو جب سودا کرو، اور نقصان نہ کیا جاوے لکھنے والا،

وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ

اور نہ گواہ ۖ اور اگر ایسا کرد تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکھاتا ہے نہ شاہد، اور اگر ایسا کرد تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے،

= کو کاتب کو بتا نہیں سکتا تو ایسی صورتوں میں مدیون کے مختار اور وارث اور کارگزار کو چاہیے کہ معاملہ کو انصاف سے بلا کم و کاست لکھوا دے۔

۱۔ اور تم کو چاہیے کہ اس معاملہ پر کم سے کم دو گواہ مردوں میں سے یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائی جائیں اور گواہ قابل پسند یعنی لائق اعتبار اور اعتماد ہوں۔

۲۔ یعنی گواہ جس وقت گواہ بنانے کے لئے یا ادائے شہادت کے لئے بلائیں تو اس کو کٹارہ یا انکار نہ چاہیے اور کالی اور سستی نہ کر دے اس کے لکھنے لکھانے میں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا کہ انصاف پورا رکھیں ہے اور گواہی پر بھی کامل اعتماد اسے لکھ لینے میں ہے اور بھول چوک اور کسی کے حق ضائع ہونے سے اطمینان بھی اس میں ہے۔

۳۔ یعنی اگر سوداگری کا معاملہ دست بہ دست ہو جس کے بدلے جس یا نقد کی طرح معاملہ ہو مگر ادعا کا قصہ نہ ہو تو اب نہ لکھنے میں گناہ نہیں مگر گواہ بنالینا اس وقت بھی چاہیے کہ اس معاملہ کے متعلق کوئی نزاع آئندہ پیش آئے تو کام آئے اور لکھنے والا اور گواہ نقصان نہ کرے یعنی مدی اور مدنی علیہ میں سے کسی کا بھی نقصان نہ کرے بلکہ جو حق واجب ہو دی ادا کرے۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۰﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ

اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گرد اور اللہ سب چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو، اور نہ پاؤ لکھنے والا، تو گرد ہاتھ میں رکھنی پھر

مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

ہاتھ میں رکھنی چاہیے پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو اور ڈرتا رہے اللہ سے اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا، تو چاہیے پورا کرے جس پر اعتبار کیا اپنے اعتبار کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے

رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

جو رب ہے اس کا اور مت چھپاؤ گواہی کو اور جو شخص اس کو چھپا دے تو بیشک گناہ گار ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے جو رب ہے اس کا، اور نہ چھپاؤ گواہی کو۔ اور جو کوئی وہ چھپا دے تو گنہگار ہے دل اس کا۔ اور اللہ تمہارے

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

کاموں کو خوب جانتا ہے

کام سے واقف ہے۔

احکام قرض و رہن

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ... إِلَى... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

رابطہ:..... حق تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے فضائل کے بعد سود کی مذمت بیان فرمائی اور چونکہ سود کی ضرورت اکثر قرض اور ادھار کی حالت میں پیش آتی ہے۔ اس لیے کہ سود کے بعد قرض اور ادھار کے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ سود سے بچ جائیں اور مال بھی محفوظ رہے۔ نیز صدقہ اور رہا اور دین تینوں مالی معاملات میں پہلا محض رحمت ہے اور مقتضائے شفقت ہے اور دوسرا محض ظلم ہے اور مقتضائے حرص و ہوا ہے اور تیسرا محض عدل اور انصاف ہے اور مقتضائے مروت ہے اس لیے آئندہ آیات میں دین کے احکام بیان کیے تاکہ حاجت منہ کی ضرورت پوری ہو جائے اور قرض دینے والے کا مال ضائع اور تلف ہو جانے سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! جب تم کسی سے ایک معین مدت تک ادھار کا معاملہ کیا کرو۔ خواہ قیمت ادھار ہو یا وہ چیز ادھار ہو، جس کا خریدنا مقصود ہے۔ جیسے بیع سلم میں تو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ آئندہ کسی قسم کا جھگڑا پیش نہ آئے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ لہذا اگر نہ لکھے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے

فلا یعنی اگر سفر میں قرض اور ادھار کا معاملہ کرو اور دستاویز کے لئے کوئی کاتب نہ ملے تو قرض کے عوض کوئی چیز مدیون کو رہن رکھ دینی چاہیے۔ فائدہ سفر میں رہن کی حاجت بہ نسبت حضر زیادہ ہوتی کیونکہ حضر میں کتابت و شہادت سے بھی بسہولت صاحب دین کا اطمینان ممکن ہے اس لئے سفر میں رہن کا حکم ہوا اور نہ حضر میں اور کاتب کی موجودگی میں بھی رہن درست ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے اور اگر صاحب دین کو مدیون پر اعتماد اور اس کا اعتبار ہو اور اس لئے رہن کا طالب نہ ہو تو مدیون کو لازم ہے کہ صاحب دین کا حق تمام و کامل ادا کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے صاحب حق کے حق میں امانت سے معاملہ کرے۔

کہ یہ امر دجوبی ہے۔

فائدہ:..... بیع کی چار قسمیں ہیں: ۱- بیع الدین بالدین یعنی بیع اور قیمت دونوں ادھار ہوں۔ یعنی ادھار کو ادھار کے بدلہ میں فروخت کرنا یہ بیع بالا جماع باطل ہے۔ ۲- بیع العین بالدین یعنی بیع نقد ہو اور قیمت ادھار ہو۔ یہ صورت بالا جماع جائز ہے۔ ۳- بیع الدین بالعین یعنی قیمت نقد ہو اور بیع ادھار ہو اسی کو بیع سلم کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما^۱ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر بیع سلم کی اجازت کے لیے نازل ہوئی۔ مگر بیع سلم کے لیے یہ شرط ہے کہ معاملہ کے وقت مدت اور بیع کی نوع اور قسم اور اس کی مقدار اور نرخ سب مقرر کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی نزاع پیش نہ آئے۔

(۴) بیع العین بالعین یعنی بیع اور قیمت دونوں نقد ہوں۔ حق جل شانہ نے بیع کی اس قسم کو آئندہ آیت میں تجارت حاضره سے تعبیر فرمایا ہے کما قال تعالیٰ: ﴿إِنْ تَكُونِ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ لِّدِينِكُمْ فَلْيَسَّ عَلَىٰكُمْ جُفَاءَ الْآلِ تَكْتَبُوهَا﴾ جس کا حکم یہ فرمایا کہ تجارت حاضره میں بیع سلم کی طرح دستاویز لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ دو گواہوں کی گواہی کر لینی چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان یہ دستاویز نہایت انصاف سے لکھے کہ نہ اس میں کوئی کمی کرے اور نہ زیادتی اور نہ کسی کی رعایت کرے۔ اور جو شخص لکھنا جانتا ہو اس کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا۔ پس اس نعمت کے شکر یہ میں چاہیے کہ دوسروں کو اپنی کتابت سے نفع پہنچائے۔ احسن کما احسن اللہ البیک۔ لہذا اور جو شخص اس سے وثیقہ اور دستاویز لکھوانا چاہے، تو اس کا تب کو چاہیے کہ لکھ دے۔ اور اس دستاویز اور وثیقہ کا املاء وہ شخص کرائے کہ جس کے ذمہ حق واجب ہے۔ یعنی جس کے ذمہ دین اور قرض ہے وہ خود لکھوائے تاکہ اس کا اقرار آئندہ خود اس پر حجت ہو۔ بخلاف قرض خواہ کے کہ اس کے قول کا اعتبار نہیں، جب تک خود قرض دار یعنی مقروض اور مدیون اقرار نہ کرے یا ثبوت شرعی کے بعد حاکم حکم نہ کرے۔ اور چاہیے کہ لکھوانے والا یا لکھنے والا اپنے پروردگار سے ڈرے اور لکھوانے اور لکھنے میں حق سے ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے یعنی ٹھیک ٹھیک لکھے پس اگر وہ شخص جس پر حق واجب ہے۔ یعنی جس کے ذمہ دین آتا ہے وہ کم عقل ہو۔ یعنی دیوانہ یا دل چلا ہو کہ اندھا دھند خرچ کرتا ہو اور انجام نہ سوچتا ہو، جیسے مبذر (بے حاشرف کرنے والا) یا ضعیف البدن ہو۔ یعنی کم عمر ہو یا بہت بوڑھا ہو کہ اس کی عقل میں فتور آ گیا ہو یا کسی اور وجہ سے خود نہ لکھوا سکتا ہو مثلاً گونگا ہو یا زبان نہ جانتا ہو یا قید میں ہو یا بیمار زیادہ ہو یا ایسی جگہ ہو کہ جہاں کا تب نہ ہو یا پردہ نشین عورت ہو کہ وہ کا تب کے سامنے نہیں آ سکتی تو ایسے حالات میں اس کا مختار اور کار گزار ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ اور لکھوانے اور معاملہ کے قلمبند ہو جانے کے بعد احتیاطاً اپنے مردوں میں سے دو گواہ بھی بنالو یعنی دو آزاد مسلمان بالغوں کو گواہ بناؤ۔ غلام اور کافر اور بچہ کو گواہ نہ بناؤ۔ کیونکہ جب کتابت کے ساتھ شہادت بھی مل جائے گی تو نزاع اور محاصمت کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے گا اور اگر گواہی کے لیے دو مرد میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے کافی ہیں۔ بشرطیکہ یہ سب ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم گواہ بنانے کے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی ثقہ اور امین ہوں۔ فسق و فجور اور بے مروتی سے متہم نہ ہوں اور نہ دونوں میں کوئی ایسی قرابت ہو جو کہ شبہ اور تہمت کا باعث ہو۔ اور ایک مرد کی بجائے دو عورتوں کا ہونا اس لیے شرط کیا گیا کہ شاید ایک

عورت اپنی فطری غفلت اور ذاتی قصور عقلی کی وجہ سے واقعہ شہادت کے کسی جز کو بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ اور اس طرح شہادت کا مضمون مکمل ہو جائے۔

حضرت مولانا قاسم صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ مجموعہ بنی آدم میں من اولہم الی آخرہم دو تہائی عورتیں اور ایک تہائی مرد ہوں اور حکم ازلی نے باعتبار جہت تقابل کے بھی وہی حساب للذکر مثل حظ الانثیین بٹھا کر ایک مرد کو دو عورتوں کے مقابل رکھا ہو اور گواہوں ① کو جب گواہی دینے کے لیے یا گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو ان کو چاہیے کہ انکار نہ کریں۔ کیونکہ گواہ بننے میں اپنے بھائی کے حق کی حفاظت اور اعانت ہے اور گواہ بننے کے بعد گواہی نہ دینے میں اپنے بھائی کی حق تلفی ہے۔ اور حق کے لکھنے میں کابلی نہ کرو۔ خواہ وہ حق چھوٹا ہو یا بڑا۔ شروع وقت سے لے کر اخیر میعاد تک اس کو لکھ لیا کرو۔ یہی بات اللہ کے نزدیک نہایت منصفانہ اور عادلانہ ہے۔ اور نیز شہادت کے قائم اور محفوظ رکھنے میں نہایت معین اور مددگار ہے نیز اس بات کے بہت قریب ہے کہ تم گواہی دینے کے وقت کسی شک اور شبہ میں نہ پڑو۔ نہ قرض کی مقدار میں اور نہ اس کی جنس اور نوع میں اور نہ اس کی مدت وغیرہ میں۔ ان وجوہ کی بناء پر ہر حالت میں لکھ لینا نہایت بہتر ہے۔ مگر اس وقت کہ جب معاملہ دست بدست ہو جس کا تم آپس میں نقد لین دین کر رہے ہو۔ بیع بھی نقد ہو اور دام بھی نقد ہو۔ تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس معاملہ کو نہ لکھو کیونکہ جب معاملہ نقد ہے اور بیع اور قیمت کوئی شے ادھار نہیں، تو ایسی صورت میں بظاہر کسی نزاع اور خصومت کا احتمال بعید ہے اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ جب کبھی تم کوئی خرید و فروخت کیا کرو احتیاطاً گواہ بنالیا کرو۔ اگرچہ عوضین نقد ہوں، یعنی اگرچہ سودا دست بدست ہو۔ تب بھی یہی بہتر ہے کہ اس پر گواہ بنا لیے جائیں تاکہ نزاع اور خصومت کا بالکل سد باب ہو جائے۔ اور جس طرح ہم نے کاتب اور شاہد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کتابت اور شہادت سے انکار نہ کرے، اسی طرح تم کو یہ حکم دیا کہ لکھنے والے اور گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مثلاً کاتب اور شاہد اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہوں یا بیمار اور نا طاقت ہوں ایسی حالت میں ان کو لکھنے اور گواہی دینے کی تکلیف نہ دی جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی اطاعت سے خروج کرنا ہوگا، جو کسی طرح تمہارے لائق نہیں اور تم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں اطاعت سے نکلنے پر پکڑ نہ ہو جائے۔ اور تم اللہ کی اطاعت سے کیسے خارج ہوتے ہو اور اللہ تو تم کو دین اور دنیا کی مصلحتیں سکھاتا اور بتاتا رہتا ہے۔ لہذا تم کو اللہ کی اطاعت سے خارج نہ ہونا چاہیے اور اگر کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے جو حکم دے اس کی اطاعت کرو خواہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پہلے جملہ میں تقویٰ کی ترغیب دی اور دوسرے جملہ میں اپنی نعمت تعلیم کو ذکر فرمایا اور اس تیسرے جملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمیٰ شان کو بیان فرمایا۔ اور اگر سفر کی حالت میں قرض اور ادھار کا معاملہ کرو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا تم کو میسر نہ آئے۔ تو تم کو لازم ہے کہ جس کا تم نے قرض اور ادھار لیا ہے، قرض کے عوض میں کوئی شے اس کے پاس رہن رکھ دو جو اس کے قبضہ میں دے دی جائے۔

① قال الحسن جمعت هذه الآية (ای ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا) امرین وهما ان لا تابی اذا دعیت الی تحصیل الشہادة ولا اذا دعیت الی ادائها قال ابن عباس ۱۲۔ تفسیر قرطبی: ۳۹۸/۳۔

ف ۱:..... ستر کی قیدِ احترازی نہیں کہ قیام کی حالت میں رہن جائز نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہے کہ بہ نسبت حضر کے سفر میں رہن کی زیادہ حاجت پیش آتی ہے اس لیے آیت میں سفر کا خاص طور پر ذکر فرمایا، ورنہ رہن ستر اور حضرت دونوں حالتوں میں بالاجماع جائز ہے اور یہ رہن رکھنے کا حکم اس وقت ہے کہ جب ایک کو دوسرے پر اطمینان نہ ہو۔ اور اگر ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو اور ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو۔ اور رہن اور لکھنے کی بھی ضرورت نہ سمجھتا ہو۔ پس اس شخص کو چاہیے کہ جس کا اعتبار کیا گیا اور بلا رہن اور بلا لکھے اس کو قرض دے دیا گیا وہ اپنی امانت یعنی اپنے قرضہ کو پورا پورا ادا کر دے۔ یعنی جس نے اس کا اعتبار کیا ہے، اس کا حق پورا پورا ادا کر دے۔

ف ۲:..... امانت سے قرضہ مراد ہے۔ قرضہ کو امانت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ مامون ہونے کی وجہ سے بغیر تحریر اور بغیر رہن کے اس کو قرض دے دیا۔ اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے کہ نہ خیانت کرے اور نہ حق کا انکار کرے اور اسے گواہوا جس وقت تمہاری شہادت کی ضرورت ہو اور بغیر تمہاری شہادت دیئے کسی کے حق کے ضائع اور تلف ہونے کا اندیشہ ہو، خصوصاً جس وقت بغیر کسی رہن اور بغیر کسی تحریر کے کسی کو کوئی قرض دیا گیا ہو، تو اس وقت تم اپنی شہادت کو مت چھپانا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شہادت کو دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور ضرورت کے وقت زبان سے اس کو ظاہر نہیں کرتا تو بلا شہد اس کا قلب بالذات اور بلا واسطہ گنہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کتمانِ شہادت بلا واسطہ قلب کا فعل ہے جس میں کسی عضو اور جارحہ کو بالکل دخل نہیں۔ اور قلب چونکہ رئیس الاعضاء ہے، اس لیے اس کی معصیت بھی راس المعاصی ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اولادِ آدم کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس وقت تک وہ درست رہتا ہے، تو سارا بدن درست رہتا ہے۔ اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا "دل" ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے آگاہ اور واقف ہے۔ تمہارے گواہی دینے اور نہ دینے اور شہادت کے چھپانے اور ظاہر کرنے کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ جو شہادت تم نے دل میں چھپائی ہے اگرچہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔

مسئلہ ۱:..... ﴿وَأَشْكِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ﴾ میں گواہ بنانے کا حکم استحباً ہے۔

مسئلہ ۲:..... سوائے شہادتِ زنا کے ہر امر کی شہادت کے لیے دو ثقہ آدمیوں کی گواہی کافی ہے۔ البتہ زنا کی شہادت کے لیے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے کیونکہ زنا کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے اس لیے چار آدمیوں کی گواہی ضروری ہوئی کہ گویا دو گواہ مرد کے زنا کے لیے اور دو گواہ عورت کے زنا کے لیے۔ نیز شریعت کا مقصود پردہ پوشی بھی مطلوب ہے۔

مسئلہ ۳:..... پھر سوائے زنا کے حدود اور قصاص میں دو مردوں کی گواہی کافی ہے مگر شرط یہ ہے کہ کوئی گواہ عورت نہ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں زہری رحمہ اللہ سے منقول ہے: "مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود" یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ سے یہ سنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔

مسئلہ ۴:..... باقی ان کے سوا اور تمام معاملات میں غمراہ مالی ہوں یا غیر مال دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔

يْلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا

اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں و زمین میں ہے اور اگر ظاہر کر دے اپنے جی کی بات یا چھپا دے

اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اور اگر کھولو گے اپنے جی کی بات یا چھپا دے۔

يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۝ اللّٰهُ ۝ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۝ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

اس کو سب لے گا اس کا تم سے اللہ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے اور اللہ ہر چیز پر

حساب لے گا تم سے۔ اللہ۔ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ سب چیز پر

قَدِيْرٌ ۝ اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ ۝ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۝ كُلٌّ اَمِنَ بِاللّٰهِ

قادر ہے فل مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو

قادر ہے۔ مانا رسول نے جو کچھ اترا اس کو اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے۔ سب نے مانا اللہ کو

وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا

اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا

اور اس کے فرشتوں کو اور کتابوں کو اور رسولوں کو، ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے رسولوں میں، اور بولے ہم نے سنا

وَاَطَعْنَا ۚ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا ۝ وَالْيٰكُفُ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَفِّرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ

اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے ۚ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے

اور قبول کیا، تیری بخشش چاہئے، اے رب ہمارے! اور تجھی تک رجوع ہے۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی گنجائش ہے۔

فل اس سورت میں اصول و فروع عبادات و معاملات جانی و مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے مذکور فرمائے اور شاید اس سورت کے تمام القرآن

فرمائے کی جی دہ ہوا اس لئے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تہدید بھی ہر طرح سے فرمادی جائے تاکہ تعمیل احکام مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کریں

سوا ہی عرض کے لئے آخر سورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تہدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام مذکورہ سابقہ کی پابندی پر سب کو مجبور کر دیا اور طلاق

و نکاح قصاص و زکوٰۃ و حج و ربا و غیرہ میں جو اکثر صاحب حیلول اور اپنی اسعاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں طور درائی اور مینہ

زدی سے کام لیتے ہیں انکو بھی اس میں پوری تنبیہ ہوگئی دیکھئے جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اخیام کا

محاسب کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک کے مقابلہ میں جزاء و سزا دے سکے اس کو تمام چیزوں پر

قدرت ہوئی ضروری ہے سوائے تین کمالات یعنی ملک اور علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا اور انہی کا آپ انگریز میں ارشاد ہو چکا ہے مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحانہ

تمام چیزوں کی مالک اور خالق اس کا علم سب کو محمد اسکی قدرت سب پر شامل ہے تو پھر اسکی نافرمانی کسی امر ظاہری یا مخفی میں کر کے بندہ کیونکر نجات پاسکتا ہے۔

فل یہی آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے تو اس پر حضرات صحابہ کبرائے اور ادرے اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر

نہ ہوا تھا آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا فَاَنْتُمْ لَوْ اَسْمِعْتُمْ اَصْوَاتَكُمْ لَفُتِحَتْ اَشْجَالُ نَارٍ تَنْزِيْلُهَا فَاَنْتُمْ لَفُتِحْتُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہاں پر ہے بلکہ جاری ہو گئے مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان

لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی یعنی اپنی دقت اور ظہان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی تب یہ =

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَسَيْنَا أَوْ

ای کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کما اے رب ہمارے نہ پکا ہم کو اگر ہم بھولیں یا
ای کو ملتا ہے جو کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو کما، اے رب ہمارے نہ پکا ہم کو اگر ہم بھولیں یا

أَخْطَاكَ رَبَّنَا وَلَا تُحِيزْ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

چمکیں اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر اے رب ہمارے
چمکیں، اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری، جیسا رکھا تھا تو نے اگلوں پر، اے رب ہمارے

وَلَا تُحِيزْ عَلَيْنَا مَا لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ

اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی
اور نہ اٹھوا ہم سے جس کی طاقت نہیں ہم کو، اور درگزر کر ہم سے، اور بخش ہم کو، اور رحم کر ہم پر، تو

مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۸﴾

عج

ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کاروں پر

ہمارا صاحب ہے، مدد کر ہماری قوم کافروں پر۔

خاتمہ سورۃ

مشتمل برتذکیر جلال خداوندی و عظمت و تحذیر از محاسبہ آخرت و تلقین ایمان و سمع و طاعت

و تعلیم دعاء فلاح دارین، در آخرت عفو و مغفرت و در دنیا فتح و نصرت

عَالَمِينَ: ﴿۱﴾ وَمَا فِي الْأَرْضِ... الی... فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۸﴾

رہط: یہ رکوع، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس پر سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ عجیب خاتمہ ہے جس کو اول سورت سے
بھی خاص رہط ہے اور آخر سورت سے بھی اور درمیان سورت سے بھی اور مجموعہ سورت سے بھی۔

= دونوں آیتیں اتریں اول یعنی اَمِنْ الرَّسُولِ الْبَخ اس میں رسول کریم اور انکے بعد صحابہ کہ جن کو افعال مذکورہ پیش آیا تھا انکے ایمان کی حق سبحانہ نے تفصیل
کے ساتھ مدح فرمائی جس سے انکے دلوں میں الطمان ترئی ہا دے اور ظہان سالت زائل ہوا سکے بعد دوسری آیت ﴿لَا يَخْلَفُ اللَّهُ تَلَسَا﴾ الخ میں فرمادیا
کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی اب اگر کوئی دل میں مٹنا کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ مٹنا نہیں اور بھول چوک بھی معاف ہے
خس صاف فرمادیا کہ جن باتوں سے پھتا طاقت سے باہر ہے جیسے برے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک ان پر مواخذہ نہیں ہاں جو ہائیں بندہ کے ارادے اور
اقتدار میں ہیں ان پر مواخذہ ہو گا اب آیت سابقہ کون کر جو صدر ہوا تھا اس کے معنی بھی اسی پہلے قاعدہ کے موافق لینے چاہئیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ظہان مذکور کا
اب ایرا کلع کلع ہو گیا کہ سبحان اللہ۔

قائدہ: یہاں نہیں کرتے کسی کو اسکے پیغمبروں میں سے یعنی یہود اور نصاریٰ کی طرح نہیں کہ کسی پیغمبر کو مانا اور کسی پیغمبر کو نہ مانا۔

فل اول آیت پر حضرات صحابہ کو پڑی پریشانی ہوئی تھی ان کی کھلی کے لئے یہ دو آیتیں اَمِنْ الرَّسُولِ الْبَخ اور لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْبَخ نازل ہوئیں اب =

ان آیات سے پہلے جو آیتیں گذریں ان میں ستمان شہادت کو دل کا گناہ جلایا تھا۔ اب ان آیات میں اس امر کو بیان فرماتے ہیں کہ قلب کے کن افعال پر مواخذہ ہے اور کن پر نہیں۔ نیز گزشتہ آیات میں یہ حکم دیا تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اس کے عذاب اور مواخذہ سے ڈرتے رہو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اس کی قدرت اور اس کے محاسبہ اور مواخذہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اور ابتداء سورت سے یہ مناسبت ہے کہ ابتداء سورت میں متقین کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ﴿مَعَ الْاَوَّلِ اِلَیْكَ﴾ اور ﴿مَعَ الْاَوَّلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ سب کی بلا تفریق کے تدبیر کرتے ہیں اور آخرت کا خاص طور پر یقین رکھتے ہیں اور عبادات بدنیہ اور مالیہ کو دل و جان سے بھالائے ہیں۔ اب اس سورت کے آخری رکوع میں پھر انہی متقین کی مدح ہے۔ اور ان کی سب و طاعت اور بارگاہ خداوندی میں ان کی والہانہ دعا اور مناجات کا تذکرہ ہے۔ نیز ابتداء سورت میں ایمان بالغیب کا ذکر تھا کہ یہ پرہیزگاروں کا گروہ محض خدا اور رسول ﷺ کے اعتماد پر بے دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے مگر اس غیب کی تفسیر مذکور نہ تھی کہ غیب سے کون کون سی چیزیں مراد تھیں۔ اب اس آخری رکوع میں اس غیب کی تفسیر کی طرف اشارہ فرمایا کہ غیب سے اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے اور اس کے نازل فرمودہ صحیفے اور کتابیں اور تمام پیغمبر مراد ہیں۔ گویا کہ ﴿كُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ﴾ الخ ﴿يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ﴾ کی تفسیر ہے۔ یعنی ﴿يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ﴾ میں لفظ غیب سے ان چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اس کی توضیح گذر چکی ہے دوبارہ وہاں دیکھ لیا جائے اور ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا﴾ یہ لفظ ﴿يُؤْمِنُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمَعَ رَزَقِنَا﴾ کی تفسیر ہے اور ﴿غُفِرَ لَكَ رَبُّنَا وَالْاِيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ اور ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا اِنْ لَّمْ يَسْتَفْخِرْ﴾ الخ یعنی معافی اور مغفرت اور رحمت کی درخواست یہ سب ﴿وَبِالْاٰیٰتِ هُمْ يُؤْمِنُوْنَ﴾ کی تفسیر ہے۔ اور ایمان اور تقویٰ کے ساتھ قوم کافرین پر فتح اور نصرت۔ یہ ہدایت بھی ہے اور دینی اور دنیوی فلاح اور کامیابی بھی ہے گویا کہ یہ مضمون ﴿اُولٰٓئِكَ عَلَىٰ هٰذِهِۦ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ کی تفسیر ہے۔ اور یہی مضمون درمیان سورت بیان کیا گیا تھا۔ یعنی ﴿لَيْسَ الْاِيْمَانُ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهُكُمْ لِجَمَلِ الْمَسْجِدِ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَلَيْسَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالرَّسُوْلِ﴾ الخ میں یہی مضمون تھا جو اس آخری رکوع میں مذکور ہے۔ غرض یہ کہ سورت کی ابتداء بھی مسئلہ ایمان کی تحقیق اور متقین کی مدح سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی اسی مضمون پر ہوئی اور وسط میں بھی ایک عجیب عنوان سے اسی مسئلہ کو بیان فرمایا اور یہ بلاغت کی انتہاء ہے کہ ابتداء سے لے کر انتہاء تک کلام یکساں ہو۔ اول اور آخر اور اوسط سب ایک = اس کے بعد مبالغہ نہ کرنا اور سورت تک نازل فرما کر ایسا طیمان دیا جیسا کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی ہائی نہ چھوڑا کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کا حق حکومت اور استحقاق عبادت جہود ہم پر طاقت ہے مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لئے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بھالانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو نہ بھول چوک میں ہم پر بکواسے جائیں نہ مثل پہلی امتوں کے ہم پر بھاری حکم اتارے جائیں نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور معافی اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوں گی۔ اور ہر ایک دشواری کے بعد جو حضرات صحابہ و کرام آج بھی فی اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل جائے گا تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے کہ بخدا ہم کو غلبہ عنایت ہو ورنہ ان کی طرف سے محنت و قسوت دینی اور دنیوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آکر جس صعوبت سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے نسل سے جان بھیجی بخدا کے فضل کی حالت میں پھر وہی کھٹکے موجب ہے اطمینانی ہوگا۔

دوسرے سے مرعط اور متناسب ہوں۔

اور اسی سورت کا دل آیت الکرسی ہے جس میں حق جل شانہ کی صفت حیات اور قیامت کا بیان تھا اور مومن کی باطنی اور روحانی حیات اور قیامت کا دار و مدار ایمان اور اطاعت پر ہے جس کا اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ اور مجموعہ سورت کے ساتھ یہ ربط ہے کہ یہ سورت معاش اور معاد کے متعلق ہمیشہ ہمہ قسم کے احکام پر مشتمل ہے اس لیے مناسب ہوا کہ خاتمہ احکام پر حق جل شانہ کی مالکیت اور اس کے احاطہ علم و قدرت اور اس کے محاسبہ اور مواخذہ کو ذکر کیا جائے تاکہ احکام خداوندی کی تعمیل میں کوتاہی نہ کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ﴿يَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ الی آخر السورۃ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے جس میں تمہارا دل اور اس کے خطرات بھی داخل ہیں۔ وہی ان سب کائنات کا مالک ہے کیونکہ اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو۔ کما قال تعالیٰ: ﴿اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ﴾ اور جب تم یہ سمجھ گئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالقیت تمام کائنات کو محیط ہے، اسی طرح اس کا علم قدیم بھی تمام کائنات کو ہر اعتبار سے محیط ہے۔ تو اب یہ سمجھو کہ جو اخلاق اور اعمال تمہارے دل اور ضمیر میں مضر اور پوشیدہ ہیں، ان کو زبان یا اعضاء اور جوارح سے ظاہر کر دیا دل ہی میں چھپائے رکھو، ان سب پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا اور پھر محاسبہ کے بعد جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ جس ظاہر اور پوشیدہ کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس پر چاہے گا سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر چاہیں تو صغیرہ پر بھی عذاب دے سکتے ہیں اور چاہیں تو کبیرہ کو بھی بلا توبہ ہی معاف فرمادیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ اعمال قلبیہ اور قلبیہ اور افعال نفسانیہ اور جسمانیہ خواہ صغائر ہوں یا کبائر سب پر محاسبہ حق ہے اور جزاء اور سزا سب اللہ کے اختیار میں۔ کوئی شی اس پر واجب نہیں۔

جب یہ آیت یعنی ﴿وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْفَوْا بِمَا بِسَبْحِکُمْ بِوَاللّٰهِ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ کرام الفاظ کے ظاہری عموم کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس لیے کہ ظاہر الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دل کے خیالات پر بھی حساب ہوگا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حکم سخت مشکل ہے اختیار ہی امور سے توفیق دے سکتے ہیں مگر خطرات قلبیہ اور غیر اختیاری وسوسوں سے بچنا مشکل ہے۔

حضور پر نور ﷺ نے ان کے اس قول کو سن کر یہ فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح انکار مت کرو اور دل و جان سے اس کے حکم کو قبول کرو۔ یعنی اہل کتاب کی طرح ﴿سَمِعْنَا وَاعْتَمَدْنَا﴾ نہ کہو بلکہ ﴿سَمِعْنَا وَاطَعْنَا﴾ اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ حضور پر نور ﷺ نے انتظارِ وحی میں از خود آیت کی تفسیر نہیں فرمائی بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ادب کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فوراً ہی ”سَمِعْنَا“ اور ”اطَعْنَا“ کہا اور کلمات ایمان دل و جان سے کہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ بات پسند آئی۔ اس پر آئندہ آیتیں یعنی ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ الخ نازل ہوئیں جس میں اول کی دو آیتوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدح تری اور تفصیل کے ساتھ ان کے ایمان اور ان کی اطاعت کو بیان فرمایا تاکہ ان کے دنوں کو اطمینان ہو جائے اور عشتاق اور محبین کے دلوں میں جزائیان اور انساب نامہ دور ہو جائے اور پھر ان کی اس مدح کے بعد ان

کے اس غلطان اور اشکال کا جواب جو ان کو پیش آیا تھا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الخ سے ذکر فرمایا کہ جو چیز بندہ کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے بندہ اس کا مکلف نہیں۔ لہذا دل میں جو گناہ کا خیال اور خطرہ آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں جب تک خود اپنے اختیار اور ارادہ سے اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے اس کا تکلم اور تلفظ نہ کرے۔ اور علیٰ ہذا بھول چوک پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، البتہ جو باتیں بندہ کی قدرت اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔

مدح اہل ایمان

ایمان لائے پیغمبر تمام اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب اتاری گئی اور آپ کے ارشاد کے مطابق اس زمانہ کے تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے سب کے سب یعنی رسول اور تمام مومنین ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر جن کے واسطہ سے ہم تک اللہ کے احکام پہنچے۔ اللہ کی کتابیں اور اس کے پیغمبروں کی شریعتیں اگرچہ فروغی اور وقتی مسائل میں کچھ مختلف ہیں لیکن ہم ایمان لانے میں پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ جیسا کہ یہود کا شیوہ رہا کہ بعض کو نہ مانا۔ اور جو احکام خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے احکام کو سنا اور دل و جان سے اُن کو قبول کیا۔ اور اے پروردگار چونکہ ہم سراپا تقصیر ہیں سہو و نسیان ہمارے خمیر میں پڑا ہے اس لیے اے پروردگار تیری مغفرت اور بخشش کے طلب گار ہیں۔ ہمارا کوئی عمل بھی کوتاہی سے خالی نہیں۔ اور کیسے تجھ سے مغفرت کی درخواست نہ کریں کیونکہ مرنے کے بعد آپ ہی کی طرف لوٹنا اور آپ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔

بیان مدار تکلیف بعد از بیان مدح و توصیف

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدح اور توصیف کے بعد تکلیف شرعی کے دار و مدار کو بیان فرماتے ہیں تاکہ ان کا شبہ اور غلطان دور ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو شبہ یہ تھا کہ کیا نفوس اور قلوب کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ سے نفوس کے اختیاری افعال مراد ہیں غیر اختیاری افعال مراد نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کا کسی کو مکلف اور پابند نہیں بناتے مگر بقدر اس کی طاقت اور گنجائش کے اس لیے کہ جس چیز کا مادہ ہی مکلف میں نہ ہو اس کی تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف سے متصور نہیں ورنہ پھر انسان معذور تھا کون نہیں جانتا کہ کان سے آنکھ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر نفس کو ثواب اور عذاب، نفع اور ضرر اس کے مطابق ہوگا جو اس نے اپنی قدرت اور اختیار سے کیا اور کمایا ہے۔ لہذا جو باتیں تمہارے دلوں میں بے اختیار گزرتی ہیں ان پر مواخذہ اور محاسبہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ جس چیز کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں اس پر نہ ثواب ہے اور نہ عذاب۔

البتہ وہ امور و ذیلہ جو تم نے اپنے دلوں میں اپنے اختیار سے چھپائے رکھے ہیں جیسے تکبر اور حسد اور کینہ اور حرص اور طمع اور ریاء اور نفاق ان پر محاسبہ اور مواخذہ ہوگا۔ اور جو اخلاق پسندیدہ ہیں مثلاً اخلاص اور صبر اور توکل اور شکر اور قناعت وغیرہ

وغیرہ قیامت کے دن ان پر اجر ملے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کی تشفی ہو گئی اور پہلی آیت سن کر جو صدمہ ہوا تھا وہ دور ہو گیا اور غلبان مذکور کا نور ہو گیا۔

تعلیم و دعاء جامع متضمن بفلاح دارین

گزشتہ آیات میں حق جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان سمع و طاعت ہے اور اپنی تفصیرات پر طلب مغفرت ہے اور بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طاقت اور مقدور سے زیادہ کسی کو اپنے احکام کا مکلف اور پابند نہیں بناتے اور قیامت کے دن محاسبہ اور مواخذہ انہی افعال پر ہوگا جو اختیاری ہیں غیر اختیاری امور پر محاسبہ اور مواخذہ نہ ہوگا۔

اب آئندہ آیت میں ایک جامع دعا کی تعلیم فرماتے ہیں۔ جس میں خطا اور نسیان کے حکم کی طرف بھی اشارہ ہے اس لیے کہ خطا اور نسیان اگرچہ بظاہر غیر اختیاری ہیں اور داخل تکلیف نہیں لیکن من وجہ اختیاری بھی ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات خطا اور نسیان غفلت اور کوتاہی اور بے توجہی اور بے احتیاطی کی بناء پر پیش آتا ہے اور بے توجہی اور لا پرواہی انسان کا اختیاری فعل ہے۔ اس لیے عقلاً اور شرعاً خطا اور نسیان پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر خادم سے کسی غفلت اور بے توجہی کی بناء پر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر مواخذہ اور باز پرس ہوتی ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿فَقَسَّیْ وَلَہٗ نَجْدٌ لَّہٗ عَزْمًا﴾ بھی اس کا مؤید ہے۔ اور اسی وجہ سے شریعت نے بہت سے مواضع خطا میں دیت اور ضمان کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ وہ خطا انسان کے تساہل اور عدم احتیاط کی بناء پر پیش آئی ہے جو انسان کا فعل اختیاری ہے اور داخل تکلیف ہے اور قابل مواخذہ ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ اپنی تفصیرات کو پیش نظر رکھ کر اس طرح دعا مانگا کرو۔ اے ہمارے پروردگار تیرا حق عبودیت اور حق ربوبیت ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے۔ بھول چوک ساتھ لگی ہوئی ہے اس لیے تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہم تیرے کسی حکم یعنی امر و نہی کو بھول جائیں اور بھولے سے اس کی تعمیل نہ کر سکیں یا کسی غفلت اور کوتاہی کی بناء پر چوک جائیں کہ امر کو نہی اور نہی کو امر سمجھ جائیں یا ٹھیک عمل کرنے میں غلطی کر جائیں تو ہم پر مواخذہ اور دار و گیر نہ فرماتا۔

فائدہ:..... اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ عقلاً و شرعاً ممتنع نہیں۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے غیر اختیاری طور پر افعال کا صدور ہوتا ہے۔ مگر عقلاً و شرعاً شراب پینے والا مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ افعال اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر ان غیر اختیاری افعال کا سبب تو فعل اختیاری ہے یعنی نشہ آور چیز کا استعمال۔ اس شخص نے اپنے اختیار کے بے محل استعمال سے حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے قابل مواخذہ ہے۔ نسیان اگرچہ بالذات غیر اختیاری ہے مگر اس کا سبب عموماً اختیاری ہوتا ہے اسی وجہ سے بسا اوقات بھولنے والے پر لاابالیت اور بے پروائی کا الزام عائد کرتے ہیں اور خطا کار پر سہل انگاری اور بے احتیاطی اور بے توجہی کا الزام رکھتے ہیں۔

عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

لا تاواخذ ان نسینا شد گواہ کہ بودنیاں بوجھے ہم گناہ
زانکہ اشکال تعظیم او نکرد ورنہ نسیاں در دنیا در دے نبرد

گرچہ لسیاں لابدوتا چار بود	در سبب در زیدن او مختار بود
چوں تہا دون کرد در تعظیما	تا کہ لسیاں زاد با سہو و خطا
اچو مستے کو جناتہا کند	گوید او معذور بودم من ز خود
گویدش لیکن سبب اے زشت کار	از تو ہدور رفتن آں اختیار
بے خودی نامد بخودش خواندہ	اختیار از خود نعدش راندہ

(مشنوی دفتر پنجم ص ۲۱۷)

اے پروردگار اور مت رکھ ہمارے سروں پر احکام شاقہ کا بار گراں جیسا کہ آپ نے رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے پہلی امتوں کے متکبرین اور سرکشوں پر شدید اور سخت احکام اتارے تھے۔ ایسے سخت احکام کے متعلق درخواست ہے کہ اے اللہ ہم پر پہلی امتوں کی طرح سخت احکام نہ نازل فرما کہ بجالانا ہم کو دشوار ہو۔ اے پروردگار اور مت رکھ کر ہمارے سر پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یعنی ہماری طاقت اور قوت سے بڑھ کر ہم کو مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا نہ فرما۔

ف:۱..... پہلی دعا یعنی ﴿وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْرَ﴾ تشریعیات کے متعلق تھی ہم کو تکالیف شاقہ کا مکلف نہ بنا۔ اور پہلی امتوں کی طرح ہم پر سخت احکام نازل نہ فرما اور یہ دوسری دعا یعنی ﴿وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ یہ دعا گویا نیات کے متعلق ہے یعنی گویا اور تقدیری طور پر ہم پر ایسی مصیبتیں اور بلائیں نازل نہ فرما جو کہ ہماری طاقت اور تحمل سے باہر ہوں۔ تشریعیات اور گویا نیات میں فرق یہ ہے کہ انسان تشریعیات کا مکلف ہے اور گویا نیات کا مکلف نہیں مگر دعا کی تعلیم دونوں کے لیے کی گئی۔ اور اے پروردگار چونکہ احکام شاقہ اور ناقابل برداشت مصائب کے نزول کا سبب بھی ہمارے ہی گناہ ہیں۔ اس لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری پردہ پوشی فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم کو بچا اور غلو اور مغفرت کے بعد آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر مہربانی اور احسان بھی فرما آپ ہی ہمارے آقا اور ولی نعمت اور دوست ہیں۔ اور ہم آپ کے غلام اور نام لیوا اور محب اور عاشق ہیں۔ وقال تعالیٰ: ﴿لِيُكَفِّرَ بِأَنْكَرَاتِ آلِهِ﴾ اور ولی نعمت اور دوست ہیں۔ اور ہم آپ کے غلام اور نام لیوا اور محب اور عاشق ہیں۔ وقال تعالیٰ: ﴿لِيُكَفِّرَ بِأَنْكَرَاتِ آلِهِ﴾

پس آپ ہماری اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں خاص مدد کیجئے یعنی کافر قوم کے مقابلہ میں ہم کو فتح و نصرت عطا فرمائیے۔ کافروں کی قوم آپ کی اور آپ کے دین کی اور آپ کے پیغمبروں کی اور آپ کے دوستوں کی دشمن ہے اور مولیٰ اور آقا اپنے غلاموں کا اور محبوب اپنے عاشقوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے لہذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد فرمائیے۔ تاکہ بے کھٹکے تیری عبادت کر سکیں اور بلا کسی دغدغہ کے تیرے قانون کو جاری کر سکیں۔

ف:۲..... حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب دعائیں قبول فرمائیں۔

لؤلّم ترد نیل مانرجو ونطلبہ من فیض جودت ماعلمنا الطلbia
اگر ہماری اس درخواست کے منظور کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو ہم کو درخواست کرنا ہی نہ سکھاتے اور نہ درخواست کرنے

کا حکم دیتے۔

اِس دعا از تواجابت ہم ز تو لطف تو بر ما نوشتہ صد کو

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب سورہ بقرہ ختم کرتے تو آمین کہتے۔

الحمد للہ آج ۱۰ جمادی الاول ۱۴۵۷ھ یوم دو شنبہ بوقت چاشت مقام لاہور میں سورہ بقرہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور باقی تفسیر کی تسخیم اور تکمیل کی توفیق عطا فرما۔

وَقَدْ تَقَبَّلْ مِثْلًا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ۔ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
الحمد للہ آج ۱۱ محرم الحرام یوم سہ شنبہ ۱۳۸۳ھ کو نظر ثانی سے فراغت ہوئی۔
قللہ الحمد والممتہ۔

تفسیر سورہ آل عمران

یہ سورت مدنیہ ہے جس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں آل عمران کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے اور اس سورت کا نام مجادلہ بھی ہے اس لیے کہ یہ سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مجادلہ اور مباحثہ کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ عنقریب شان نزول سے واضح ہوگا۔
رابطہ:..... اس سورت کو سورہ بقرہ کے ساتھ متعدد وجوہ سے ربط ہے۔

وجہ اول

سورہ بقرہ کی ابتداء کتاب الہی کے ذکر سے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ کس نے کتاب الہی سے ہدایت حاصل کی اور کس نے اس سے اعراض کیا۔ اسی طرح اس سورت کا آغاز بھی کتاب الہی کے ذکر سے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ سلیم الطبع لوگوں نے اس کی ہدایت کو قبول کیا اور زانغین اور کج طبیعتوں نے بجائے حکمت کے تشابہات کی پیروی کی اور اپنے مطلب اور خواہش اور غرض کے مطابق آیات الہیہ کی تادیلیں کیں اور لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا ایسے لوگ اصطلاح شریعت میں طحہ اور زندیق کہلاتے ہیں اور طحہ اور زندیق شریعت میں منافق کے حکم میں ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں منافقین کا ذکر تھا اور اس سورت میں طحہین اور زندیقین کا ذکر ہے جس کو اللہ جل شانہ نے زانغین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

زلیغ کے معنی میلان اور انحراف کے ہیں اور طحہ وہ شخص ہے جو دین میں ٹیڑھی راہ چلتا ہو۔ صراط مستقیم یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی راہ سے ہٹا ہوا اور صحابہ اور تابعین کے خلاف آیات کے نئے معنی بیان کرتا ہو جو شخص آیات قرآنیہ کے ایسے معانی بیان کرے جو ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ﴾ یعنی صحابہ کرام و تابعین کے سمجھے ہوئے کے خلاف ہوں اور اس زمانہ کے ﴿مَقْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ اور ﴿فَاَلَيْسَ﴾ یعنی یہود اور نصاریٰ کے تہذیب اور تمدن کے مطابق ہوں تو یقین کر لو

کہ یہ شخص بلاشبہ صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور حسبِ ارشادِ باری ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَارَةٌ﴾ میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے یعنی ان کی کتابوں کے دیکھنے سے پرہیز کرو۔

وجہ دوم

ربط کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر محاجہ اور مباحثہ یہود سے تھا اور سورۃ آل عمران میں محاجہ اور مباحثہ زیادہ تر نصاریٰ سے ہے اور یہود چونکہ نصاریٰ سے مقدم ہیں اس لیے سورۃ بقرہ کو سورۃ آل عمران سے پہلے لایا گیا۔

وجہ سوم

سورۃ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وقال تعالیٰ: ﴿إِن مَّقَلْ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَقَلِ آدَمَ﴾۔

وجہ چہارم

ہر سورۃ کا خاتمہ ایک خاص دعا پر ہوا سورۃ بقرہ کا خاتمہ کفار کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعا پر ہوا جو دین کی ابتدائی حالت کے مناسب ہے اور سورۃ آل عمران کا خاتمہ۔ دعاء حسن ثواب اور جزاء اعمال اور ایفاء مواعید کی درخواست پر ہوا جو مومنین متقین کے مناسب ہے جن کا ذکر سورۃ بقرہ کے شروع میں تھا۔

وجہ پنجم

سورۃ بقرہ کی ابتداء متقین اور مفلحین کے ذکر سے ہوئی اور اس سورت کا خاتمہ متقین اور مفلحین کے ذکر پر ہوا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾۔ اسی طرح اس سورت کی نہایت پہلی سورت کی ہدایت میں مندرج ہو گئی اور سورۃ آل عمران کا اختتام سورۃ بقرہ کے افتتاح میں مندرج ہو گیا قرآن کریم جس طرح علوم و معارف اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے اسی طرح باعتبار ربط کے بھی حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔

نکتہ

سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا نام احادیث میں زَہْرَاوْنِ آیا ہے جس کے معنی دو روشن سورتوں کے ہیں۔ سورتیں تو ساری ہی روشن ہیں مگر گمان یہ ہے کہ شاید سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے انوار اور تجلیات باہم ایک دوسرے کے مشابہ اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اور اس لیے ان دونوں سورتوں کا نام زہراوین رکھا گیا ہو اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور آل عمران کے قراءت اور تلاوت پر ہی قاری کو ایک نور تام عطا کیا جائے گا۔ نیز سنن ابی داؤد وغیرہ میں اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے سورۃ بقرہ کی یہ آیت ﴿وَاللَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ اور سورۃ آل عمران کی یہ آیت ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ

اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ نیز اس سورت کا آغاز آیت الکرسی سے ملتا جلتا ہے جو قرآن کا دل ہے پس عجب نہیں کہ اس اشتراک کی وجہ سے بھی ان دونوں سورتوں کو زہرا دین کہا گیا ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

۳ سُورَةُ اِلْعٰزَمٰنِ مَدَنِيَّةٌ ۸۹ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ابانتھا ۲۰۰ رکوعا تھا ۲۰

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ تَزَلَّ عَلَيكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

الم اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھانے والا فل اتاری تجھ پر کتاب بھی فل تصدیق کرتی ہے اللہ ! اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، جیتا ہے۔ سب کا تھانے والا۔ اتاری تجھ پر کتاب تحقیق، ثابت کرتی

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ

اگلی کتابوں کی اور اتارا تورات اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے فل اور اتارے اگلی کتاب کو اور اتاری تھی توریت اور انجیل۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کو، اور اتارا

فل نجران کے ساتھ عیسائیوں کا ایک موقر و معزز وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس میں تین شخص عبدالمسیح عاقب بحیثیت امارت و سیادت کے، اسمعیلید بلحاظ رائے و تدبیر کے، اور ابو حارث بن علقمہ باعتبار سب سے بڑے مذہبی عالم اور لاٹ پادری ہونے کے عام شہرت اور امتیاز رکھتے تھے۔ یہ تیسرا شخص اصل میں عرب کے مشہور قبیلہ "بنی بکر بن وائل" سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر پکا نصرانی بن گیا۔ سلاطین روم نے اسکی مذہبی صلاحیت اور مجدد و شرف کو دیکھتے ہوئے بڑی تعظیم و تکریم کی۔ علاوہ بیش قرار مالی امداد کے اسکے لئے گرجے تعمیر کئے اور امور مذہبی کے اعلیٰ منصب پر مامور کیا۔ یہ وفد بارگاہ رسالت میں بڑی آن بان سے حاضر ہوا اور متنازع فیہ مسائل میں حضور سے گفتگو کی جس کی پوری تفصیل محمد بن اسحاق کی سیرۃ میں منقول ہے۔ سورۃ "آل عمران" کا ابتدائی حصہ تقریباً اسی نوے آیات تک اسی واقعہ میں نازل ہوا عیسائیوں کا پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بعینہ خدا یا خدا کے بیٹے یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ سورۃ ہذا کی پہلی آیت میں توحید فاعل کا دعویٰ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی جو صفات "جی قیوم" بیان کی گئیں وہ عیسائیوں کے اس دعوے کو صاف طور پر باطل ٹھہراتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران مناظرہ میں ان سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ جی (زندہ) ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اسی نے تمام مخلوقات کو جو عطا کیا اور سامان بقا پیدا کر کے انکو اپنی قدرت کاملہ سے تمام رکھا ہے۔ برخلاف اسکے عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً موت و فنا آ کر ہے گی۔ اور ظاہر ہے جو شخص خود اپنی ہستی کو برقرار رکھ سکے دوسری مخلوقات کی ہستی کیا برقرار رکھ سکتا ہے۔ "نصرانی" نے سن کر اقرار کیا (کہ بیچک صحیح ہے) شاید انہوں نے غیبت سمجھا ہو گا کہ آپ اپنے اعتقاد کے موافق "عیسیٰ یاتی علیہ الفناء" کا سوال کر رہے ہیں یعنی عیسیٰ پر فناء ضرور آئے گی، اگر جواب نفی میں دیا تو آپ ہمارے عقیدہ کے موافق کہ حضرت عیسیٰ کو عرصہ ہوا موت آ چکی ہے۔ ہم کو اور زیادہ صریح طور پر ملزم اور محکم کر سکیں گے۔ اس لئے لفظی منافقہ میں بڑا مصلحت نہ سمجھا۔ اور ممکن ہے یہ لوگ ان فرقوں میں سے ہوں جو عقیدہ اسلام کے موافق مسیح علیہ السلام کے قتل و صلب کا قلعہ انکار کرتے تھے اور دفع جسمانی کے قائل تھے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے "الجواب الصحیح" میں اور "الفارق بین المخلوق والخالق" کے مصنف نے تصریح کی ہے کہ شام و مصر کے نصرانی عموماً اسی عقیدہ پر تھے مدت کے بعد پولوس نے عقیدہ صلب کی اشاعت کی۔ پھر یہ خیال یورپ سے مصر و شام وغیرہ پہنچا بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان عیسیٰ اتی علیہ الفناء کے بہانے پالی علیہ الفناء فرمانا، درآں حالیکہ پہلے الفناء تردید الودیع مسیح کے موقع پر زیادہ صاف اور صکت ہوتے۔ ظاہر کرتا ہے کہ موقع الزام میں بھی مسیح علیہ السلام ہر موت سے پہلے لٹھ کا اطلاق آپ نے پسند نہیں کیا۔

۲ یعنی قرآن کریم جو صین مکت کے موافق نہایت بروقت سچائی اور انصاف کو اپنی آغوش میں لے کر اتر ا۔

۳ یعنی قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اگلی کتابیں (تورات و انجیل وغیرہ) پہلے سے قرآن اور اسکے لانے والے کی طرف لوگوں کی راہنمائی کر رہی ہیں اور اپنے اپنے وقت میں مناسب احکام و ہدایات دیتی ہیں۔ جو یا ابتدا دیا کہ "اوہیت" یا "اہیت مسیح" کا عقیدہ کسی آسمانی کتاب میں موجود نہ تھا۔ کیونکہ اصول دین کے اعتبار سے تمام سب سماویہ حق و متحد ہیں۔ مشرک و معاند کی تعلیم بھی نہیں دی گئی۔

رسالت کی خبر جب اطراف اور اکناف میں پہنچی تو یہ خبر سن کر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، مناظرہ اور مباحثہ کے لیے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اس وفد میں ساٹھ سوار تھے جن میں سے چودہ آدمی خاص طور پر بڑے شریف اور معزز تھے اور ان چودہ آدمیوں میں تین شخص ایسے تھے جو ان کا مرجع الامر تھے یعنی سب کا ماویٰ اور جاتے تھے تمام کام انہیں تین کے مشورہ سے ہوتے تھے۔

ایک ان کا امیر اور سردار تھا جس کا نام عبدالمسیح تھا جو بڑا زیرک اور ہوشیار اور ذی الرائے تھا۔ اور دوسرا اس کا وزیر و مشیر جس کا نام اسیم تھا اور تیسرا ان میں کا سب سے بڑا عالم اور پادری تھا، جس کو وہ جبر اور سقف کہتے تھے اس کا نام ابو حارث بن علقمہ تھا۔ شاہان روم اس پادری کی اس کے علم و فضل کی وجہ سے بڑی توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ اور عیسائی بادشاہوں اور امیروں کی طرف سے اسکو بڑی جاگیریں ملی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور انبیت کے قائل تھے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے اور جب مدینہ منورہ میں حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں گفتگو شروع ہوئی گفتگو کرنے والے یہی تین آدمی تھے۔ عبدالمسیح، اسیم، ابو حارث۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے استدلال میں یہ کہا کہ

۱۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔

۲۔ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو اچھا کرتے تھے۔

۳۔ عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے۔

۴۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مور تیں بناتے اور پھر ان میں پھونک مارتے اور زندہ ہو کر وہ پرند بن جاتے۔

اور ان تمام چیزوں کا قرآن کریم نے اقرار کیا ہے لہذا ثابت ہوا کہ وہ خدا تھے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر اس طرح استدلال کیا کہ

۱۔ وہ بلا باپ کے پیدا ہوئے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔

۲۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ میں کلام کیا ان سے پیشتر کسی نے گہوارہ میں کلام نہیں کیا۔ یہ بھی خدا کے بیٹا

ہونے کی دلیل ہے۔

اور مسئلہ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث ہونا پر یہ استدلال کیا کہ حق تعالیٰ جا بجا یہ فرماتے ہیں کہ

”فَعَلَمْنَا وَآمَرْنَا وَخَلَقْنَا وَقَضَيْنَا“ ہم نے یہ کام کیا۔ ہم نے یہ حکم دیا ہم نے یہ پیدا کیا ہم نے یہ مقدر کیا یہ تمام صیغے جمع

کے ہیں اور جمع کا اول درجہ تین ہے پس اگر خدا تعالیٰ ایک ہوتا تو صیغہ جمع کا استعمال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ

۔ (كَذَٰلِكَ كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَعْلَمُونَ)۔ میرا میں اس سوال تھا کہ جب مسیح کا ظاہری باپ کوئی نہیں تو بجز خدا کے کس کو باپ کہیں۔

”فَوَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ فِي الْأَرْضِ حَافِظُونَكَ“ یعنی خدا کی قدرت ہے کہ ہم میں جس طرح چاہے آدمی کا نقشہ تیار کر دے۔ خواہ

ماں باپ کے منے سے یا صرف ماں کی لڑت مقلد سے۔ اسی لئے آگے فرمایا ”مَنْ أَعْرَضَ عَنْكُمْ فَبِعِزَّتِ اللَّهِ لَيَكُونَنَّ مِنْكُمْ لُجُجٌ“ یعنی ہر دست ہے جس کی قدرت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔

اور ”مَنْ يَعْصِمْ يَكُنْ خَافِضًا“ ہر دست ہے کہ اسے۔ ”مَنْ كَفَرَ يَكُنْ كَافِرًا“ کو بدوں ماں کے ”مَنْ كَفَرَ يَكُنْ كَافِرًا“ کو بدوں ماں باپ دونوں کے پیدا کر دیا۔ اسی

حکمتوں کا مادہ کون کرے۔

استعمال ہوتا اور یوں کہا جاتا ”فَعَلْتُ وَأَمَرْتُ وَخَلَقْتُ وَقَضَيْتُ“ ”میں نے کیا، میں نے حکم دیا، میں نے پیدا کیا، میں نے مقرر کیا۔“ یہ اس مایہ ناز وفد کے استدلال تھے جس کو اپنے علم پر فخر اور ناز تھا جن کی حقیقت الٰہی عقل اور الٰہی فہم کی نظر میں اوبہام اور خیالات سے زیادہ نہیں اب آپ آنحضرت ﷺ کے جوابات اور ارشادات کو سنئے:

۱- ”فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدًا وَهُوَ شَبَهٌ أَبَاهُ قَالُوا بَلَى“۔ ”آنحضرت ﷺ نے وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے وفد نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چون و چگون ہے کوئی شے اس کے مشابہ نہیں۔

۲- ”قَالَ السَّمِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ وَأَنْ عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ قَالُوا بَلَى“، ”بعد ازاں آپ ﷺ نے وفد سے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے کبھی بھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ضرورت موت اور فنا آنے والی ہے یعنی قیامت سے پہلے۔

وفد نے اقرار کیا کہ بیشک یہ صحیح ہے ایک نہ ایک وقت ان پر موت اور فنا ضرور آئے گی اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پر موت اور فنا کا طاری ہونا ناممکن اور محال ہے۔

تنبیہ

نصاری کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب و مقتول ہو کر مر چکے ہیں لیکن حضور پر نور ﷺ نے ان کے الزامات کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے اس لیے کہ یہ امر خلاف واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور چند روز کے بعد وفات پائیں گے۔ جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے واضح ہے اس لیے نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے وہ کلمہ نکلا جو واقع کے موافق تھا۔ خلاف واقع چیز کا نبی برحق کی زبان سے نکلنا مناسب نہیں اگرچہ اس چیز کا ذکر محض بطور الزام ہو اور عجب نہیں کہ نصاریٰ نے اس کا اقرار اس لیے کیا ہو کہ وہ اتنی بات کو غنیمت سمجھے اور یہ خیال کیا ہو کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق ہم پر الزام اور حجت اور بھی پوری ہو جائے گی۔ نیز نصاریٰ میں مختلف فرقے ہیں ایک فرقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے کے بعد وفات پائیں گے۔ پس ممکن ہے کہ اس وفد کے لوگ اسی عقیدہ کے ہوں جو اسلام کے مطابق ہے۔

۳- ”قَالَ السَّمِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ وَأَنْ عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ قَالُوا بَلَى“، ”پھر آپ نے فرمایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر چیز کے وجود کو تھامنے والے اور اس کے محافظ اور نگہبان اور رزق رساں ہیں انہوں نے کہا بیشک۔ آپ نے فرمایا کہ بٹلاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک اور قادر ہیں یعنی کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا

ہے اور اپنی قدرت سے ان کے لیے سامان بقاء پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان چیزوں پر قادر نہیں۔“

۴- ”قال افلستم تعلمون ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء قالوا بلى قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً الا ما علم قالوا لا“ ”پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں انہوں نے کہا بیشک آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے بجز اس چیز کے جس کا خدا تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا کوئی اور شے بھی جانتے تھے انہوں نے کہا نہیں۔“

۵- ”قال فان ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء“ ”پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مریم کے رحم میں اپنی مرضی کے موافق صورت بنائی۔“

۶- ”السّمّ تعلمون ان ربنا لا ياكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث قالوا بلى“ ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ پاخانہ اور پیشاب کرتا ہے انہوں نے کہا بے شک۔“

۷- ”قال السّمّ تعلمون ان عيسى حملته امه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذى كما تغذى المرأة الصبي ثم كان ياكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث قالوا بلى“ ”پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی طرح حاملہ ہوئیں جس طرح ایک عورت اپنے بچہ کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو جنمتی ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح ان کو غذا دی گئی اور پھر بڑے ہوئے اور وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور پیشاب اور پاخانہ کرتے تھے انہوں نے کہا بیشک ایسے ہی تھے۔“

۸- ”قال فكيف يكون هذا كما زعمتم فعرّفوا ثم ابوا الا جحودا فانزل الله ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ““ ”اخرجه ابن جرير وابن ابی حاتم عن الربيع (تفسير در منشور: ۳۶۲)“ ”آپ نے فرمایا کہ جب تم کو ان سب باتوں کا اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا ہو کر عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہوئے جیسا تمہارا گمان ہے پس آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں نے حق کو خوب پہچان لیا۔ مگر جان بوجھ کر انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ““

﴿الْحَيُّ﴾ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الوہیت اور خدائی اسی کے لیے مخصوص ہے اس لیے کہ (۱) وہ بذاتہ زندہ ہے اور اس کی حیات ازلی اور ابدی ہے موت اور فناء کا اس کی ذات اور صفات میں کہیں امکان نہیں۔ (۲) اور وہی تمام کائنات کے وجود اور حیات کو تھامنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند آنچه ہستی توئی
قرار ہمہ ہست بر نیستی توئی آنکہ یک برقرار ہستی

اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہ ذاتی ہے اور نہ ازلی اور ابدی۔ اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے سے وہ زندہ ہوئے ان کی حیات اور ان کی زندگی بلاشبہ حادث اور فانی ہے اور جس کا وجود اور جس کی حیات حادث اور فانی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا اور علیٰ ہذا

عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو مخلوقات کو کوئی وجود اور حیات عطا کی اور نہ ان کے لیے کوئی سامان حیات پیدا کیا اور نہ وہ کائنات کے وجود کے تھامنے اور قائم رکھنے پر قادر ہیں لہذا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ (۳) نیز حق تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں۔ جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے آپ پر ایک کتاب اتاری جو حق اور سچائی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ جو اس کی صفت کلام کا آئینہ ہے اور اس کے احکام اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے۔ جس کی شان یہ ہے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق و توثیق کرنے والی ہے اور اسی طرح حق تعالیٰ نے اس قرآن سے پہلے توریت اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر کتابوں کا اتارنا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین ہے اور انبیاء و مرسلین خدا نہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جو احکام خداوندی کے پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اگر خدا ہوتے تو ان پر اللہ کی وحی اور اس کی کتاب نازل نہ ہوتی۔ وحی کا نزول بندہ پر ہوتا ہے خدا پر وحی نازل نہیں ہوتی۔

نیز کتب الہیہ اور صحف سماویہ سب کی سب توحید پر متفق ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ لہذا تثلیث اور اہنیت کا عقیدہ تمام کتب الہیہ کے خلاف ہے۔ (۴) اور اتارے اللہ تعالیٰ نے معجزات تاکہ حق اور باطل کا خوب فرق ظاہر ہو اور دشمنان حق اس کے مقابلہ سے عاجز ہو کر حق تعالیٰ کی قدرت اور انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کا یقین کریں معجزات اور خوارق عادات ایک طرف خداوند یکتا کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہیں اور ایک طرف انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کی برہان ہیں۔

لہذا تحقیق جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا اور خوارق عادات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام کی نبوت کے قائل نہ ہوئے یعنی ان کو خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ اور فرستادہ خداوندی نہ مانا ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے۔ (۵) اور اللہ تعالیٰ عزت والا اور زبردست اور صاحب انتقام ہے۔ جو شخص اس کے مقابلہ کے لیے سر اٹھاتا ہے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس عزیز مقتدر کے پنچہ قدرت سے نکل نہیں سکتا اور نہ اس عزیز منتقم کے انتقام سے بچ کر بھاگ سکتا ہے۔ اس جملہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابطال الوہیت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے وہ یہ کہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح صلیب پر لٹکائے گئے اور ایلی ایلی کہتے جان دے دی اور اپنے آپ کو دشمنوں کے پنچہ ظلم سے نہ چھڑا سکے اور نہ ان سے کوئی انتقام لے سکے پس ایک عاجز اور مظلوم اور مغلوب کو جس پر اس کے دشمن غالب آ گئے ہوں خدا کہنا یا خداوند قادر مطلق کا بیٹا کہنا کیا کھلی ہوئی نادانی نہیں عقلاء عالم کے نزدیک خدائی اور ذلت کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔ خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عزیز مقتدر ہو البتہ نصاریٰ کے نزدیک خدا کا دشمنوں کے ہاتھ سے ذلیل ہونا ممکن ہے۔ (۶) تحقیق اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ گزشتہ آیت میں حق تعالیٰ کی اقتدار کامل اور اختیار کامل کو بیان فرمایا اب اس آیت میں اس کے علم کامل کو بیان فرماتے ہیں یعنی جس طرح اس کی قدرت ازلیہ تمام ممکنات کو محیط ہے اسی طرح اس کا علم بھی محیط ہے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اس کے علم سے غائب اور پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا علم محیط حاصل نہ تھا صرف اسی قدر جانتے تھے جتنا حق تعالیٰ نے ان کو بتلادیتا تھا اور نصاریٰ نجران نے خود اس کا اقرار کیا اور موجودہ انجیل سے بھی یہی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے بہت سی چیزیں ان پر مخفی رہتی تھیں۔ اللہ کی وحی اور روح القدس کے

رہنمائی سے معلوم ہوتی تھیں۔ (۷) وہی خدا رحمنوں میں تمہاری صورتیں اور نقشے جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ کسی کو مرد اور کسی کو عورت کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت پس کیا جس کی صورت اور نقشہ رحم مادر میں بنا ہوا اور بطنِ مادر کی تاریکیوں سے نکل کر وہ اس دار فانی میں آیا ہو اور عام بچوں کی طرح کھاتا اور پیتا اور پاخانہ اور پیشاب کرتا ہو معاذ اللہ وہ کس طرح خدائے قدوس اور خدا کا پینا ہو سکتا ہے خدا وہ ہے کہ جو اپنے ارادہ اور مشیت سے رحم مادر میں صورتیں اور نقشے بنائے اور جو نقشہ اور صورت رحم مادر میں بنا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو صورت بنتی ہے وہ مخلوق ہے اور خالق کی محتاج ہے اور خدا محتاج نہیں ہوتا اس لیے کہ ان صفات میں کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں لہذا وہی سزاوارر بوبیت اور شایانِ عبودیت ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ خداوند قدوس ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے جس کی قدرت اور حکمت کی کوئی انتہاء نہیں اس نے کسی حکمت اور مصلحت سے حضرت مسیح کو بدون باپ کے اور حضرت حواء کو بدون ماں کے اور حضرت آدم کو بدون باپ اور ماں کے پیدا کیا۔ جس مخلوق کو جس طرح چاہا پیدا فرمایا۔ اس کی حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے۔

کس نشود و نکشاید بحکمت ایں معمارا

قواند و اطائف

۱۔ امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز نہایت عجیب و غریب ہے جو اثبات توحید اور اثبات رسالت دونوں پر مشتمل ہے۔

اثبات توحید تو اس اعتبار سے ہیں کہ صفات خداوندی کے بیان پر مشتمل ہے خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حی اور قیوم اور عالم الغیب اور عزیز مفتاح ہو۔ اور رحم مادر میں اولاد کی تصویر بنانے پر قادر ہو اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات موجود نہ تھیں لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نہ تھے۔ (جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے)

اور اثبات رسالت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اور رسول ہونا اور توریت اور انجیل کا ان پر نازل ہونا تم کو بھی تسلیم ہے اب بتلاؤ کہ توریت اور انجیل کے کتاب الہی ہونے کی کیا دلیل ہے جو دلیل ان کے لیے ہے۔ قرآن کے لیے اس سے ہزار درجہ بڑھ کر دلائل موجود ہیں اور جس دلیل سے تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اسی طرح کی دلیل سے محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور رسالت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ ناچیز کہتا ہے کہ اثبات توحید اور اثبات رسالت کے علاوہ اثبات قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ اثبات قیامت کی دلیل ہے کہ جو خدا اپنی قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اس طرح اس سورت کے مطلع میں اسلام کے اصول ثلاثہ توحید اور رسالت اور قیامت کے اثبات کے دلائل کی طرف اجمالی اشارہ ہو گیا۔

۲۔ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ اس طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کی صورتوں اور

شکلوں کا مختلف ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضاء نہیں اور نہ محض اتفاق سے ہے بلکہ یہ اختلاف حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے بلکہ یہ تمام قادرِ عظیم اور عزیزِ حکیم کی کاریگری ہے۔

۳۔ ﴿الَّذِلْ الْفُرْقَانِ﴾ میں ”فرقان“ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرقان سے معجزات مراد لیے ہیں اور بعضوں نے زبور مراد لی ہے اور بعض نے قرآن کریم مراد لیا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس آیت میں فرقان سے معجزات مراد لیے جائیں جیسا کہ ہم نے تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل میں کتاب کی اور دوسری ہیں وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعضی آیتیں ہکی ہیں، سو جڑ ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں

مُتَشَبِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ

مشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں کمی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی کئی طرف ملتی، سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، وہ لگتے ہیں ان کی ڈھب دایوں سے، تلاش

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے اور مضبوط علم والے کرتے ہیں گمراہی، اور تلاش کرتے ہیں ان کی کل بیضانی، اور ان کی کل کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے، اور جو مضبوط علم والے ہیں،

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ رَبَّنَا

کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے فلاں رب سو کہتے ہیں، ہم اس پر یقین لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور سمجھائے، وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ اے رب!

فلاں نصاریٰ عمران نے تمام دلائل سے عاجز ہو کر بطور معارضہ کہا تھا کہ آخر آپ حضرت مسیح کو ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“ مانتے ہیں۔ بس ہمارے اثبات مدعا کیلئے یہ الفاظ کافی ہیں۔ یہاں اسکا حقیقی جواب ایک عام اصول اور ضابطہ کی صورت میں دیا جس کے کچھ لینے کے بعد ہزاروں نزاعات و مناقشات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

اسکویں سمجھو کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہیہ میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک وہ جن کی مراد معلوم و متعین ہو، خواہ اس لئے کہ لغت و ترکیب وغیرہ کے لحاظ سے الفاظ میں کوئی ابہام و اجمال نہیں عبارت کئی معنی کا احتمال رکھتی ہے جو مدلول سمجھا عباد عام قواعد مسلمہ کے مخالف ہے۔ اور یا اس لئے کہ عبارت و الفاظ

میں کوئی کئی معنی کا احتمال ہو سکتا تھا، لیکن شارع کی نصوص مستقیمہ یا اجماع معصوم یا مذہب کے عام اصول مسلمہ سے قطعاً متعین ہو چکا کہ مستحکم کی مراد وہ معنی نہیں۔ یہ ہے۔ ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں اور فی الحقیقت کتاب کی ساری تعلیمات کی جز اور اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں۔ دوسری قسم آیات کی

متشابہات کہلاتی ہے۔ یعنی جسکی مراد معلوم و متعین کرنے میں کچھ اشتباہ و التباس واقع ہو جائے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس دوسری قسم کی آیات کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے جو معنی اسکے خلاف پڑیں ان کی قطعاً نفی کی جائے اور مستحکم کی مراد وہ بھی جائے جو ”آیات محکمات“ کے مخالف نہ ہو۔ اگر باوجود اجتہاد

دستی پہنچ کے مستحکم کی مراد کی پوری پوری یقین نہ کر سکیں تو دعویٰ ہمدانی کر کے ہم کو مد سے گزرنا نہیں چاہیے۔ جہاں قلت علم اور قصور استعداد کی وجہ سے بہت سے حقائق پر ہم دسترس نہیں پاسکتے اسوبھی اسی فہرست میں شامل کر لیں۔ مگر زہار ایسی تاویلات اور تفسیر پھیر نہ کریں جو مذہب کے اصول مسلمہ اور آیات محکمہ

کے خلاف ہوں مثلاً قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عِنْدَ آتَمَتْنَا عَلَيْهِ﴾۔ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ

لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، اِنَّكَ اَنْتَ

ہمیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت تو ہی ہے ہمارے دل نہ پھیر، جب ہم کو ہدایت دے چکا، اور دے ہم کو اپنے پاس سے مہربانی، تو ہی ہے

الْوَهَّابُ ⑤ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ

سب کچھ دینے والا ہے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں بیکہ اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا سب دینے والا۔ اے رب! تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن، جس میں شبہ نہیں۔ بیکہ اللہ خلاف نہیں کرتا

الْبَيْعَادُ ⑥

دور دور

دور دور

تقسیم آیات بسوئے محکمت و متشابہات مع تقسیم سامعین بسوئے زانغین فہم و را سخین علم

قَالَ تَبٰرَكَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰیكَ الْكِتٰبَ.. اِلٰی... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ

جب دلائل واضحہ سے توحید کا اثبات اور تثلیث اور اہیت کا رد اور ابطال ہو گیا تو نصاریٰ نے عاجز ہو کر بطور معارضہ یہ کہا کہ آخر آپ ﷺ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمہ اللہ مانتے ہیں۔ پس یہی الفاظ ہمارے مدعا کے اثبات = اَقْرَبُ مُخْلَفَةٍ مِنْ لَدُنْكَ اَبِیْہِمْ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْہِ یُحْیِیُّوْنَ مَوْتًا ۚ وَ لَیْسَ بِمُخْلَفَةٍ اور جاننا ان کی الوہیت و اہیت کا رد کیا۔ اب ایک شخص ان سب محکمت سے آگاہ نہیں ہند کر کے "کلیتہم، الفاہا الی منزیم و ذوق فتنہ" وغیرہ متشابہات کو لے دوڑے اور اسکے وہ معنی چھوڑ کر جو محکمت کے موافق ہوں ایسے کلمی معنی لینے لگے جو کتاب کی عام تصریحات اور متواتر بیانات کے منافی ہوں، یہ بکروی اور ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہو گی بعض قاسی القلوب تو جانتے ہیں کہ اس طرح مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہ میں پھنسا دیں اور بعض کمزور عقیدہ والے ڈھمل یقین ایسے متشابہات سے اپنی راستے ہو کر مطالبہ بھیج تان کر مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ مالا مال ان کا صحیح مطلب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے وہی اپنے کرم سے جس کو جس قدر حصہ پڑا گا کرنا چاہے کر دیتا ہے جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں وہ محکمت و متشابہات سب کو حق جانتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں جن میں ناقص و تہافت کا امکان نہیں۔ اسی لئے وہ متشابہات کو محکمت کی طرف لوٹا کر مطلب سمجھتے ہیں۔ اور جو حصہ اسکے دائرہ فہم سے باہر ہوتا ہے اسے اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہی بہتر جانتے ہم کو ایمان سے کام ہے (تنبیہ) بندہ کے نزدیک اس آیت کا مضمون "سورۃ حج" کی آیت "وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِنَّا تَمَتَّیْ اَلْقِی الْقَیِّمُظُنُّ فِیْ اَمْرِیْہِمْ فَمَنْ لَّمْ یَسْمَعْ اَللّٰہَ مَا یُلٰہِی الْقَیِّمُظُنُّ ثُمَّ یَحْکُمُ اللّٰہُ الْاٰحِیَہِ وَالْمَیْتِہِ عَلٰیہُمْ حٰکِمٌ" کے مضمون سے ہمہ مشابہ ہے جسے انشاء اللہ اسکے موقع پر بیان کیا جائے گا۔

فلا یعنی را سخین فی العلم اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور مطمئن نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں تاکہ کمائی ہوئی ہو نبی ضائع نہ ہو جائے اور خدا بخرد و دل سیدھے ہونے کے بعد کج ذکر دیتے جائیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (امت کو سنانے کے لئے) اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ "یا مُغْلِبِ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبِیْ عَلٰی دِیْنِکَ"

فلا وہ دن ضرور آ کر رہے گا اور زانغین " (بکرو) جن مسائل میں جھگڑتے تھے سب کا دوا کر فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ہر ایک مجرم کو اپنی بکروی اور ہٹ دھرمی کی سزا جگہ جگہ سے ملے گی۔ اسی خوف سے ہم اسکے راستے سے ہزار درآپ کی رحمت و استقامت کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمارا زانغین کے خلاف راستہ اختیار کرنا کسی بدعتی اور انسانیہ کی بنا پر نہیں محض اخروی فلاح مقصود ہے۔

ہٹانے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ عزیز و حکیم وہی ذات ہے کہ جس نے اپنی حکمت بالغہ سے آپ پر ایک جامع اور کامل کتاب اتاری جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی ظاہر المراد اور واضح المعنی ہیں جن کے معنی اور مفہوم میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس نہیں جو شخص ان کو سنے اور زبان سے اور اصطلاحات شریعت سے واقف ہو اس پر ان کا مفہوم مشتبه نہیں رہتا۔ یہی آیتیں کتاب الہی کی اصل اور جڑ ہیں۔ انہی پر ساری تعلیم کا دار و مدار ہے اور یہی آیتیں قرآن کا مغز ہیں۔

اور کچھ آیتیں اس کی تشابہ ہیں۔ جن کی مراد میں کچھ خفاء اور اشتباہ ہے سامع کو باوجود زبان دان ہونے کے اور باوجود غور و تامل کے اور باوجود اصول شریعت سے واقف ہونے کے ان کی پوری پوری مراد واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے بندوں کو جتنا بتلانا چاہتے ہیں اتنی مقدار واضح فرما دیتے ہیں اور جس قدر نہیں بتلانا چاہتے اتنی مقدار اس میں خفاء اور ابہام رکھ دیتے ہیں اور اس عزیز حکیم کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے ظاہر اور واضح کر دیا اس کا اتباع کرو اور کتاب الہی کی جو چیز تم پر مخفی اور مشتبہ رہے اس پر بے چون و چرا ایمان لاؤ اور اس قسم کی آیات کی تفسیر میں اس کا پورا پورا لحاظ رکھو کہ ان آیات کے کوئی معنی ایسے ہرگز ہرگز نہ بیان کیے جائیں جو آیات محکمات اور شریعت کے اصول مسلمہ کے خلاف ہوں۔ تشابہات کو محکمات کی طرف راجع کرو۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت محکم کی مراد عقل سے معلوم ہوتی ہے اور آیت تشابہ میں بدون نقل اور روایت کی مدد کے دخل دینا ممکن نہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے۔ طبعی طور پر کسی کفر اور بدعت کی طرف مائل ہیں نام کے مسلمان ہیں دل میں اپنے خیالات اور مزعومات چھپائے ہوئے ہیں سو یہ لوگ کتاب الہی میں سے صرف آیات تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ حق اور باطل کو مشتبه بنا سکیں اتباع تشابہات سے کبھی تو ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو الحاد اور بدعت کے فتنہ میں مبتلا کریں اور لوگوں کے دلوں میں دین کی طرف سے شکوک اور شبہات ڈالیں اور اس طرح مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسا دیں اور کبھی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان آیات تشابہات کی کوئی ایسی تاویل تلاش کی جائے جو ان کی خواہش اور غرض کے مطابق ہو اور کھینچ تان کر کے آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جو ان کی رائے اور ہوائے نفسانی کے موافق ہو ایسے لوگ اپنی مطلب برآری کے لیے آیت محکمات اور احادیث و اصحاحات کی طرف نظر نہیں کرتے اور ہوائے نفسانی کی وجہ سے آیات تشابہات کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ ان کے خفاء اور ابہام کی وجہ سے ان میں کھینچ تان کر کے اپنا مطلب نکال سکیں اور عوام کو دھوکہ دے سکیں۔ حالانکہ ان تشابہات کی صحیح حقیقت اور یقینی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہا کر دیا اور جتنا حصہ اپنی حکمت سے مخفی رکھنا چاہا وہ مخفی اور مشتبہ رکھا اور جو لوگ علم میں پختہ اور ثابت قدم ہیں۔ جب وہ آیات تشابہات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں متعدد معانی کا احتمال ہے تو اپنی نفسانی خواہش اور طبعی میلان کا ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرتے بلکہ تشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر معنی بیان کرتے ہیں جتنا سمجھ میں آ گیا اس کو سمجھ گئے اور جو نہ سمجھ میں آیا اس کو اللہ پر چھوڑ دیا واللہ اعلم اللہ ہی بہتر جاننے والا۔ ہم کو تو ایمان سے مطلب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تشابہات پر اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لائے سب کچھ یعنی محکم اور تشابہ اور ناسخ اور منسوخ جس کی مراد ہم کو معلوم ہے

اور جس کی مراد ہم کو معلوم نہیں یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں محکم اور متشابہ سب سے ہماری تربیت مقصود ہے حکمت کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے مطابق اعتقاد رکھیں اور عمل کریں۔ اور متشابہات کو اس لیے اتارا کہ اپنی تصور استعداد اور تصور علم کا اعتراف کریں اور ایسے موقع پر آیات اور حکمت کا اتباع کریں۔ نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی لوگ کہ جن کی عقل سلیم اور خالص ہے نفسانی خواہشوں کے رنگ سے پاک اور صاف ہے جس بات کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو محکم علیم و حکیم کے حوالہ کرتے ہیں اور ”لا ادری“ اور ”لا اعلم“ کہہ کر نصف علم حاصل کر لیتے ہیں اور باوجود اس کے وہ خائف رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مبادا کسی پوشیدہ نفسانی خواہش کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بعد اس کے کہ تو نے کتاب نازل فرما کر ہم کو ہدایت دی اور اس کتاب کے محکم اور متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا کی اب اس لطف و عنایت اور اس توفیق اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق اور ہدایت سے کج اور منحرف مت فرما ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں۔ دلوں کا ہدایت پانا اور حق کو قبول کرنا سب آپ کی توفیق سے ہے اور دے ڈال ہم کو اپنے پاس سے ہم کو خاص الخاص رحمت اور مہربانی یعنی توفیق اور فہم صحیح بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور دے ڈالنے والا ہے۔ جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں اسی طرح علم صحیح اور فہم صحیح اور تاویل صحیح کی نعمت بھی تیری ہی بارگاہ سے ملتی ہے اور یہ سب تیری رحمت اور مہربانی ہے۔ تجھ پر کوئی شے واجب نہیں اور اے پروردگار چند علوم اور معارف اور متفرق تاویلات کا کسی کے سینہ میں جمع کر دینا تیرے لیے کوئی دشوار نہیں اس لیے کہ تحقیق تو تمام لوگوں کو اکتاف عالم سے اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہی نہیں۔ پس اگر آپ اپنی رحمت سے ہم نابکاروں کے سینہ میں صحیح علوم اور صحیح تاویلات کو جمع فرمادیں تو بعید از رحمت نہیں ہم اگرچہ اس کے اہل اور لائق نہیں مگر آپ کا اہل انا بت اور اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے کہ جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے سرفراز کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ﴿وَيَهْدِيَنِ إِلَهُ مِنْ يُدِينُ﴾۔ تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں یا یہ معنی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے نزاعی مسائل کا دو ٹوک فیصلہ فرمائے گا۔ جس میں زائفین اور راغبین فی العلم کے اختلاف کا فیصلہ بھی داخل ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہم زائفین اور مجرمین کا راستہ نہ اختیار کر لیں۔ کیونکہ ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں اس لیے آپ ہی سے استقامت اور کجی سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتے ہیں باوجود راغبین فی العلم ہونے کے اپنے علم پر مغرور نہ ہونا یہ بھی ان کے راسخ فی العلم ہونے کی ایک علامت ہے۔

لطائف و معارف

۱۔ محکم اور متشابہ کی تفسیر میں سلف سے مختلف تعبیرات منقول ہیں۔ سب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے معنی ظاہر ہوں اور ان کی مراد معلوم اور متعین ہو خواہ نفس لغت کے اعتبار سے ان کے معنی ظاہر ہوں یا شریعت کے بیان کر دینے سے ان کی مراد متعین ہو یعنی ان کی مراد یا تو اس لیے متعین ہے کہ لغت اور ترکیب اور سیاق و سباق

کے اعتبار سے نظم قرآنی میں کوئی ابہام اور اجمال نہیں اور یا شریعت کے اعتبار سے اس کی مراد متعین ہے مثلاً لفظ صلوٰۃ اور لفظ زکوٰۃ اگرچہ لغت کے اعتبار سے دُعا اور پاکیزگی کے معنی میں ہیں جس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن شریعت کے بیان اور نصوص قطعیہ اور اسلام کے اصول مسلمہ اور اجماع امت سے یہ قطعاً متعین ہو چکا ہے کہ صلوٰۃ اور زکوٰۃ سے متکلم کی مراد مخصوص طریقہ پر بدنی اور مالی عبادت بھالانا ہے شریعت کے بیان سے ان آیات کی مراد اس قدر صاف اور واضح ہے کہ کوئی بدینیت سے بدیہیت بھی ان کے ملبوم اور معنی میں الٹ پھیر نہیں کر سکتا ایسی آیات کو حکومات کہتے ہیں۔

اور تشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد اور معنی کے معلوم اور متعین کرنے میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس واقع ہو جائے اور چونکہ اشتباہ اور تشابہ ایک امراضانی ہے جس کے درجات اور مراتب ہیں اس لیے تشابہ کی دو قسمیں ہیں ایک تشابہ تو وہ ہے جس کی مراد معلوم ہونے کی نہ تو امید ہی باقی رہی اور نہ اس کی مراد معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ اور امکان ہو جیسے مقطعات قرآنیہ الحمد، الحمد، طسہ وغیرہ وغیرہ نہ لغت سے ان کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ شریعت نے ان کے معنی بیان کیے ہیں اور دوسری قسم تشابہ کی یہ ہے کہ آیت میں اجمال اور ابہام یا اشتراک لفظی کی وجہ سے اس کی مراد میں اشتباہ پیش آ گیا ہو۔ تشابہ کے یہ اصطلاحی معنی مجمل اور مؤول کو بھی شامل ہیں۔ پس اگر آیت میں تشابہات سے پہلے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کو تشابہ کی مراد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور اگر تشابہات کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کو تشابہات کے معنی اور تاویل۔ راخنین فی العلم کو بھی بقدر اپنے علم اور فہم کے معلوم ہو جاتے ہیں اگرچہ اصل کُنہ اور حقیقت اور پوری کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے لیکن راخنین فی العلم جب محکمات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا داد علم اور فہم سے ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنی تاویل اور معنی ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں اتنی تاویل اور معنی ان پر واضح فرما دیتے ہیں اور تشابہ کی قسم اول کو اصطلاح میں تشابہ حقیقی کہتے ہیں اور تشابہ کی قسم ثانی کو تشابہ اضافی کہتے ہیں۔

۲۔ سلف صالحین سے آیات تشابہات کی تاویل میں رد قول منقول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اور اکثر سلف سے یہی منقول ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ تشابہات کی تاویل راخنین فی العلم بھی جانتے ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رضی اللہ عنہ اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہ وغیرہم سے منقول ہے۔

ان دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں جن سلف کا یہ قول ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ان کی مراد تشابہ کی قسم اول ہے جیسے مقطعات قرآنیہ اور جن سلف سے یہ منقول ہے کہ تشابہات کی تاویل راخنین فی العلم بھی جانتے ہیں ان کی مراد تشابہ کی قسم ثانی ہے۔ جو مجمل اور مؤول اور محتمل سب کو شامل ہے۔

۳۔ ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ الخ میں قراء اور مفسرین کا اختلاف ہے۔

بعض کا قول ہے کہ ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ پر وقف ضروری ہے اور لازم ہے اور ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ جملہ مستانفہ یعنی

کلام جدید ہے ماقبل پر عطف نہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے اللہ کے کس کو معلوم نہیں۔ اور راخنین فی العلم تشابہات کی تاویل اور حقیقت کو محض اللہ پر چھوڑتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی مراد ہے اس پر ایمان لاتے ہیں ان کا مسلک محض تفویض و تسلیم ہے۔

اور بعض کا قول یہ ہے کہ ﴿اَلَا اللّٰهُ﴾ پر وقف جائز ہے ضروری اور لازم نہیں یعنی یہ بھی جائز ہے کہ ﴿اَلَا اللّٰهُ﴾ پر وقف کیا جائے اور ﴿وَالَّذِي يَشْفَعُ فِي الْعِلْمِ﴾ کو کلام جدید قرار دیا جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ ﴿اَلَا اللّٰهُ﴾ پر وقف نہ کیا جائے بلکہ ﴿وَالَّذِي يَشْفَعُ فِي الْعِلْمِ﴾ کا لفظ ﴿اللّٰهُ﴾ پر عطف کیا جائے اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد راخنین فی العلم بھی تشابہات کی تاویل اور معنی کو جانتے ہیں۔ سلف صالحین کی ایک کثیر جماعت کا یہی مسلک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

”انا من الراسخين في العلم انا اعلم تاويله“، ”میں راخنین فی العلم سے ہوں اور میں تشابہ کی تاویل کو جانتا ہوں۔“

غرض یہ کہ وقف اور عطف کے بارے میں سلف کے یہ دو قول ہیں اور سلف کا یہ اختلاف اور نزاع حقیقی نہیں بلکہ لفظی اور صوری ہے جن لوگوں نے تشابہ کے پہلے معنی مراد لیے ہیں ان کے نزدیک ﴿اَلَا اللّٰهُ﴾ پر وقف ضروری اور لازم ہے اس لیے کہ مقطعات قرآنیہ جیسے تشابہات کی تاویل سوائے حق تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور جن لوگوں نے تشابہ کے دوسرے معنی مراد لیے جو مجمل اور محتمل اور مؤول کو بھی شامل ہیں ان کے نزدیک ﴿وَالَّذِي يَشْفَعُ فِي الْعِلْمِ﴾ کا عطف لفظ اللہ پر جائز ہے اس لیے کہ ایسے تشابہات کی تاویل اور معنی غور و خوض کرنے اور محکمت کی طرف رجوع کرنے سے راخنین فی العلم کو بھی بقدر ان کے علم اور فہم ان پر مشکف ہو جاتے ہیں اگرچہ اصل حقیقت اور اصل کلمہ اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے مگر بقدر علم راخنین فی العلم بھی اس کی تاویل کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور تشابہ کے دوسرے معنی لے کر یہ بھی جائز ہے کہ ﴿اَلَا اللّٰهُ﴾ پر وقف کیا جائے اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ تشابہات کی اصل تاویل اور صحیح کلمہ اور پوری حقیقت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر تشابہات کے اول معنی مراد لیے جائیں تو ﴿اَلَا اللّٰهُ﴾ پر وقف ضروری اور لازم ہوگا اور اگر آیت میں تشابہات کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو آیت میں وقف اور عطف دونوں جائز ہیں جس نے وقف کو ضروری قرار دیا اس نے تشابہ کے پہلے معنی مراد لیے اور آیت میں وقت اور عطف کی جو قرأتیں آئی ہیں وہ دونوں حق اور صحیح ہیں جس قرأت میں غیر اللہ سے تشابہ کی تاویل کی گئی ہے وہاں تشابہ کے اول معنی مراد ہیں اور جس قرأت میں غیر اللہ یعنی راخنین کے لیے تشابہات کی تاویل کے علم کو ثابت کیا گیا ہے وہاں تشابہ کے دوسرے معنی مراد ہیں (خوب سمجھ لو) اور جس نے عطف جائز قرار دیا اس نے تشابہ کے دوسرے معنی مراد لیے اس لیے عرض کیا گیا کہ یہ اختلاف اور نزاع حقیقی نہیں بلکہ لفظی اور صوری ہے۔

۴۔ لفظ تاویل حقد مین کی اصطلاح میں تفسیر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے تفسیر ابن جریر میں جا بجا تاویل کا لفظ تفسیر

کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور متاخرین کی اصطلاح میں کسی قرینہ دلیل کی بناء پر ظاہر سے غیر ظاہر کی طرف پھیرنے کا نام تاویل ہے اور بلا کسی دلیل اور کسی قرینہ کے ظاہر سے پھیرنے کا نام تحریف ہے، لیکن تاویل کے یہ دونوں معنی اصطلاحی ہیں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے وہاں تاویل سے مخفی حقیقت اور مصداق اور مآل اور انجام اور نتیجہ اور حکمت اور کلام کی غرض اور غایت کے معنی مراد لیے گئے ہیں لفظ تاویل اصل میں آؤل سے مشتق ہے جس کے معنی اصل کی طرف رجوع کرنے کے ہیں مثلاً ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ سے یوم آخرت مراد ہے جس دن وعدہ اور وعید کا مصداق ظاہر ہوگا اور جزاء اور سزا کی حقیقت واضح ہوگی۔

اور ﴿هَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلَهُ﴾ میں تاویل سے خبر خداوندی کے مصداق کا ظہور مراد ہے یا عاقبت اور انجام کے معنی مراد ہیں ہر خبر کا ایک لفظی مفہوم اور مدلول ہوتا ہے اور ایک اس کا خارجی اور واقعی مصداق ہوتا ہے جو وقوع کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿لَكِنَّ نَبِأًا مُّسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ قرآن کریم نے خبر کے اس خارجی اور واقعی مصداق کو تاویل سے تعبیر کیا ہے۔ بسا اوقات خبر کا لفظی مدلول اور مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور اس کا خارجی مصداق مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ راسخین فی العلم اس خبر کے لفظی اور ظاہری مفہوم کو جانتے ہیں اور اس کے خارجی مصداق کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور ہذا تاویل روای میں تاویل سے تعبیر مراد ہے جو خواب کا مآل اور انجام اور خارجی مصداق ہے اور ﴿وَرِزْوَانًا بِالْقِسطِ اِیْنَ الْمُسْتَقِیْمِ ذٰلِكَ خَبْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِیْلًا﴾ میں تاویل سے مآل اور انجام کا مراد ہونا بالکل ظاہر ہے۔

اور ﴿ذٰلِكَ تَاْوِیْلُ مَا لَمْ تَشْطِطْ عَلَیْهِ صَبْرًا﴾ میں تاویل سے مصداق اور خارجی حقیقت اور حکمت کے معنی مراد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں یہ دعا فرمائی: ”اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل“، ”اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے اور تاویل کا علم عطا فرما۔“ ظاہر ہے کہ یہاں تاویل سے مخفی حقیقت اور پوشیدہ حکمت کا مشکف کرنا اور مآل اور انجام کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا و یحمدک اللہم اغفر لی یناول القرآن“،

آنحضرت ﷺ رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و یحمدک اللہم اغفر لی ”گویا کہ آپ اس دعا کے ذریعہ سے فسبح بحمد ربک واستغفرہ کی تاویل ظاہر فرماتے یعنی اس آیت کا عمل مصداق بیان فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں تسبیح و تحمید اور استغفار کی تاویل یہ ہے کہ رکوع میں اس طرح تسبیح اور استغفار پڑھی جائے۔“

معلوم ہوا کہ حدیث میں تاویل سے کلام کا ظاہر سے پھیرنا مراد نہیں بلکہ اس کے خارجی مصداق کا تعین مراد ہے۔

۵۔ اس سورت میں آیات قرآنی کی دو قسمیں بیان کی گئیں ایک محکم اور ایک قشابہ۔ اور سورہ ہود کے شروع میں

یعنی ﴿يَكْتُبُ الْحِكْمَةَ فِي الْآيَاتِ﴾ میں قرآن کریم کی تمام آیات کو محکم بتلایا گیا۔ اور سورہ زمر کی اس آیت ﴿لِلّٰهِ كُلُّ اَمْرٍ﴾ الحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا میں سارے قرآن کو متشابہ بتایا گیا۔

سوان آیات میں محکم اور متشابہ کے دوسرے معنی مراد ہیں محکم کے معنی لغت میں مضبوط اور مستحکم کے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم نظم اور معنی کے اعتبار سے نہایت مستحکم اور سراسر حق اور سراپا حکمت ہے کہیں جائے انگشت نہیں اس لیے سارے قرآن کو محکم کہا گیا۔ اور متشابہ کے معنی لغت میں مشابہ اور ملتے جلتے کے ہیں اور چونکہ قرآن کی تمام آیتیں حسن اور خوبی۔ اور ہدایت اور فصاحت اور بلاغت میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اختلاف اور تناقض سے پاک ہونے میں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا﴾۔ اس لیے تمام قرآن کو کتاباً متشابہاً فرمایا۔

پس جس جگہ قرآن کی بعض آیتوں کو محکم اور بعض کو متشابہ کہا گیا وہاں محکم اور متشابہ کے اور معنی مراد ہیں اور جہاں سارے قرآن کو محکم یا متشابہ کہا گیا وہاں اور معنی مراد ہیں۔ پس جب ہر جگہ معنی جدا جدا ہوئے تو آیات میں کوئی تعارض اور تناقض نہ رہا۔

۶- آیت کورائخین فی العلم سے شروع فرمایا اور ﴿اَلَا اَوَّلُوا الْاَلْبَابِ﴾ پر ختم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ راءخین فی العلم وہ لوگ ہیں جن کی عقل نفسانی خواہشوں سے کج اور خراب نہ ہو گئی ہو جب تک عقل سے نفسانی خواہشوں کا زنگ دور نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک راءخین فی العلم میں سے نہیں۔

”قال ابن ابی حاتم ثنا محمد بن عوف الحمصي ثنا نعيم بن حماد ثنا فياض الرقي ثنا عبيد الله بن يزيد وكان قد ادرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنساً وأباً امامة وأباً الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم.“ (تفسير ابن كثير: ۲/۲۰۴)

”ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے بیان کیا کہ عبید اللہ بن یزید (کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو پایا اور انس بن مالک اور ابوامامہ اور ابوالدرداء کو دیکھا) وہ راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ راءخین فی العلم جن کا آیت میں ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی قسم اور نذر میں پورا ہوا اور زبان کا سچا ہوا اور دل اس کا جادہ محبت و وفا پر قائم اور مستقیم ہو اور اس کا شکم اور اس کی شرمگاہ حرام اور مشتبہ سے عقیف اور پاک ہو پس ایسا شخص راءخین فی العلم میں سے ہے۔“

یعنی علم میں پختہ اور ثابت قدم وہی شخص ہے جس کا حال اور حال یہ ہو جو بیان کیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ حال اور یہ حال انہیں لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کے دل نفسانی خواہشوں کے زنگ سے مغطی ہو چکے ہوں۔ اور انوار و تجلیات کے عکس قبول کرنے کے لیے صاف و شفاف آئینہ بن چکے ہوں۔

اور راءخین فی العلم کے مقابل زائغین کا گروہ ہے جو نفسانی خواہشوں کی وجہ سے کج اور خراب ہو چکے ہیں۔ حق بات

ان کے دل میں نہیں اترتی۔

لہذا اور زندیق رافضی اور خارجی اور تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں جس طرح تمام اہل حق راہین فی العلم میں داخل ہیں جس کا صحیح مصداق اہل سنت والجماعت ہیں جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوط پکڑتے ہیں اور مشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا پس جس شخص کا علم اور فہم خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ٹکراتا ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص زانغین میں سے ہے اس سے بچتے رہو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ

بیک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آدیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ جو لوگ مکر ہیں، ہرگز کام نہ آدیں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ۔

وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۖ كَذَّابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ

اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے فل جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے وہی ہیں چھٹیاں (ایندھن) دوزخ کی۔ جیسے دستور فرعون والوں کا، اور جو ان سے پہلے تھے،

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ قُلْ

جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے قل کہہ دے جھٹلاتے ہماری آیتیں، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کی مار سخت ہے۔ کہہ دے قل قیامت کے ذکر کے ساتھ کافروں کا انجام بھی بتا دیا کہ ان کو کوئی چیز دنیا و آخرت میں نہ دانی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ جیسا کہ میں ابتداء سورۃ میں لکھ چکا ہوں۔ ان آیات میں اصلی خطاب وفد "نجران" کو تھا جسے میسائی مذہب و قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کہنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ وفد "نجران" سے بقصد مدینہ روانہ ہوا تو ان کا زاپادری ابو حارثہ بن علقمہ خرمیہ سوار تھا۔ خرمیہ نے شوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا "نعس الابد" (ابعد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ العباد باللہ) ابو حارثہ نے کہا "نعست املک" کرز نے حیران ہو کر اس لگہ کا سبب پوچھا۔ ابو حارثہ نے کہا اللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی مکر میں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ کرز نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ بولا "لان ملولاء الملول اعطونا اموالا کثیرة واکرمونا فلو امانا بمحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لاخذوا منا کل هذه الاشياء" (اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو بیشمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں سب واپس کر لیں گے) کرز نے اس لگہ کو اپنے دل میں رکھا اور آخر کار یہی لگہ ان کے اسلام کا سبب ہو ارضی اللہ عنہ وارضاء میرے نزدیک ان آیات میں ابو حارثہ کے ان ہی کلمات کا جواب ہے گو یا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ان کے فائدہ عقیدہ کا رو کر کے متنبہ فرما دیا کہ وضوح حق کے بعد جو لوگ محض دنیاوی منافع (اموال و دوا و غیرہ) کی خاطر ایمان نہیں لاتے وہ خوب سمجھ لیں کہ مال و دولت اور جتنے دن کو دنیا میں نہانی سزا سے بچا سکتے ہیں نہ آخرت میں عذاب عظیم سے۔ چنانچہ اس کی تازہ مثال ابھی بدتر کے موقع پر مسلمان اور مشرکین کی لڑائی میں دیکھ چکے ہو۔ دنیا کی بہار محض چند روزہ ہے مستقبل کی کامیابی ان ہی کے لئے ہے۔ جو خدا سے ڈرتے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ دور تک یہ مضمون چلا گیا ہے اور موم الفاظ کے اعتبار سے یہود و مشرکین وغیرہ دوسرے نکار کو بھی خطاب میں لپیٹ لیا گیا جو اصلی مخاطب نصاریٰ نجران تھے۔ واللہ اعلم۔

قل یعنی کسی کے نالے مل نہیں سکتا اور جس طرح وہ پکڑے گئے تم بھی خدا کی پکڑ میں آئے ہو۔

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبُئْسَ الْبِهَادُ ۝۱۳ قَدْ كَانَ

کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانا ہے۔ ابھی گزر چکا ہے
مکروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کو۔ اور کیا بری تیاری ہے۔ ابھی ہو چکا ہے

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے
تم کو ایک نمونہ، دو فوجوں میں جو بھڑی تھیں۔ ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسری مکر ہے،

يُرَوْنَهُمْ مِّمْلَئِهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ ۖ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند صریح آنکھوں سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے اسی میں
یہ ان کو دیکھتے ہیں اپنے دو برابر، صریح آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ اسی میں

لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝۱۴

عبرت ہے دیکھنے والوں کو فی

خبردار ہو جائیں جن کو آنکھ ہے۔

مال و اولاد کے نشہ میں حق سے استغنا پر وعید اور تہدید

قَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ... إِلَىٰ لَعِبْرَةٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ»

رابطہ:..... یہ آیتیں بھی نصارائے نجران کے بارہ میں نازل ہوئیں دلائل اور براہین سے حق ان پر واضح ہو چکا تھا مگر مال و
دولت کے غرور اور نشہ نے ان کو قبول حق اور قبول ہدایت سے باز رکھا اس لیے ان ارباب غرور کی وعید اور تہدید کے لیے یہ

فی یعنی وقت آ گیا ہے کہ تم سب کیا ہو، کیا نصاریٰ اور کیا مشرکین عنقریب عدائی فکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈالو گے، یہ تو دنیا کی ذلت ہوئی اور آخرت
میں جو گرم مکان تیار ہے وہ الگ رہا بعض روایات میں ہے کہ ”بد“ سے فاحشہ دواہی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ تم حق کو قبول کرلو ورنہ جو
مال قریش کا ہوا تمہارا ہو گا کہنے لگے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکہ میں نہ رہیے کہ تم نے قریش کے چند ناجبرہ کاروں پر فتح حاصل کر لی۔ ہم سے مقابلہ ہوا تو
پہلے لگ جائے گا کہ ہم (جنگ آزمودہ سپاہی اور بہادر) آدمی ہیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ”بد“ کی فتح دیکھ کر یہود ”کچھ تصدیق کی طرف
مائل ہونے لگے تھے۔ پھر کہا کہ جلدی مت کرو، دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے سال ”امہ“ کی عارضی سپاہی دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے اور جو مسئلے بڑھ
گئے تھے جن کی مہم شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا سامان کیا۔ کعب بن اشرف ساتھ سواروں کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر ابوسفیان وغیرہ سرداران قریش سے ملا اور کہا ہم تم
ایک ہیں۔ متحدہ حماز قاصم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ واللہ اعلم بہر حال قصوڑ سے ہی دونوں بعد خدا نے دکھلادیا کہ جزیرۃ
العرب میں مشرک کا نام نہ رہا۔ ”قریظہ“ کے ہمد یہود و عجم کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ ”بنی نضیر“ جلاوطن ہوئے۔ نجران کے یہودیوں نے ذیل ہو کر سالانہ جزیرۃ
دینا قبول کیا۔ اور تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا کی بڑی بڑی مفرد و مختبر قریظہ میں مسلمانوں کی بلندی و برتری کا اعتراف کرتی رہیں۔ قال حمد لله علی ذلک۔
۱۴ جنگ بدر میں مختار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین تین سو سے کچھ اور تھے جن
کے پاس کل سو اونٹ، دو گھوڑے، چھ زریں اور آٹھ تلواریں تھیں۔ اور تمنا یہ تھا کہ ایک لڑائی کو حریف مقابل اپنے سے دو گنا فخر آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ=

آیتیں نازل ہوئیں کہ آخرت میں مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کافروں سے یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ عنقریب دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر واقعہ بدر کو ان کی عبرت کے لیے ذکر فرمایا۔ محمد بن اسحاق کی سیرت میں ہے کہ نصارائے نجران کا وفد جب بغرض مناظرہ مدینہ منورہ روانہ ہوا تو راستہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا بڑا عالم ابو حارثہ بن علقمہ فخر پر سوار تھا ایک فخر کوٹھو کر لگی اور وہ عالم سواری سے گرا تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا ”تَعِيسُ الْاَبْعَدُ“ یعنی ہلاک ہو وہ شخص جس کے ہم پاس جارہے ہیں اس نے اَلْاَبْعَدُ سے آنحضرت ﷺ کو مراد لیا۔ العیاذ باللہ۔

ابو حارثہ نے کہا:

”بَلْ تَعِيسَتْ اَنْتَ اَلْشَّتَمُ رَجُلًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهٗ الَّذِیْ بَشَرَبَهٗ عِیْسٰی وَاِنَّهٗ لَفِی التَّوْرَةِ وَاِنَّهٗ اِنَّ النَّبِیِّ الَّذِیْ نَنْتَظِرُهٗ“، ”بلکہ تو ہلاک ہو۔ کیا تو ایسے شخص کی شان میں نازیبا الفاظ کہتا ہے جو رسولوں میں سے ہے تحقیق بلاشبہ آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور جن کا تذکرہ توریت میں ہے اور خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے اخیر زمانہ میں ظہور کے ہم سب منتظر ہیں۔“

اس پر ابو حارثہ کے بھائی کرز نے کہا:

”فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْهُ وَاَنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا“، ”کہ جب تم کو ان کی نبوت اور رسالت کا اس درجہ علم اور یقین ہے تو پھر ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے۔“

ابو حارثہ نے جواب دیا:

”لَا نَ هُوَ لَآءِ الْمَلُوْکِ اَعْطَوْنَا اَمْوَالًا کَثِیْرَةً وَّاَکْرَمُوْنَا فَلَوْ اَمْنَابِهٖ لَا خِذْوًا مِّنَا کُلِّ هٰذِهِ الْاَشْیَاءِ“، ”کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان عیسائی بادشاہوں نے جو بے شمار اموال ہم کو دے رکھے ہیں اور ہمارا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو یہ سب ہم سے چھین لیں گے۔“

یہ کلمہ کرز کے دل میں اتر گیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم جب تک مدینہ پہنچ کر ایمان نہ لے آؤں گا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ اور کرز اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اونٹنی کو تیز کیا اور بطور رجز یہ پڑھتا جاتا تھا:

اَلْبَیْکَ تَغْدُوْ قَلِیْلًا وَضَبْنُہَا مُغْتَرَضًا فِیْ بَطْنِہَا جَبِیْنُہَا

”آپ ﷺ ہی کی طرف یہ اونٹنی چل رہی ہے دریاں حالیکہ اس کا تنگ حرکت کر رہا ہے اور اس کے پیٹ میں اس کا جنین حرکت کر رہا ہے۔“

== کفار کے دل مسلمانوں کی محبت کا تصور کر کے مرعوب ہوتے تھے اور مسلمان اپنے سے دوگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور کامل توکل و استعانت سے خدا کے وعدہ و وعید پر قائم رہتے۔ صَابِرًا وَّ اَبْرَارًا مَّا یُفْلِحُ الْاَبْرَارُ کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان کی پوری تعداد جو جنگی تھی منکف ہوتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا۔ اور یہ فریقین کا دوگنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا۔ درجہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت کم محسوس ہوتی۔ جیسا کہ سورۃ انفال میں آئے گا۔ بہم مال ایک قلیل اور بے سرد سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلہ میں ان چھین چوہوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں۔ اس طرح مغرور منصور کرنا آگئیں رکھنے والوں کے لئے بہت بڑا عبرت ناک واقعہ ہے۔

مُخَالَفَاتُ الدِّينِ النَّصَارَىٰ دِينُهَا

اب اس اوٹنی کا (یعنی اس کے سوار کا) دین۔ نصاریٰ کے دین کے خلاف ہے۔

یہاں تک کہ گرز وفد سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور مشرف باسلام ہوا اور وفد بعد میں پہنچا۔ (طبقات ابن سعد: ۱۰۸/۱، دروض الانف: ۴/۵، واصابہ: ۳/۲۹۳ ترجمہ: گرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ)۔ اور مشرف باسلام ہونے کے بعد گرز نے حج بھی کیا۔

خلاصہ کلام

یہ کہ یہ آیتیں اسی وفد کے بارہ میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس مال کے لالچ میں تم نے ایمان سے روگردانی کی ہے وہ قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا اور جن سلاطین اور امراء پر تم کو بھروسہ ہے وہ عنقریب مسلمانوں کے ہاتھ سے مقہور اور مغلوب ہوں گے اور تمہارا تو ذکر ہی کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر اور انکار کی راہ اختیار کی اللہ کے مقابلہ میں ان کے مال اور ان کی اولاد جس پر ان کو ناز اور فخر ہے۔ ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ البتہ مسلمانوں کے مال اور اولاد آخرت میں کام آئیں گے اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کیے اور اولاد کو اللہ کی عبادت اور دین کی تعلیم میں لگایا۔ اور ایسے کافر تو مع مال اور اولاد کے دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور ان کا حال اور مال تو فرعونوں جیسا ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعونوں کو ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ کے قہر سے نہ بچا سکے ان کی بھی ایسی گت بنے گی اور کچھ کام نہ آئے گا۔ اور جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے یعنی قوم عاد اور ثمود اور قوم لوط نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پس اللہ نے ان کو ان کے جرائم کی بناء پر پکڑا اور ہلاک کیا ان کا سارا مال و متاع اور اولاد دھری رہ گئی اگر تم نے حق کو قبول نہ کیا تو سمجھ لو کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جس کے مقابلہ میں مال اور اولاد کچھ کام نہیں دیتا۔ اے نبی کریم! آپ ان کافروں سے جو اپنے مال و دولت اور قوت اور کثرت پر نازاں ہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم عنقریب اسی دار دنیا میں ہمارے دوستوں کے ہاتھ سے مغلوب اور مقہور ہوؤ گے اشارہ اس طرف ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر جلاوطن کیے جائیں گے اور خیبر اور مکہ فتح ہوگا یہ ذلتیں تو ان منکرین کو دنیا میں پہنچیں گی اور آخرت کی بابت یہ فرما دیجئے کہ تم جہنم کی طرف جانوروں کی طرح ہانکے جاؤ گے اور دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ چونکہ کفار اپنے مال اور اولاد یعنی قوت اور کثرت اور ثروت پر نازاں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ﴿لَنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اور یہ خیال کرتے تھے کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی مال اور اولاد کام آئیں گے کما قال تعالیٰ حکایۃ عنہم: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ كَفَرًا بِأَنْبِيَائِنَا وَقَالَ لَوْ كُنَّا مُلْكًا لَّوَلَدْنَا﴾ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں متنبہ فرمایا کہ مال و دولت صرف آخرت ہی میں بے سود نہ ہوگی بلکہ بسا اوقات وہ دنیا میں بھی سود مند اور کارآمد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جس کو غلبہ دینا چاہتے ہیں اس کے مقابلہ میں ساری قوت اور ثروت اور کثرت دھری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد شکن کوئی فرمائی تھی چند روز کے بعد وہ حرف بحرف پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے بنو قریظہ اور بنو نضیر کو مقہور اور مغلوب کیا اور خیبر اور مکہ انہی

فقراء مسلمین کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ جن کو یہ حقیر سمجھتے تھے۔

ذکر استشہاد برائے دفع استبعاد

حق جل شانہ نے جب گزشتہ آیت ﴿قُلْ لِلّٰہِ الدِّیْنُ کَلَّمُوا وَاسْتَعْلَمُوْنَ﴾ الخ میں مسلمانوں کے غلبہ کی خبر دی تو منافقین نے اس کو مستبعد سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استبعاد دفع کرنے کے لیے بطور استشہاد واقعہ بدر کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے دو جماعتوں کے بارہ میں ایک عبرت اور عجیب نمونہ قدرت ہے کہ جو باہم ایک دوسرے سے لڑیں اس معرکہ اور لڑائی میں ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو خدا کی راہ میں لڑتی تھی یعنی مسلمانوں کی جماعت تھی جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور بے سرو سامان تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جن کی تعداد نو سو پچاس تھی جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھی اور جس کو اپنی قوت اور شوکت اور ثروت پر ناز تھا بدر کے میدان میں دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا عین مقابلہ اور مقابلہ کے وقت یہ کافر کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتے تھے۔ یعنی مسلمان کافروں کو دو چند (تقریباً دو ہزار) دکھائی دیتے تھے جس سے کافروں کے دل مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے اور یہ اس طرح کا دیکھنا صریح اور کھلی آنکھوں سے تھا کوئی خواب و خیال نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ قلیل کو کثیر اور کثیر کو قلیل کر کے دکھلائے حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے احوال (بھیگے) کو ایک کے دو دکھلاتا ہے یہ کوئی کذب اور دروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جس طرح خورد و بین اور دور بین سے چھوٹی چیز بڑی نظر آنے لگتی ہے تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ کاری گری اور صنعت کا کمال ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان ہم کو تعداد میں بہت نظر آئے اسی طرح سمجھو کہ اگر حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے دشمنوں کو قوتی طور پر دو درجہ کا بھیجے گا بنا دے کہ بجائے ایک کے تین نظر آنے لگیں تو یہ کوئی کذب اور دروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔

فائدہ

لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمان، کافروں کی نظر میں تھوڑے دکھائی دیتے تھے جیسا کہ سورۃ انفال میں ہے ﴿وَقَلَّیْلٌکُمْ فِیْ اَعْیُنِہُمْ﴾ یعنی اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو کافروں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھلاتا تھا۔ لیکن جب اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو کافر، مسلمانوں کو خود اپنے سے بھی دو چند دیکھنے لگے پس اس آیت میں عین جنگ کے وقت کا ذکر ہے اور سورۃ انفال میں جنگ چھڑنے سے پہلے کا ذکر تھا۔ لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض اور تاقض نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں اور فتح اور غلبہ کا اصل مدار تائید خداوندی پر ہے تائید خداوندی کے مقابلہ میں کوئی طاقت اور قوت غالب نہیں آ سکتی جیسا کہ تم نے بدر کے معرکہ میں اس کا مشاہدہ کر لیا تحقیق اس بدر کے واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ کس طرح ایک کمزور اور بے سرو سامان گروہ ایک پوری قوت اور شوکت والے گروہ پر غالب آ گیا وجہ اس کی یہ تھی کہ تائید خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کے ساتھ تھی اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے تم کو چاہیے کہ تم اپنے مال و دولت کے غرور سے تائب ہو کر اس جماعت میں داخل ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ تائید

فائدہ

آیت ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمِ﴾ کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں پہلا قول یہ ہے کہ ”یرون“ کی ضمیر فاعل فتنۃ کافرۃ کی طرف راجع ہے جو قریب ہے اور ”ہم“ کی ضمیر مفعول مسلمانوں کی طرف راجع ہے اور ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ کی ضمیر مجرور کافروں کی طرف راجع ہے یعنی کافروں کا گروہ مسلمانوں کو اپنے سے دوچند دیکھتا تھا۔ تفسیر میں ہم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یرون کی ضمیر تو حسب سابق ”فتنۃ کافرۃ“ کی طرف راجع ہو اور ”ہم“ کی ضمیر مفعول بھی مسلمانوں کی طرف راجع ہو لیکن ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ کی ضمیر مجرور بجائے کافروں کے مسلمان کی طرف راجع ہو اور معنی یہ ہوں کہ کافر مسلمانوں کو مسلمانوں کے اعتبار سے دوچند دیکھتے تھے یعنی مسلمان کافروں کی نظر میں بجائے تین سو تیرہ کے چھ سو چھبیس دکھائی دیتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ کافر جب مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد دیکھیں گے تو مرعوب ہو جائیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ”یرون“ کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف راجع ہو اور ”ہم“ کی ضمیر مفعول ”کافروں“ کی طرف راجع ہو اور ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ کی ضمیر مجرور مسلمانوں کی طرف راجع ہو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دوچند دیکھتے تھے یعنی کافر مسلمانوں کی نظر میں چھ سو چھبیس دکھائی دیے۔ کفار اگرچہ فی الواقع مسلمانوں سے سہ چند تھے مگر مسلمان ان کو اپنے سے صرف دوچند دیکھتے اور سمجھتے تھے کیونکہ بہادر اور جری طبیعتیں اپنے سے دوچند سے مقابلہ کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن دوچند سے زیادہ کا مقابلہ باعث تشویش اور پریشانی ہوتا ہے۔ چوتھا قول اور یہ درحقیقت قول نہیں بلکہ محض احتمال ہے وہ یہ کہ ”یرون“ کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف راجع ہو اور ”ہم“ اور ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ کی دونوں ضمیریں کافروں کی طرف راجع ہوں اور معنی یہ ہوں کہ مسلمان، کافروں کو کافروں سے دوچند دیکھتے تھے یعنی کافر مسلمانوں کو تقریباً دو ہزار دکھائی دیتے تھے اور اس قول کا کوئی قائل نہیں محض احتمال عقلی ہے ضمیر معقول بھی ہے اس لیے کہ جب مسلمان، کافروں کو دو ہزار کی تعداد میں دیکھیں گے تو طبعی طور پر مرعوب ہو جائیں گے تفصیل کے لیے تفسیر کبیر کی مراجعت کریں۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں فل اور بیٹے اور خزانے جمع کئے ہوئے رجھایا ہے لوگوں کو مڑوں کی محبت پر، عورتیں، اور بیٹے، اور ڈھیر جوڑے ہوئے

فل یعنی جب ان میں پھنس کر آدمی خدا سے غافل ہو جائے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا۔ ”ما ترک بعدی فتنۃ أضرت علی الزجال من النساء“ (میرے بعد مردوں کے لئے کوئی ضرر رساں فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں) ہاں اگر عورت سے مقصود اعفان اور کثرت اولاد ہو تو وہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب و مندوب ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک ہی ہے کہ اگر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو، حکم دے تو فرمانبردار پائے، کہیں قاصد ہو تو ٹھٹھے شوہر کے مال اور اپنی عصمت کے معاملہ میں اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح بھنی چیزیں آگے متاع دنیا کے سلسلہ میں بیان ہوئیں سب کا محمود و مذموم ہو تائیت اور طریق کار کے تفاوت سے متفاوت ہوتا ہے گا۔ مگر چونکہ دنیا میں کثرت ایسے افراد کی ہے جو عیش و عشرت کے سامانوں میں پھنس کر خدا تعالیٰ کو اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں، اس لئے زین للناس میں سلع کلام کی مام بھی گئی ہے۔

الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ وَالْأَنْعَامُ وَالْحَرْثُ لِرَبِّكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ

سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے ہیں اور مویشی اور کھیتی یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں سونے کے، اور روپے کے، اور گھوڑے پلے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ برتنا ہے دنیا کی

الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ۝۱۴

اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانا ۲

زندگی میں، اور اللہ جو ہے اسی پاس ہے اچھا ٹھکانا۔

بیان حقارت لذات دنیویہ

قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي مَحَبِّ الشَّهَوَاتِ... اِلَى... وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿۱۴﴾

ربط: گزشتہ آیات میں کافروں کا حال بیان فرمایا کہ وہ مال دولت کے نشہ میں چور ہیں اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے اب ان آیات میں دنیوی لذات کا بیچ اور فانی ہونا بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام عیش و عشرت کے سامان محض چند روزہ ہیں اور عالم جاودانی کے مقابلہ میں بمنزلہ خواب کے ہیں پھر اس کے بعد آئندہ آیات میں حق تعالیٰ نے آخرت کی عظیم الشان اور جلیل القدر نعمتوں کو ذکر فرمایا جو آخرت میں اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو عنایت ہوں گی۔

ان تمام آیات میں وفدِ نجران کی طرف اشارہ ہے کہ مال و جاہ کی محبت نے حق کے اتباع سے باز رکھا اور نصاریٰ کا سب سے بڑا عالم، ابو حارثہ، باوجود اعتراف اور اقرار کے اسی مال و دولت کی بدولت، ایمان و ہدایت کی لازوال دولت سے محروم رہا۔

اور پھر لطف یہ ہے کہ ان آیات میں لذات کے اصول اور شہوات کے انواع اور اقسام کو بیان فرمایا کہ جن پر تمام دنیا کے تمتع اور فوائد کا دار و مدار ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ آراستہ اور خوشنما کردی گئی ہے عام طور پر لوگوں کے لیے محبت، خواہشوں اور نفس کی آرزوؤں کی لوگ شہوات اور نفسانی خواہشات پر اتنے فریفتہ ہوئے کہ ان کا عیب اور نقصان بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ان شہوات کی ظاہری زیب و زینت تو نظر آتی ہے اور باطنی قبح ان کا نظر نہیں آتا اسی وجہ سے کبھی ان سے کنارہ کشی کا خیال بھی دل میں نہیں آتا بے شک شہوات کی محبت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ البتہ ۱۴ جو اولی الابصار ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے دل کی بینائی عطا کی ہے وہ شہوات اور خواہشات کے پیچھے اندھے نہیں بن جاتے۔ نفس کے مقابلہ میں عقل کا اتباع کرتے ہیں اور اپنی ابصار کو نابینا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اور دنیا کے ساز و سامان پر مفتون اور فریفتہ نہیں ہو جاتے فل یعنی جن پر گہر یا نشان لگائے جائیں یا مانج کیاں گھوڑے جن کے ہاتھ پاؤں اور پچھائی پر قدرتی نشان ہوتے ہیں یا جو گھوڑے چراگاہ میں پرانے کے لئے چھوڑے گئے ہوں۔

۲ یعنی ابدی نفع ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی محض دنیا میں چند روزہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے کا سبب مستقبل اور اچھا ٹھکانا پاتے ہو خدا کے پاس ملے گا۔ اس کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اگلی آیت میں بتاتے ہیں کہ وہ اچھا ٹھکانا کیا ہے اور کن لوگوں کو ملتا ہے۔

۱۴ اس مہارت سے ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَكَ دَارُ الْآلِ الْكَافِرِينَ﴾ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲ منہ

بلکہ ان سے عبرت پکڑتے ہیں گزشتہ آیت یعنی **لَا يُلَاحِظُ إِلَهُكَ لَعَنُوا وَلِ الْأَكْصَابِ** میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر تھا اب اس کے بعد ان شہوات اور خواہشات کے انواع اور اقسام کو ذکر فرماتے ہیں جن کی دھن میں ساری دنیا سرگردان اور حیراں ہے یعنی ان شہوات اور خواہشات میں کہ جن میں آدمی پھنس کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے ان میں سے سب سے اول عورتیں ہیں کہ دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کا منتہی ہیں متاع دنیا میں سے کسی چیز کی محبت۔ عورتوں کی محبت کو نہیں پہنچتی اسی وجہ سے حدیث میں ہے ”ما ترک ① بعدی فتنه اضرب علی الرجال من النساء“۔

حضور ﷺ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں جو مردوں کے لیے ضرر رساں ہو۔ اور دوسرے درجہ میں بیٹوں کی محبت اور تیسرے درجہ میں سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت ہے کہ جو تمام خواہشوں اور لذتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اور چوتھے درجہ میں خوبصورت اور فریب گھوڑوں کی محبت ہے جو سفر اور سیر و تفریح کا ذریعہ ہیں اور ظاہری شان و شوکت اور عزت و وجاہت اور فخر و مباہات کا سبب ہیں اور پانچویں درجہ میں چوپاؤں اور مویشی کی محبت ہے یعنی اونٹ اور گائے اور بیل اور بھیڑ اور بکری کی محبت ہے جو انسان کا ذریعہ معاش ہیں گوشت اور دودھ کی غذا انہیں سے مہیا ہوتی ہے اور اون اور کھال اور چمڑا بھی انہیں چوپاؤں سے حاصل ہوتا ہے جس سے کھل اور جوتے وغیرہ بنتے ہیں چھٹے درجہ میں کھیتی کی محبت ہے جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے۔ زراعت اگرچہ ضرورت کے لحاظ سے سب سے اول ہے لیکن شہوت اور لذت کے لحاظ سے سب سے آخر ہے۔ اس لیے اس کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا۔ شہوات کی یہ انواع ستہ جو بیان ہوئیں بس یہی چند روزہ دنیاوی زندگی کا کل سامان ہے۔ جس کا تمتع اور انتفاع عنقریب ختم ہو جائے گا اور اللہ کے نزدیک نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے جس کی لذت اور نفاست کی کوئی حد نہیں اور اس کی بقاء اور دوام کی کوئی انتہا نہیں عاقل کا کام یہ ہے کہ اپنی تمام تر ہمت اور توجہ اس متاع آخرت کے حصول میں لگا دے اور چند روزہ متاع کے پیچھے لگ کر حقیقی اور دائمی متاع سے غافل نہ ہو جائے۔

لطائف و معارف

۱۔ شہوات۔ شہوت کی جمع ہے جس کے معنی خواہش اور رغبت کے ہیں لیکن اس جگہ شہوات سے مراد خواہش اور رغبت کی چیزیں ہیں محض خواہش اور رغبت مراد نہیں اس لیے کہ محبوب اور مزین حقیقتہً وہ مرغوبات اور مشتہیات ہیں۔ خود شہوت اور رغبت محبوب اور مزین نہیں لیکن اللہ جل شانہ نے توبخ اور ملامت میں مبالغہ کرنے کے لیے قابل شہوت اور قابل رغبت چیزوں کو شہوات سے تعبیر فرمایا کہ تم ان اشیاء کی محبت میں اس درجہ مستغرق ہو گئے ہو کہ ان شہوات اور خواہشات کی محبت ہی تمہاری نظروں میں محبوب اور مزین بن گئی ہے اور بجائے اشیاء مرغوبہ کے ان کی رغبت ہی تمہاری مرغوب خاطر ہو گئی اور قابل اشتہاء چیزوں کی شہوت کی محبت ہی تمہاری محبوب اور مطلوب بن گئی ہے یہ عشق کا آخری درجہ ہے کہ محبوب کی محبت خود مستقل محبوب بن جائے اسی طرح قابل شہوت چیزوں کی شہوت کا محبوب بن جانا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ شخص لذات اور شہوات کے عشق میں آخری درجہ پر پہنچ چکا ہے اور اس کی نظیر قرآن کریم میں یہ ہے **وَأَخْبَثْتُ أَهْبَ الْخَلْقِ** اور حدیث میں

① پیر ترجمہ النساء الخ میں سے لفظ ”من“ کا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ من بیانہ ہے۔

ہے: ”اللہم انی اسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل یقرب الی حبك۔“ نیز خواہش اور رغبت کی چیزوں کو شہوات سے تعبیر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ ان اشیاء سے نفرت دلانا مقصود ہے اس لیے شہوات کا مفہوم ہی خست اور ذلت پر دلالت کرتا ہے اور شہوتوں کا اتباع بہائم کا کام ہے۔

۲۔ خیل مسومہ کے معنی میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ خیل مسومہ سے وہ گھوڑے مراد ہیں جن پر نمبر یا نشان لگا ہوا ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسومہ کے معنی مولے تازے خوبصورت گھوڑے کے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسومہ سے چرنے والے گھوڑے مراد ہیں یعنی جو گھوڑے چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیئے گئے ہوں اسی لیے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ علاوہ سواری کے جو گھوڑے چراگاہ میں چرتے ہوں ان پر زکوٰۃ ہے جیسے انعام (چرنے والے) مویشی میں زکوٰۃ ہے اسی طرح خیل سائمہ چرنے والے گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ ہے تفصیل کے لیے بخاری شریف اور ہدایہ کی شروح کو دیکھا جائے۔

۳۔ ذہب ذہاب سے مشتق ہے جس کے معنی زوال اور فناء کے ہیں اور فضہ انفضاض سے مشتق ہے جس کے معنی تفرق اور جدا ہونے کے ہیں ان دونوں لفظوں کا اشتقاق ہی ان کے فناء اور زوال کی خبر دیتا ہے اس لیے آیت کو **مَنَاقِحُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** پر ختم فرمایا یعنی یہ ساری چیزیں محض چند روزہ نفع کی ہیں اور کسی نے کیا خوب کہا ہے:

النار آخر دینار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاری
والمرء بینہما ان کان ذا ورع معذب القلب بین الهم والنار

قُلْ أَوْتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرٰی مِنْ

کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لئے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے تو کہہ میں بتاؤں تم کو اس سے بہتر؟ پرہیزگاروں کو اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے

تَجْرٰی الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيہَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ

ہادی ہیں مہرے ہمیشہ رہیں گے ان میں اور عورتیں ہیں ستھری **قُلْ** اور رضامندی اللہ کی **قُلْ** اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بحق ہیں ندیاں، رہ پڑے انہیں میں، اور عورتیں ہیں ستھری، اور رضامندی اللہ کی۔ اور اللہ کی نگاہ میں ہیں

بِالْعِبَادِ ۗ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَتٌۭا فَاعْفُ عَنَّا وَقِنَا عَذَابَ

بندے **قُلْ** وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے بندے۔ وہ جو کہتے ہیں، اے رب ہمارے! ہم یقین لائے ہیں، سو بخش ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے

قُلْ یعنی ہر قسم کی سوری و معزنی عہدی سے پاک و صاف ہوں گی۔

قُلْ کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے بلکہ جنت بھی فی الحقیقت اس لئے مطلوب ہے کہ وہ عمل رضا ہے۔

قُلْ بندوں کے تمام اعمال و احوال اس کے سامنے ہیں جو جس جزا و سزا کا مستحق ہو گا۔ بلا کہ دکاست دی جائے گی۔ دنیا کی بہار بدمرنے والے اور اس کے قاتی =

النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُسْتَقِيمِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

مذاب سے نالہ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بہا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے
مذاب سے۔ وہ محنت اٹھانے والے اور سچے۔ اور بندگی میں لگے رہتے اور خرچ کرتے اور گناہ بخشواتے،

بِالْأَشْعَارِ ۝

پچھلی رات میں ۲

پچھلی رات کو۔

بیان نفاست نعمائے اخرویہ و مستحقین آنہا

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أُوْتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ... اِلٰی... وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَشْعَارِ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں لذات دنیویہ کی حقارت اور خست کو بیان فرمایا اب ان آیات میں اخروی نعمتوں کی نفاست کو بیان فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان نفیس اور لازوال نعمتوں کے اہل اور مستحق کون لوگ ہیں۔

نیز گزشتہ آیت میں یہ بتلایا تھا کہ دنیا کے سامان سے فقط دنیا کی چند روزہ زندگی میں نفع اٹھایا جاسکتا ہے اب آئندہ

آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ مستقل اور پائیدار فائدہ اور دائمی فلاح کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ

اے نبی کریم ﷺ آپ ان لوگوں سے جو شہوات اور لذات کی محبت میں گرفتار ہیں یہ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو اس چیز کی

خبر دوں جو اس متاع دنیا اور اس کی تمام شہوات اور لذات سے کہیں بہتر اور برتر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں

اور اپنے آپ کو شہوات اور لذات کی محبت اور پیروی سے بچا کر چلتے ہیں جیسے اہل صفہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے

حضرات صوفیہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک عجیب عجیب قسم کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی

ہیں۔ یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے داخل ہونے کے بعد کبھی بھی ان سے نہیں نکلیں گے اور ان کے لیے ایسی

ہیماں ہوں گی جو ظاہر اور باطن اور صورت و سیرت ہر اعتبار سے صاف اور ستھری ہوں گی اور ظاہری اور باطنی گندگی سے

بالکل پاک ہوں گی اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ان کو یہ نعمت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو رضامندی اور خوشنودی

= مزدوں سے پرہیز کرنے والے سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیئے جائیں گے۔ یا یہ مطلب لیا جائے کہ پرہیزگار بندوں پر خدا کی نگاہ لطف و کرم ہے جو دنیا

کی ابدل پر یہ سحر کاریوں سے ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب خدا کسی بندہ کو محبوب رکھتا ہے تو اسی طرح دنیا سے اس کا پرہیز کرادیتا

ہے جیسے تم اپنے مرہٹوں کو پانی (وغیرہ) سے پرہیز کراتے ہو۔

فَلَمْ مَعْلُوم ہوا کہ عتہ معاف ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔

۲ یعنی اللہ کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر بھی اس کی فرمانبرداری پر جتے رہتے اور معصیت سے رکے رہتے ہیں۔ زبان کے دل کے نیت کے

معاملہ کے سچے ہیں۔ پوری تسلیم و انقیاد کے ساتھ خدا کے احکام بہا لاتے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی دولت کو اس کے بتاتے ہوئے مواقع میں خرچ کرتے ہیں۔

اور پچھلی رات میں اللہ کر (جو طمانیت و اہانت کا وقت ہوتا ہے لیکن اٹھنا اس وقت سہل نہیں ہوتا) اپنے رب سے عتہ اور قصیرات معاف کراتے ہیں۔ ﴿وَلَا تَقْرَأُ

قُلُوبُكَ مِنَ الْاَنْهَالِ مَا يَتَجَشَّعُونَ وَلَا بِالْاَشْعَارِ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ﴾ یعنی اکثر اوقات عبادت میں گزارتے اور عمر کے وقت استغفار کرتے کہ خدا عتہ! عبادت میں جو قصیر رہی اپنے فضل سے معاف فرمانا۔

کا پر دانہ عطا ہوگا۔ اور جنت ہی فی الحقیقت اسی وجہ سے مطلوب ہے وہ رضاء خداوندی کا محل ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے خاص بندوں پر خاص نظر عنایت ہے۔

کلمہ:..... اس آیت میں ”جَنّات“ (یعنی باغات) کا ذکر ان تمام شہوات اور خواہشات کے مقابلہ میں ہے جن کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے جنت کے متعلق ارشاد خداوندی ہے ﴿وَفِيهَا مَا كُتِبَ لَهُمُ مِنَ النَّفْسِ وَتِلْكَ الْأَعْلَاقُ﴾ یعنی جنت میں نفس کی تمام خواہش پوری ہوں گی اس آیت میں ”من النساء“ کے مقابلہ میں ازدواج مطہرات کو ذکر فرمایا کہ جو حسن و جمال میں آفتاب اور ماہتاب سے بھی بڑھ کر ہوں گی اور حیض و نفاس وغیرہ کی آلائشوں سے بالکل پاک و صاف ہوں گی۔ اور جنت میں بنین یعنی بیٹے اور سب رشتہ دار بھی جمع ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿الْحَقُّنَا بِهِمْ فَتُحِبُّهُمْ وَتَمَّا الْخُلَافَةُ مِنْهُمْ﴾ رہے قناطر مقلطہ سو جنت کے مکانات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے اور وہاں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی اور گارہ مشک کا ہوگا اور جنت کے برتن اور اس کا سامان بھی سونے اور چاندی کا ہوگا اور موتیوں کے خیمے ہوں گے اور سواری کے لیے حقیقۃً برق رفتار گھوڑے ہوں گے اور لید اور پیشاب سے پاک ہوں گے اور جنت میں انعام اور حرث بھی ہوں گے غرض یہ کہ اس آیت میں جنت کا ذکر ان تمام شہوات اور متاع الحیوۃ اور دنیا کے مقابلہ میں ہے جن کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔

خلاصہ کلام:..... یہ کہ اہل ایمان کو آخرت میں یہ چیزیں ملیں گی۔ ۱۔ اپنے مالک خداوند کریم کا قرب نصیب ہوگا۔ ۲۔ رہنے کے لیے باغات ہوں گے۔ ۳۔ ہر دم ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ۴۔ ایسی بیویاں ملیں گی جو ظاہری اور باطنی آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ ۵۔ سب سے اعلیٰ اور عمدہ یہ نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان سے راضی ہو جائے گا بھلا کہاں یہ نعمتیں اور لذتیں اور کہاں وہ دنیوی آلائشیں۔

صفات متقین

اور جن عباد متقین کے لیے حق تعالیٰ نے سابق الذکر نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خاص طور پر یہ دعا ضرور مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار۔ ہم دل و جان سے ایمان لا چکے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ایمان کے سوا کوئی بھی عمل صالح نہ ہو تو تیری بارگاہ میں تمہارا ایمان ہی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے پس تو اپنی رحمت سے فقط ایمان ہی کو کافی قرار دے کر ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچالے اور یہ متقی لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں شہداء اور مصائب کا تحمل کرنے والے ہیں اور شہوات اور خواہشات سے مغلوب ہونے والے نہیں اور سچے اور راست باز ہیں اپنے اقوال اور افعال اور احوال اور عینوں اور ارادوں سب میں سچے ہیں اور خشوع اور خضوع پر قائم رہنے والے ہیں اور خشوع اور خضوع ہی تمام عبادتوں کی روح ہے یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت پر بالتمام قائم ہیں۔

ف:..... قنوت کے معنی خشوع اور خضوع کے بھی آتے ہیں اور اطاعت پر قائم و دائم رہنے کے آتے ہیں۔ آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی دولت کو خدا کے حکم کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات میں

اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں یعنی باوجود اس اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کے اپنی تقصیرات اور کوتاہیوں سے محرمیں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو معاف فرما۔

ف ۲:..... اخیر شب کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ اخیر شب کی نیند نفس کے لیے غایت درجہ لذیذ ہے ایسے وقت میں اٹھ کر دعائیں شہوات نفس کا پورا مقابلہ کرنا ہے جو کمال ایمان کی دلیل ہے۔ نیز یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے اور خدائے ذوالجلال کی بے چون و چگون اور بے مثال نزول اہلال کا وقت ہے یہ وقت دعا کے لیے غنیمت کبریٰ ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلِكُ ۖ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ

اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے قیام اور علم والوں نے بھی قیام دی ماکم انصاف کا ہے کسی کی بندگی نہیں اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے، اور علم والوں نے، وہی حاکم انصاف کا۔ کسی کو بندگی نہیں

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۸﴾

سوا اس کے زبردست حکمت والا قیام

سوا اس کے، زبردست ہے، حکمت والا۔

رجوع بسوئے مضمون توحید

قَالَ تَحْمِلُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ الی... هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۸﴾

رہطہ:..... ابتداء سورت میں نصارائے نجران سے خطاب تھا جس میں توحید کا اثبات اور الوہیت مسیح علیہ السلام کا ابطال تھا درمیان میں اور مناسب مضامین کا ذکر فرمایا اب پھر اصل مضمون توحید کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ جو اصل ایمان ہے کیونکہ توحید کی قرآن ابتداء میں نصاریٰ "نجران" سے خطاب تھا اور نہایت لطیف انداز سے الوہیت مسیح کے عقیدہ کا ابطال اور توحید غاٹھ کا اعلان کر کے ایمان لانے کی ترغیب دی گئی تھی۔ درمیان میں ان موافق کا ذکر فرمایا جو انسان کو وضوح حق کے باوجود شرف ایمان سے محروم رکھتے ہیں۔ یعنی مال و اولاد اور سامان پیش و عشرت۔ ان آیات میں مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون توحید وغیرہ کی طرف عود کیا گیا ہے۔ یعنی توحید غاٹھ کے ماننے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ جبکہ خود حق تعالیٰ اپنی تمام کتابوں میں برابر اس مضمون کی گواہی دیتا رہا ہے۔ اور اس کی نقلی کتاب (صحیفہ کائنات) کا ایک ایک ورق بلکہ ایک ایک نقطہ شہادت دیتا ہے کہ بندگی کے لائق رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُمْ آيَةٌ تَذُلُّ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُمْ وَاجِدٌ لِّسُلُكِهِمْ أَيْتَاتٍ ۚ لَا تَقَالِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ تَكْوِينٍ لَهُمْ اللَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ تَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۱۹﴾

ق ۱۹ ظاہر ہے فرشتوں کی گواہی خدا کی گواہی کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تو نام ہی اس مخلوق کا ہے جو صدق و حق کے راستہ سے سرتابی نہ کر سکے۔ چنانچہ فرشتوں کی تسبیح و تہجد تمام تر توحید و تفرید باری پر مشتمل ہے۔

ق ۲۰ علم والے ہر زمانہ میں توحید کی شہادت دیتے رہے ہیں اور آج تو عام طور پر توحید کے خلاف ایک لفظ کہنا جہل محض کا مترادف سمجھا جاتا ہے، مشرکین بھی دل میں مانتے ہیں کہ ملی اصول بھی مشرکانہ عقائد کی تائید نہیں کر سکتے۔

ق ۲۱ انصاف کرنے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں، زبردست ہو کہ اس کے فیصلہ سے کوئی سرتابی نہ کر سکے۔ اور حکیم ہو کہ حکمت و دانائی سے پوری طرح باخبر قول کر چکے ہو کہ فیصلہ کرے کوئی حکم ہے موقع نہ دے۔ چونکہ حق تعالیٰ عویذ و حکیم ہے لہٰذا اس کے منصف علی الاطلاق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کا تمام الفاظ میں بیانیوں کے مستفادہ کا بھی رد ہو گیا۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہو گا کہ ساری دنیا کے جرائم ایک شخص پر لا دے یہ ہائیں اور وہ تھا سزا پا کر سب مجرموں کو معفو کے لئے بری اور پاک کر دے۔ خدا نے عادل و حکیم کی بارگاہ ایسی کتابوں سے نہیں ہلا دیر ہے۔

شہادت ایمان کی اصل الاصول ہے اور توحید ہی پر خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا دار و مدار ہے گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام کتابوں اور صحیفوں میں برابر اس مضمون کی گواہی دیتا رہا اور صحیفہ کائنات کا ایک ایک ورق اس کی توحید کی شہادت دے رہا ہے۔

• وفی کل شئی لہ شاهد یدل علی انه واحد
ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید

اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی فرشتوں کی کوئی تسبیح اور تحمید اللہ کی توحید کے ذکر سے خالی نہیں اور علم والوں نے بھی ہر زمانہ میں توحید کی گواہی دی۔ علماء ہمیشہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے توحید کو ثابت کرتے رہے اور شرک کو باطل کرتے رہے یہاں تک کہ توحید کا مسئلہ اس درجہ واضح ہو گیا کہ مشرکین بھی اپنے کو مشرک کہنے سے عار کرنے لگے اور وہ معبود بھی اس شان کا ہے کہ ہر تدبیر کو انصاف اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے اس کی کوئی تدبیر عدل و انصاف سے باہر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے ظلم وہ ہے جو دوسرے کی ملک میں تصرف ہو اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر کا عین عدل اور عین حکمت ہوتا ہے اس کی توحید کی ایک مستقل دلیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں اس لیے کہ الہ یعنی معبود کے لیے عزت اور حکمت کا ہونا ضروری ہے اور وہی عزت والا ہے اور وہی حکمت والا ہے اس کی عزت اور غلبہ کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس کے عدل اور تدبیر کو توڑ نہیں سکتا اور حکمت کا یہ عالم ہے کہ اس کی کوئی شے متعصنائے حکمت کے خلاف نہیں۔

نکتہ:..... عجب نہیں کہ لفظ ﴿قَابِطًا بِالْیَسْطِ﴾ میں عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کے ابطال کی طرف اشارہ ہو کہ یہ کون سا عدل اور انصاف ہے کہ ساری دنیا کے جرائم تنہا ایک شخص پر لا دئیے جائیں اور پھر اس ایک شخص کو بے قصور پھانسی پر لٹکا دیا جائے تاکہ وہ معصوم شخص سارے گناہ گاروں کے لیے کفارہ بن جائے خدائے عادل قدوس اس قسم کی گستاخیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ﴿سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ﴾

إِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الدِّیْنُ أَوْ تَوَ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَیْکَ دِیْنِ جُو ہے اللہ کے ہاں سو بھی مسلمانی حکم برداری فل اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے مگر جب دین جو ہے اللہ کے ہاں، سو بھی مسلمانی حکم برداری۔ اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے، مگر جب

فل "اسلام" کے اعلیٰ معنی سو پ دینے کے ہیں۔ "مذہب اسلام" کو بھی اسی لحاظ سے اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مسلم اپنے کو محمد قن خدائے واحد کے پردہ کر دینے اور اس کے احکام کے سامنے گردن ڈال دینے کا اقرار کرتا ہے۔ گویا "اسلام" انقیاد و تسلیم کا اور "مسلمانی" مکہبر داری کا دوسرا نام ہوا۔ یوں تو شروع سے اخیر تک تمام پیغمبر یہی مذہب اسلام لے کے آئے اور اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو مناسب وقت احکام پہنچا کر کرامت و فرمانبرداری اور غاص خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے ہیں لیکن اس سلسلہ میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو جو اکمل، جامع ترین، عالمگیر اور ناقابل تنسیخ ہدایت دی، وہ تمام شرائع سابقہ حدہ ہر شی زائد منسلک ہونے کی وجہ سے خصوصی رنگ میں اسلام کے نام سے موسوم و مقرب ہوئیں۔ بہر حال اس آیت میں نصاریٰ و عہد ان کے سامنے خصوصاً اور تمام اقوام و ملل کے سامنے عموماً اعلان کیا گیا ہے کہ دین و مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے کو خداوند قدوس کے پردہ کر دے اور جس وقت جو حکم اس کی طرف سے پائے، بے چون و چرا گردن تسلیم جھکا دے اب جو لوگ خدا کے پیچھے، =

ج

فَاتِمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَصِدُّ بِالْعِبَادِ ۝

تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ کی نگاہ میں میں بندے فی

تیرا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا۔ اللہ کی نگاہ میں میں بندے۔

بیاں حقانیت اسلام و جواب مجادلہ مخالفین اسلام

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...﴾ إِلَى... وَاللَّهُ يَصِدُّ بِالْعِبَادِ

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں توحید کی شہادت کو ذکر فرمایا جو اسلام کی جز اور بنیاد ہے۔ اب اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق وہ دین کہ جو اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اس لیے کہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالہ اور سپرد کر دینے کے ہیں اور مسلم اور مسلمان اس بندہ کو کہتے ہیں کہ جس نے ہمتن اپنے آپ کو خدائے واحد کے سپرد کر دیا ہو اور اس کے احکام کے سامنے گردن ڈال دی ہو اور بالفاظ دیگر اسلام، نام اطاعت اور فرمانبرداری کا ہے اور مسلم اس بندہ کا نام ہے کہ جو خدائے واحد کا فرمانبردار اور اطاعت شعار ہو شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام کا یہی دین رہا ہے کہ ایک خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے پس جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور مسیح اور مریم علیہما السلام کی تصویروں کو پوجتے ہیں یا جو بیوقوف درختوں اور پتھروں اور چاند اور سورج اور ستاروں کو پوجتے ہیں ان کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں توحید اور اخلاص و اطاعت کے لحاظ سے تمام انبیاء اور تمام ادیان سادہ یہ متفق رہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ غرض یہ کہ اسلام اور توحید ایک واضح اور مسلم حقیقت تھی اس میں ذرہ برابر اختلاف کی گنجائش نہ تھی مگر شہوات اور لذات کی محبت نے خود غرضوں اور شہوت پرستوں کو اختلاف پر آمادہ کیا کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا قائل ہوا اور کوئی ان کی ابنیت اور فرزندیت کا قائل ہوا اور کوئی حلول کا قائل ہوا کہ معاذ اللہ خداوند قدوس حضرت مسیح علیہ السلام میں حلول کر آیا ہے اور کوئی اتحاد کا قائل ہوا کہ خدا تعالیٰ اور مسیح بن مریم علیہ السلام ایک ہیں اور اہل کتاب نے اس بارہ میں لاعلمی کی بناء پر اختلاف نہیں کیا مگر صحیح علم آنے کے بعد جان بوجھ کر اختلاف کیا اہل کتاب کو اس بات کا خوب علم تھا کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے کیونکہ توریت اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور یہ ان کا اختلاف اشتباہ اور خفاء کی بناء پر نہ تھا بلکہ محض باہمی حسد اور آپس کی ضد سے تھا۔ ابن جریر علیہ السلام نے محمد بن جعفر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو کسی نے نہیں جتا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ اور رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلاف ہوا وہ یہودیوں کی عداوت کی بناء پر ہوا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت سے انکار کیا اور حضرت مریم پر تہمت لگائی اس لیے فی لیسٹی سورج کو بہا تم بھی مہدی طرح خدا کے تابع اور بندے بنے ہو یا اب ہفتے ہو ایسا ہو تو مجھ کو بدھ راستہ پر لگ گئے اور ہمارے بھائی بن گئے دردمہارا کام بھادینا اور خشیب و فراز بھادینا تھا وہ کرکے آگے سب بندے اور ان کے اعمال ظاہری و باطنی خدا کی نظر میں ہیں وہ ہر ایک کا بھٹکان کر دے گا۔ (تہذیب) ان بڑھوتے تھے عرب کے مشرکوں کو کان کے پاس کتب سادہ کا علم نہ تھا۔

نصاریٰ ضد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہیت کے قائل ہو گئے کہ معاذ اللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اختلاف سے اسلام اور آں حضرت ﷺ کی نبوت میں اختلاف مراد ہے اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار یا اللہ کے حکموں سے انحراف کرے اور اسلام اور توحید کو نہ مانے تو خوب سمجھ لو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے ان لوگوں سے اس اختلاف پر محاسبہ کرے گا اور سزا دے گا پس جب کہ دلائل اور براہین سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اس کے بعد بھی اگر اہل کتاب آپ سے کٹ جاتی اور محاصہ کریں اور اس صریح اور واضح امر میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے متبعین نے تو اپنا چہرہ خالص اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور اسلام اور توحید کی راہ اختیار کر لی ہے یعنی میں نے اور میرے متبعین نے تو انبیاء کرام کا دین اختیار کر لیا ہے پس اگر تم تمام انبیاء کرام کی تعلیم کے برخلاف کسی کو خدا اور خدا کا بیٹا بناتے ہو تو بناؤ میں اور میرے متبعین اس سے بری ہیں اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصاریٰ سے اور ان پڑھوں سے یعنی مشرکین عرب سے بھی جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ان سب سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی ہماری طرح اسلام میں داخل ہوتے ہو یا نہیں پس اگر یہ لوگ تمہاری طرح اسلام لے آئیں تو وہ تمہاری طرح ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر تمہاری طرح اسلام لانے سے منہ موڑیں اور الوہیت اور اہیت مسیح کے عقیدہ پر اڑے رہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ کے ذمہ فقط حق کا پہنچا دینا اور دلائل اور براہین سے واضح کر دینا ہے سو وہ آپ کر چکے اور اللہ کی نگاہ میں ہیں تمام بندے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔

ف:..... جو شخص دلائل اور براہین کو نہ مانے اور صریح عناد پر اتر آئے تو ایسے شخص کے سامنے بحث کرنا فضول ہے۔ اور ناحق اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اس لیے اتمام حجت کے لیے یہ بات کہہ کر کلام ختم کر دینا مناسب ہے کہ ہم تو خالص اللہ کے فرمانبردار بندے بن چکے ہیں اب تم اپنی جانو۔ ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ

بیک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں سے، اور مار ڈالتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور مار ڈالتے ہیں جو

يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَيِّضُوهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ

حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی یہی ہیں جن کی کوئی کہے انصاف کو لوگوں میں سے، سو ان کو خوش خبری سناؤ دکھ والی مار کی۔ وہی ہیں جن کی

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلٰى

محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار فلا کیا نہ دیکھا تو نے محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ تو نے نہ دیکھے

فلا حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں پچاس لاکھ سوسہ سو ایک سو بارہ سال تک کوشہد کیا۔ یہاں نصاریٰ و مجوسی اور دوسرے کفار کو =

الَّذِينَ اٰوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا ان کو بلائے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب انہیں حکم کرے پھر وہ لوگ جن کو ملا ہے کچھ ایک حصہ کتاب کا ان کو بلائے ہیں اللہ کی کتاب پر کہ ان میں حکم کرے، پھر

يَتَوَلٰۤى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۳۰ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا

منہ پھرتے ہیں بعض ان میں سے تغافل کر کے ۳۰ یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر ہٹ رہے ہیں بعض ان میں تغافل کر کر۔ یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ مگر

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْۤا يَفْتَرُوْنَ ۝۳۱ فَكَيْفَ اِذَا

چند دن گنتی کے اور بیکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر ۳۱ پھر کیا ہوگا حال جب کئی دن گنتی کے۔ اور بیکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ پھر کیا ہوگا جب

يَجْعَلُهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِیْهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ

ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پاویگا ہر کوئی اپنا کیا ۳۲ اور ان کی ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن، جس میں شبہ نہیں۔ اور پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا، اور ان کا

لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۳۲

حق تلفی نہ ہوگی نہ

حق نہ رہے گا۔

= سنایا جا رہا ہے کہ احکام الہی سے منکر ہو کر انبیاء اور انصاف پسندنا صحیحین سے مقابلہ کرنا اور بدلے درجہ کی شقاوت و سنگدلی سے ان کے خون میں ہاتھ دھننا معمولی چیز نہیں۔ ایسے لوگ سخت دردناک عذاب کے مستحق اور دونوں جہان کی کامیابی سے محروم ہیں۔ ان کی محنت برباد اور ان کی کوششیں امارت ہوگی اور دنیا و آخرت میں جب سزا ملے گی تو کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا نہ ملے گا۔

۳۱ یعنی تھوڑا بہت حصہ تورات اور انجیل وغیرہ کا جو ان کی تحریفات لفظی و معنوی سے بچ بچا کر رہ گیا ہے یا جو تھوڑا بہت حصہ فہم کتاب کا ملا۔

۳۲ یعنی جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی طرف آؤ جو خود تمہاری تسلیم کردہ کتابوں کی بشارات کے موافق آیا اور تمہارے اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کے علماء کا ایک فریق تغافل برت کر منہ پھیر لیتا ہے۔ حالانکہ قرآن کی طرف دعوت فی الحقیقت تورات و انجیل کی طرف دعوت دینا ہے۔ بلکہ کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات و انجیل ہی ہو۔ یعنی لوہم تمہارے نزاعات کا فیصلہ تمہاری ہی کتاب پر چھوڑتے ہیں مگر غضب تو یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور پست اغراض کے سامنے خود اپنی کتاب کی ہدایات سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ نہ اس کی بشارات سننے میں نہ احکام پر کان دھرتے ہیں۔ چنانچہ ہمزدانی کے مسئلہ میں تورات کے حکم منصوص سے صریح روگردانی کی۔ جیسا کہ آگے سورہ مائدہ میں آئے گا۔

۳۳ یعنی ان کے تردد و گھٹن اور گناہوں پر جرمی ہونے کا سبب یہ ہے کہ سزا کی طرف سے بغاوت ہیں ان کے بڑے جھوٹ بنا کر کہہ گئے کہ ہم میں اگر کوئی سخت گناہگار بھی ہوگا تو گنتی کے چند روز سے زیادہ عذاب نہ پائے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں مژد چکا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں گھڑی ہیں۔ مثلاً کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں یا انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا مگر یونہی برائے نام قسم کھاتے تھے، اور نصاریٰ نے تو سفارہ کا مسئلہ نکال کر گناہ و معصیت کا سارا احباب ہی ضیاق کر دیا۔ اللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا مِنْ شَرِّ وِدَائِقِہٖنَا۔..... =

ذکر بعض احوال شنیعہ یہود بے بہود

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّيْنَ... اِلٰى... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾

شروع سورت میں روئے سخن زیادہ تر نصاریٰ کی طرف تھا اور گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے عنوان سے یہود اور نصاریٰ دونوں کو خطاب تھا اب ان آیات میں خاص یہود کے بعض افعال شنیعہ کو بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کی امت کے علماء کو قتل کرنا یہود کا خاص شیوہ ہے قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہود کا قاتل انبیاء ہونا بیان ہوا ہے اس لیے اس آیت سے خصوصیت کے ساتھ یہود کو خطاب شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر ناحق قتل کرتے ہیں یعنی خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ فعل سراسر ناحق ہے مگر حق کی عداوت اور دنیا کی محبت میں اتنے اندھے بنے کہ جو برگزیدہ صفات حضرات، حق اور ہدایت کو لے کر آتے تھے ان کو قتل کرنے لگے اور انبیاء کے بعد ان کی امت کے علماء اور صلحاء کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو عدل اور انصاف اور حکمت کی باتوں کا حکم دیتے ہیں جیسا کہ آج کل یہود آپ ﷺ کے قتل کے درپے ہیں اور آپ ﷺ کے صحابہ کے قتل سے ان کو دریغ نہیں یہی ان کے اسلاف کا طریقہ تھا جس پر یہ گامزن ہیں۔ سوائے قبیۃ القلب لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے یہی وہ گروہ ہے جس کے اعمال حسنہ دنیا اور آخرت میں ضائع اور بے کار گئے یعنی دونوں جہان کی کامیابی سے محروم ہوئے اور دنیا اور آخرت کی ذلتیں سر پڑیں اور کوئی ان کا مددگار نہیں کہ ان کے اعمال کو ضبط ہونے سے بچائے اور دنیا اور آخرت کی کسی ذلت اور مصیبت کو ان سے دفع کر سکے۔

فوائد

۱- ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا تو آپ ﷺ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے خدا کے کسی نبی کو قتل کیا یا اس شخص کو قتل کیا جس نے اچھی بات کا حکم کیا اور بری بات سے منع کیا اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ﴾ سے ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ﴾ تک اور یہ ارشاد فرمایا اے ابو عبیدہ! بنی اسرائیل نے شروع دن میں تینتالیس نبیوں کو ایک گھڑی میں قتل کیا۔ اس پر بنی اسرائیل کے ایک سو ستر عابد و زاہد اور صوفی لوگ کھڑے ہوئے اور ان ناخجاہوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا بنی اسرائیل نے اخیر دن میں ان تمام نصیحت کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا (اخر جہ ابن جریر)۔

۲- علماء، چونکہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے اس لیے علماء کے قتل کا جرم انبیاء کے قتل کے

مقام یعنی اس وقت پتہ چلے گا کہ کس اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ جب محضر میں تمام اولین و آخرین اور خود اپنے بزرگوں کے سامنے رسوا ہوں گے اور ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ذخارہ کا مسئلہ یاد آئے گا، نہی تعلقات اور کن گھرت عقیدے کام دھکے۔

۳- یعنی فرضی جرائم پر سزا دہی، ان کاموں پر ہوگی جن کا جرم ہو گا خود تسلیم کر چکے اور جس قدر سزا کا مستحق ہو گا اس سے زیادہ نہ دی جائے گی نہ کسی کی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی ضائع ہو سکے گی۔

بعد دوسرے درجہ میں ہے۔

۳- آیت میں انبیاء اور علماء کے قاتلین کی دوسرا میں ذکر کی گئیں ایک حیطہ اعمال دوسرے ﴿وَمَا لَهُمْ قَبْلَ نُوحٍ﴾ انبیاء کرام چونکہ منبع ہدایت تھے اس لیے ان کے قتل پر حیطہ اعمال کی سزا ملی۔ اور علماء چونکہ انبیاء کرام کے اعموان اور انصار اور معین و مددگار تھے اس لیے علماء کے قتل کی سزا میں ﴿وَمَا لَهُمْ قَبْلَ نُوحٍ﴾ فرمایا یعنی ان کو خدا کی سزا سے کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا نہ ملے گا۔

استعجاب بر اعراض اہل کتاب

گزشتہ آیات میں اسلام کی حقانیت کو دلائل اور براہین سے واضح فرمایا اور اہل کتاب کو خاص طور پر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی مگر ان لوگوں نے اعراض کیا اب آئندہ آیات میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا اسلام سے اعراض کرنا نہایت عجیب ہے کہ توریت اور انجیل کے عالم ہیں اور نبی کریم کی بشارت اور صفت جو توریت اور انجیل میں مذکور ہے اس سے واقف ہیں مگر پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن بیت المدراہ (یہودیوں کے مدرسہ میں) تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے کہا کہ آپ کا دین کیا ہے حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود دین یہود پر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اگر یہ سچ ہے تو توریت لے آؤ اور اس میں دکھا دو، یہ مضمون کس جگہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دین یہود پر تھے ان دونوں شخصوں نے توریت لانے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ اَوْثَقُوا نَبِیَّہُمْ قَبْلَ الْکِتَابِ یُذَعِّبُوْنَ اِلَیْهِ کِتَابَ اللّٰہِ﴾ الخ یعنی اے نبی کریم ﷺ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی کہ جن کو توریت کے علم کا ایک کافی حصہ دیا گیا جس سے حق اور باطل کا فرق ان پر واضح ہو سکے مگر تعجب ہے کہ ان لوگوں کو اسی اللہ کی کتاب (توریت) کی طرف بلایا جاتا ہے جس کے یہ حامل اور عالم ہیں اور اس پر ایمان کے مدعی ہیں تاکہ یہ توریت ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نہیں اور جو ان کا مقدمہ زنا حضور پر نور ﷺ کے سامنے پیش ہوا توریت اس کا بھی فیصلہ کر دے کہ توریت میں رجم کا حکم مذکور ہے یا نہیں پس یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور فصل خصومات کے لیے نازل ہوئی ہے مگر باوجود اس اقرار کے پھر بھی ان کا ایک فریق اس سے اعراض اور روگردانی کرتا ہے اور یہ لوگ اس دینی اور عارضی اعراض پر اقتصار نہیں کرتے کہ اس وقت سے پہلے توریت کے احکام پر عمل کرتے رہے ہوں اور فقط اسی ایک موقع پر اعراض اور روگردانی کر بیٹھے ہوں۔ بلکہ یہ لوگ ہر حال میں اعراض کرنے والے ہیں یعنی

① اور بعض ملائے تفسیر نے اس جگہ کتاب اللہ سے قرآن کریم مراد لیا ہے کہ ان کو قرآن کریم کی طرف دعوت دی جاتی جو توریت اور انجیل کی بشارات کے موافق آیا ہے اور ہمارے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے پس ان میں علماء کا ایک فریق اعراض کرتا ہے حالانکہ قرآن کی طرف دعوت دینا درحقیقت توریت اور انجیل کی طرف دعوت دینا ہے اور قرآن پر ایمان لانا توریت و انجیل پر ایمان لانا ہے مگر محققین نے اس جگہ کتاب اللہ سے توریت مراد لی ہے اس لیے ہم نے تفسیر میں اس قول کو اختیار کیا۔

اعراض ان کی لازمی صفت اور دائمی عادت ہے۔

ف:..... ﴿يَتَوَلَّى قَرِيبٌ مِّنْهُمْ﴾ میں تولیٰ سے بالفعل اور وقتی طور پر اعراض کرنا مراد ہے۔ اور ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اعراض ان کا دائمی اور لازمی وصف تھا۔ اس لیے کہ جملہ اسمیہ ثبات اور دوام کے بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ﴿يَتَوَلَّى قَرِيبٌ مِّنْهُمْ﴾ کے بعد ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ کا ذکر غایت درجہ بلوغ اور لذیذ ہوگا اور ان کے اس اعراض اور انحراف کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم کو آگ ہرگز نہ لگے گی مگر چند گنتی کے روز یعنی چالیس دن کی مقدار کہ جس میں ان کے بڑوں نے گوسالہ کی پرستش کی تھی فقط اتنی مقدار عذاب ہوگا اور پھر مغفرت ہو جائے گی اور عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اسی فاسد اعتقاد کی بناء پر یہ لوگ ایمان اور عمل کا اہتمام نہیں کرتے اگر خدا کے عذاب کو دائمی سمجھتے تو پھر اس کے مطابق اہتمام کرتے چند روزہ سمجھ کر پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے انتساب پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اپنی نجات کا اعتقاد کیے ہوئے ہیں اس لیے آخرت کی عقوبت کو سہل اور خفیف سمجھتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کا اہتمام نہیں کرتے حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس بات کو بیان کرتے چلے آئے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ پر ہے۔ بدون ایمان کے انتساب کچھ کام نہیں آئے گا اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کو دین کے بارہ میں ان اعتقادات اور خیالات نے جو یہ اپنی طرف سے بناتے رہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں اور اس کے نبیوں کی اولاد ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا ہے اور کہ ان کی اولاد کو عذاب نہ دے گا مگر برائے نام اور نصاریٰ نے کفارہ کا مسئلہ نکال رکھا ہے کہ سارے عالم کے گناہوں کا حساب ایک اکلوتے بیٹے کے صلیب پر چڑھ جانے سے بے باق ہو گیا پس یہ لوگ اپنی ان افتراء پر دازیوں پر آج دنیا میں اپنا دل خوش کر لیتے ہیں مگر یہ تو سوچیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم سب کو حساب و کتاب کے لیے ایک دن جمع کریں گے جس کے بارہ میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر نفس کو اس چیز کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا اور ذرہ برابر ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا کہ بلا جرم یا جرم سے زیادہ ان کو سزا دے دی جائے یا ان کی کوئی حق تلفی ہو جائے یعنی نیکیوں کا بدلہ نہ دیا جائے یا کم دیا جائے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

تو کہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لیوے جس سے تو کہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لیوے جس سے

تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے تیرے ہاتھ سے سب خوبی بیک تو ہر چیز بڑھ چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے تیرے ہاتھ سے سب خوبی بیک تو ہر چیز بڑھ

قَدِيرٌ ۝ تُوْجُّ اَلَيْلٌ فِی النَّهَارِ وَتُوْجُّ النَّهَارُ فِی الْاَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

قادر ہے **فی** تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں **فی** اور تو نکالے زندہ مردہ سے قادر ہے۔ تو لے آوے رات کو دن میں اور تو لے آوے دن کو رات میں، اور تو نکالے جیتا مردے سے

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اور نکالے مردہ زندہ سے **فی** اور تو رزق دے جس کو چاہے بشمار **فی** اور تو نکالے مردہ جیتے سے، اور تو رزق دیوے جس کو چاہے بی شمار۔

بشارت غلبہ مومنین بر اعداء بعنوان مناجات و دعا

قَالَ النَّبِيُّ: «قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ... اَلِی... وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»

ربطہ:..... کفار، دنیا اور سامان دنیا پر مغرور تھے اور آنحضرت ﷺ کو اور آپ کے اصحاب اور احباب کو فقر و فاقہ کی وجہ سے بنظر حقارت دیکھتے تھے اس آیت میں اسی کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ سلطنت اور دولت کا عروج اور نزول اور عزت اور

ذل بیاد کہ پہلے نقل کیا جا چکا ہے وفد خبران کے رئیس ابو حارث بن علقمہ نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو روم کے بادشاہ جو ہماری عورت اور مالی خدمت کرتے ہیں سب بند کر لیں گے۔ شاید یہاں دعا و مناجات کے رنگ میں اس کا جواب دیا کہ بادشاہوں کی سلطنت اور ان کی دی ہوئی عتوں پر تم مفتون ہو رہے ہو، تو خوب سمجھ لو کہ سلطنت و عورت کا اصلی مالک خداوند قدوس ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے سلب کر لے۔ بیا یہ امکان نہیں کہ روم و فارس کی سلطنتیں اور عورتیں چھین کر مسلمانوں کو دے دی جائیں، بلکہ وعدہ ہے کہ ضرور دی جائیگی، آج مسلمانوں کی موجودہ بے سرو سامانی اور دشمنوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بیشک یہ چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی لئے یہود و منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ قریش کے حملہ سے ذکرِ محمدینہ کے گرد خندق کھودنے والے مسلمان قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت پر قبضہ پانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ نے چند ہی سال میں دکھلا دیا کہ روم و فارس کے جن خزانوں کی کنجیاں اس نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں دی تھیں فاروق اعظم (رض) کے زمانہ میں وہ کس طرح مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم ہوئے۔ اصل یہ ہے کہ یہ مادی سلطنت و عورت کیا چیز ہے جب خداوند قادر و حکیم نے رومانی سلطنت و عورت کا آخری مقام (یعنی منصب نبوت و رسالت) بنی اسرائیل سے منسلک کر کے بنی اسماعیل میں پہنچا دیا تو روم و عجم کی ظاہری سلطنت کا عرب کے خاندان بدویشوں کی طرف منسلک کر دینا کیا مستبعد ہے۔ گویا یہ دعا ایک طرح کی جادو گئی تھی کہ مغرب دنیا کی کایا پلٹ ہوئی ہو۔ جو قوم دنیا سے الگ تھلک پڑی تھی عتوں اور سلطنتوں کی مالک ہوئی، اور جو بادشاہت کر رہے تھے ان کو اپنی بادشاہتوں کی بدولت پستی و ذلت کے غار میں گرا پایا جائے گا۔

(تفسیر) بِیَدِكَ الْخَبِيرُ جبکہ خدا کے ہاتھ میں ہر قسم کی خبر و خوبی ہے اور ”شر“ کا پیدا کرنا بھی اس کے اعتبار سے خیر ہی ہے۔ کیونکہ مجموعہ عالم کے اعتبار سے اس میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ فی الحدیث الصحیح الخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک۔

فی یعنی کبھی رات کو کھٹا کر دن کو بڑھا دیتا ہے۔ کبھی اس کا عکس کرتا ہے۔ مثلاً ایک موسم میں ۱۳ گھنٹہ کی رات اور دس گھنٹہ کا دن ہے۔ چند ماہ بعد رات کے چار گھنٹہ کا دن میں داخل کر دیتے۔ اب رات دس گھنٹہ کی رہ گئی اور دن ۱۱ گھنٹہ کا ہو گیا۔ یہ سب الٹ پھیر سب سے ہاتھ میں ہیں۔ کیونکہ فکس و قدر وغیرہ تمام سیادت بدولت سب سے ارادہ کے ذرا حرکت نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی رات۔

فی یعنی بغیر کو مرنے سے، مرنے کو بغیر سے آدی کو غلط سے غلط کو آدی سے، جاں کو عالم سے، عالم کو جاں سے، کامل کو ناقص سے، ناقص کو کامل سے نکالنا تیری ہی قدرت کا کام ہے۔

فی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پہلے جو بزرگی ہم میں تھی وہی سمیٹ رہی ہے۔ اللہ کی قدرت سے غافل ہیں جس کو چاہے عروج کرے اور سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے اور ذلیل کر دے۔ اور جاہلوں میں کامل پیدا کرے (بیسے عرب کے امیروں میں سے تھے) اور کاملوں میں سے جاہل (بیسے بنی اسرائیل میں ہوا) اور جس کو چاہے (خسی و معنوی) رزق بے حساب دیوے۔

ذلت سب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اس طرح دعا مانگو ہم تم کو بے مثال سلطنت عطا کریں گے جس کو یہ مذاق اڑانے والے بھی دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جائیں گے گویا کہ یہ دعا ایک طرح کی ٹیخن گولی تھی کہ عنقریب دنیا کی کایا پلٹ ہونے والی ہے اور یہ بے سرو سامان مسلمان قوم عزتوں اور سلطنتوں کی مالک بنے گی اور جو بادشاہت کر رہے ہیں وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں گر آئے جائیں گے اور یہ مادی سلطنت کیا چیز ہے جس خداوند ذوالجلال نے نبوت و رسالت کے منصب جلیل کو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا تو اسے روم و عجم کی ظاہری سلطنت کا عرب کے خانہ بدوشوں کی طرف منتقل کر دینا کیا مستبعد ہے۔

شان نزول

غزوہ احزاب میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیا ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ کھودنے کے لیے مقرر کیا صحابہ نے خندق کھودنا شروع کیا اس درمیان میں ایک بڑی چٹان نمودار ہوئی جس پر کدال کچھ کام نہ کرتا تھا جب آنحضرت ﷺ کو خبر ہوئی تو آپ اس جگہ پہ نفس تشریف لائے اور سلمان ﷺ سے کدال لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی جس سے وہ چٹان شق ہوئی اور اس سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی جس سے تمام مدینہ روشن ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیرے میں چراغ روشن ہو گیا ہے حضور ﷺ نے جکیر پڑھی یعنی اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں خیرہ کے محلات دکھائے گئے پھر آپ ﷺ نے دوسری ضرب لگائی اس سے بھی ایک روشنی نمودار ہوئی آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں روم کے سرخ محلات دکھائے گئے یہ کہہ کر آپ نے پھر تیسری بار کدال ماری جس سے پھر ویسی ہی روشنی نمودار ہوئی آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں صنعاء (جو ملک یمن کا دار السلطنت ہے) کے محلات دکھائے گئے اور مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ عنقریب ان سب ممالک پر میری امت کا تسلط اور غلبہ ہوگا جب کافروں اور منافقوں نے یہ سنا تو کہنے لگے اے مسلمانو! تمہارا نبی بھی خوب ہے کیسی عجیب باتیں کرتا ہے یثرب سے اس کو مدائن اور حیرہ کی عمارتیں نظر آتی ہیں اور خوف کا حال یہ ہے کہ ایک معمولی دشمن کے ڈر سے تم سے خندقیں کھدوا رہے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے محمد ﷺ آپ ان کفار ناہنجار کے تمسخر اور استہزاء کی طرف ذرہ برابر التفات نہ کریں یوں کہو۔ یعنی اس طرح ہم سے دعا مانگو ہم آپ کے غلاموں اور خادموں کو سلطنت عطا کریں گے۔ اس طرح دعا مانگو اے اللہ مالک بادشاہی اور سلطنت کے ہم کو بادشاہی اور عزت عطا فرماتا کہ کوئی کافر تیرے دین اور تیرے نام لیواؤں کو ذلیل نہ کر سکے اور شان و شوکت کے ساتھ تیرے دین کے احکام جاری ہوں ہم اگرچہ قلیل اور ظاہر میں ذلیل ہیں مگر آپ کو سب کچھ قدرت ہے اس لیے کہ آپ مالک مطلق اور قادر مطلق ہیں جس کو چاہیں بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں تیرے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی بلاشبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور عزت کو ذلت سے اور ذلت کو عزت سے بدلنا ایسا ہی آپ کی قدرت میں ہے جیسا کہ نور کو ظلمت سے اور ظلمت کو نور سے بدلنا آپ کی قدرت میں ہے اس لیے کہ آپ کو یہ قدرت ہے کہ رات کے ایک حصہ کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس

سے دن بڑا ہو جاتا ہے اور کسی فصل میں دن کے کسی حصہ کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے مثلاً کسی موسم میں رات چودہ گھنٹے کی ہوتی ہے اور دن دس گھنٹہ کا پھر چند ماہ بعد رات کے چار گھنٹہ کاٹ کر دن میں داخل کر دیے جاتے ہیں جس سے دن چودہ گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات دس گھنٹہ کی رہ جاتی ہے اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے جیسے بیضہ سے چوزہ اور چوزہ سے بچہ اور عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم اور مومن سے کافر اور کافر سے مومن اور تو ہی روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار یہ آپ کی قدرت کاملہ اور جود و کرم کے چند نمونے ہیں اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو ایمان اور تقویٰ کے نور سے منور فرما اور ہم کو حکومت و سلطنت عطا فرماتا کہ تیرے اتارے ہوئے دستور اور قانون کو شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں جاری کر سکیں۔

فوائد

۱۔ طبرانی کی معجم صغیر میں ہے کہ ایک جمعہ کو نبی کریم ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نماز میں نہ دیکھا تو خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا اے معاذ کیا بات ہے آج میں نے تم کو نہیں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک یہودی کا میرے ذمہ ایک اوقیہ (چالیس درہم) قرض تھا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلا راستہ میں اس یہودی نے مجھ کو روک لیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے ذمہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے وہ دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِمَهُمَا تُعْطِي مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتُمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ إِنْ حَمْنِي رَحْمَةً تَغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَتَوَفَّنِي فِي عِبَادَتِكَ وَجَهَادِي فِي سَبِيلِكَ“ (تفسیر قرطبی: ۵۲/۱، ودر منشور و شرح حصن حصین، ص: ۲۰۹)

۲۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس پر مداوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے سبکدوش فرماتا ہے۔

۳۔ بعض بزرگوں نے یہ تخصیص بھی کی ہے ہر نماز کے بعد سات سات بار پڑھے اور بزرگوں نے اس عمل کو مجرب لکھا ہے۔
۴۔ معجم طبرانی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اسمِ اعظم جس کے ذریعہ سے دعا قبول ہوتی ہے وہ آلِ عمران کی اس آیت میں ہے: اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۷)

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْطَرًّا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا

ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی آرزو کریگا کہ مجھ میں ہر شخص جو کی ہے نیکی رو برد۔ اور جو کی ہے برائی۔ آرزو کرے گا کہ مجھ میں

وَبَيِّنَةٌ اَوْ لَّا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝۱۱

اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا فل اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر فل اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا۔ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو آپ سے۔ اور اللہ شفقت رکھتا ہے بندوں پر۔

ممانعت دوستان از دوستی دشمنان

قَالَ تَاللّٰهِ: ﴿لَا يَتَّعِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ... اِلَى... وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں یعنی اہل اسلام کو حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر دشمنان خدا کی موالات اور دوستی کی طرف کوئی قدم نہ اٹھانا اور کافروں کی ظاہری اور وقتی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرنا کہ شاید ان سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے کوئی دنیوی عزت و جاہت مل جائے گی، حاشا دکلا۔ ﴿اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ اَلَيْسَ اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ جَمِيعًا﴾ کافروں کے پاس جو عزت نظر آتی ہے وہ حقیقی عزت نہیں محض صورت ہے حقیقی عزت اللہ کے پاس سے ملتی ہے البتہ اگر کسی وقت بحالت مجبوری دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر ان کی موافقت کر لو تو اس کی ممانعت نہیں تدبیر اور انتظام کے درجہ میں کافروں سے اس قسم کی ظاہر داری بشرط ضرورت اور بقدر حاجت موالات کے حکم سے مستثنیٰ ہے اس لیے کہ یہ موالات کی حقیقت نہیں بلکہ محض صورت ہے۔

شان نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حجاج بن عمرو اور ابن ابی العقیق اور قیس بن زید۔ اس قسم کے چند یہودی چند انصار سے کچھ خلا ملار کھتے تھے تاکہ موقعہ پا کر ان کو دین اسلام سے برگشتہ کر دیں (اکثر مسلمانوں کو ان کی اس بدعتی کا حال معلوم نہ تھا مگر جو صاحب نظر تھے وہ پہچان گئے کہ یہود کا کیا مقصد ہے) چنانچہ رفاعہ بن منذر اور عبد اللہ بن جبیر اور سعد بن خنیسہ رضی اللہ عنہ نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تم یہود کی اس جماعت سے بچتے رہنا کہیں تم کو دین سے برگشتہ نہ کر دیں ان فل یعنی قیامت کے دن ہر نیکی بدی آدمی کے سامنے حاضر ہوگی۔ مگر ہر کا اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اس وقت مجرمین آرزو کریں گے کہ کاش یہ دن ہم سے دوری رہتا یا ہم میں اور ان برے اعمال میں بڑی دور کا فاصلہ ہوتا کہ ان کے قریب بھی نہ جاتے۔

فل یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ تم کو اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے ڈراتا اور آگاہ کرتا ہے۔ تاکہ برائی کے طریقے خصوصاً موالات کفار تک کر کے اور بھلائی کے راستہ پر ہل کر اپنے خداوند قہار کے غصہ سے بچا لینے کا قبل از وقت انتظام کر رکھو۔ قرآن کریم کا یہ خاص طرز ہے کہ موصوفات کے ساتھ رجاہ اور رجاہ کے ساتھ غنم کا مضمون ملتا ہے۔ یہاں بھی مضامین ترسب کو معتدل بنانے کے لئے اخیر میں واللہ زوف بالعباد فرمایا۔ یعنی خدا سے ڈر کر اگر برائی چھوڑ دو گے تو اس کی مہربانی پھر تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے تا سیدہ نے کوئی وجہ نہیں۔ آؤ تم کو ایراد رواہ بتائیں جس سے دامن ہو کر مغفرت و رحمت کے پورے مستحق بلکہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہو۔ ﴿فَلْيَايُتُوكُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ قَالِ لِمَ تَقُولُونَ لَكُمْ لَتُؤْتِكُنَّ اللّٰهُ فَلَظُونَ زُجُجُمْ﴾

انصار یوں نے ان کی اس بات کو نہ مانا اس پر یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمان کو چھوڑ کر یعنی سوائے مسلمانوں کے کسی کو ظاہراً اور باطناً دوست نہ بنائیں اس لیے کہ ایمان نور ہدایت ہے اور کفر ظلمت و ضلالت ہے اور نور اور ظلمت اور ہدایت اور ضلالت اور حق اور باطل میں دوستی ممکن نہیں اجتماع ضدین عقلاً و نقلاً محال ہے اور جو کوئی یہ کام کرے یعنی کافروں کو دوست بنائے تو ایسے شخص کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہیں اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے اور مومن اللہ کے دوست ہیں۔ پس مومن رہتے ہوئے کافر کے ساتھ دوستی رکھنا ممکن نہیں۔ مگر ایک صورت میں محض تدبیر اور انتظام کے درجہ میں کافروں سے ظاہری دوستی کی اجازت ہے۔ وہ یہ کہ تم کافروں کے شر سے بچنا چاہو کسی خاص بچاؤ کے ذریعہ سے یعنی محض ان کے شر اور ضرر سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر کے درجہ میں ان سے فقط بقدر ضرورت محض ظاہری تعلق پیدا کرنا جائز ہے۔ باقی دنی تعلق اور قلبی محبت کسی حال میں بھی جائز نہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ اس سلسلہ میں کسی معصیت کا مرتکب ہونا پڑے یا مسلمانوں کی جاسوسی کرنی پڑے اور مسلمانوں کے راز اور خبریں کافروں کو دینے لگے۔ فقط دفع شر اور دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت قواعد شریعت کے ماتحت کافروں سے فقط اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے تعلق رکھنے کی اجازت ہے باقی کافروں سے ایسا تعلق جو مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کی حکومت کے لیے مضر ہو یہ کسی طرح اور کسی حالت میں جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے یعنی اپنے ذاتی جلال اور قہر سے ڈراتا ہے کہ جو کافروں سے دوستی کرنے پر مرتب ہوگا اشارہ اس طرف ہے کہ کافروں کی دوستی پر خدائے قہار کا جو قہر مرتب ہوتا ہے وہ قہر ذاتی ہے قہر فعلی نہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم کافروں کی محبت خواہ اپنے سینوں میں چھپاؤ یا اسے اپنے کسی قول یا فعل سے ظاہر کرو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے ظاہر اور باطن سینہ اور زبان سب برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یعنی اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے علم کی طرح اس کی قدرت بھی محیط ہے لہذا تم کو چاہیے کہ اس علیم و قدیر کے دوستوں سے دوستی کرو اور اس کے دشمنوں کی دوستی سے ظاہر و باطن میں احتیاط رکھو اور اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرو کہ جس دن ہر نفس اپنے اعمال نیک و بد کو اپنی اصلی شکلوں میں حاضر کیا ہوا پائے گا اس وقت جب کہ اعمال اپنی اصلی شکلوں میں نمودار ہوں گے اس وقت ان اعمال کا حسن و قبح نظروں کے سامنے آ جائے گا اور اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان ایک طویل اور دور دراز مسافت حائل ہوتی اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قہر اور جلال سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ ان کو پہلے ہی جلا دیا کہ دنیا میں کن سے دوستی جائز ہے اور کن سے دوستی ناجائز ہے۔

فوائد

۱۔ کافروں سے موالات یعنی محبت کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو دینی حیثیت سے محبوب رکھا جائے یہ قطعاً کفر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دل سے ان کے مذہب اور دین کو برا سمجھے مگر معاملات دنیویہ میں ان سے خوش اسلوبی کے

ساتھ پیش آئے یہ بالا جماع جائز بلکہ ایک درجہ میں مستحسن ہے۔ تیسری صورت ان دونوں صورتوں کے بین بین ہے وہ یہ کہ دل سے تو ان کے مذہب کو برا سمجھے مگر کسی قرابت یا دوستی یا دیوی غرض کی وجہ سے ان سے دوستانہ تعلقات رکھے اور ان کی اعانت اور امداد کرے یا کسی وقت مسلمانوں کی جاسوسی کرے۔ یہ صورت کفر تو نہیں مگر سخت گناہ ہے حاطب بن ابی بلتعہ کے قصہ میں یہی صورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنی قرابت کی وجہ سے کفار کی مدد کی اور ان کے ساتھ ایک قسم کا سلوک اور احسان کیا سورہ متحنہ کا نزول اسی قسم کی موالات کی ممانعت کے لیے ہوا ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲- کافروں کی سی وضع قطع اختیار کرنا یہ علامت ہے کہ اس شخص کو کافروں کی وضع پسند ہے اور اسلام کی وضع اس کو ناپسند ہے اس لیے کہ تمام عقلاء کے نزدیک ظاہری حرکات و سکنات۔ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہیں۔

۳- ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ سے آیت میں، کافروں اور دشمنوں کے شر سے بچنے کی تدبیر مراد ہے جیسا کہ بیان ہو چکا باقی رہا شیعوں کا تفسیر سو آیت قرآنیہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے اور اللہ تو کہہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو کہ اللہ تم کو چاہے، اور بخشے گناہ تمہارے۔ اور اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

بخشنے والا مہربان ہے قُل تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہہ، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر وہ ہٹ رہیں تو اللہ نہیں چاہتا

الْكَافِرِينَ ۝

کافروں سے قُل

منکروں کو۔

۱- دشمنان خدا کی موالات و محبت سے منع کرنے کے بعد خدا سے محبت کرنے کا معیار بتاتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں آج بھی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ یا خیال ہو تو لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لے، سب کچھ اکھوتا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص جس قدر حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بناتا ہے۔ اسی قدر گھٹنا چاہیے کہ خدا کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے۔ اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط و مستعد پایا جائے گا۔ جس کا بھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری و باطنی مہربانیاں سہول ہوگی۔ گویا توحید و غیرہ کے بیان سے فارغ ہو کر یہاں سے نبوت کا بیان شروع کیا گیا اور بغیر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی دعوت دی گئی۔

۲- یہود و نصاریٰ کہتے تھے ﴿يُحِبُّونَ الْاَلِهَةَ وَارْتَبُوا بِهَا﴾ ہم خدا کے بیٹے اور محبوب ہیں، یہاں بتا دیا گیا کہ کافر بھی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی محبوب بنانا چاہتے ہو تو اسے احکام کی تعمیل کرو۔ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور خدا کے سب سے بڑے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ وہ خیران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مسیح کی تعظیم و عبادت اللہ کی محبت و تعظیم کے لئے کرتے ہیں، اس کا بھی جواب ہو گیا۔ آگے خدا تعالیٰ کے چند محبوب و محبوب بندوں کا مال بنایا گیا اور وہ خیران کی رعایت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جو تمہید ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی۔ میرا =

آغاز مضمون رسالت

و بیان آنکہ معیار محبت خداوندی اتباع رسول است

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَالْبُغْوَی... الی... قَرَأَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْکُفْرَیْنَ ﴿۱﴾

رہط: ۱- گزشتہ آیات میں یہود اور نصاریٰ سے سوالات کا حکم مذکور تھا اب ان آیات میں یہود اور نصاریٰ کے اس قول کی طرف تعریف ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ ﴿لَمَنُ اٰلَہُؤُا اللّٰہُ وَاٰجِبَاؤُا﴾ ان آیات میں حق جل شانہ نے ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اللہ کی محبت اور دوستی کے دعوے دار ہو تو ہمارے نبی ﷺ کا اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا یعنی اگر تم ہمارے نبی ﷺ کا اتباع کرو گے تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبین کے درجہ سے محبوبین کے درجہ تک پہنچا دے گا اور اس طرح تم محب سے محبوب بن جاؤ گے اور طالب سے مطلوب ہو جاؤ گے۔

۲- یا یوں کہو کہ گزشتہ آیت میں دشمنانِ خدا سے سوالات اور محبت کی ممانعت کا ذکر تھا اب اس آیت میں انبیاء و رسل کی محبت اور متابعت کا ذکر ہے اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی، عزت حضراتِ انبیاء کرام کی اتباع میں ہے۔

عزیز یکہ از درگہش سربتافت بہر در کہ شدید ہیج عزت نیافت

۳- یا یوں کہو کہ شروعِ سورت سے اب تک توحید کا بیان تھا اب یہاں سے نبوت و رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے سب سے پہلے پیغمبرِ آخرا الزمان ﷺ کی اطاعت کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد والی آیتوں میں (یعنی ﴿قَرَأَ اللّٰهُ اِصْطَلٰی اَدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِیْمٰرَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ﴾ الخ) میں ان مقبول اور محبوب اور پسندیدہ اور برگزیدہ ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ جن کی اطاعت اور متابعت اپنے اپنے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی محبت کا معیار رہی اور اب نبیِ آخرا الزمان کی نبوت اور رسالت کا دور دورہ ہے جو بلاشبہ خداوندِ ذوالجلال کے حبیب اور خلیل ہیں لہذا اب جو شخص اللہ کی محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ حبیبِ خدا محمد رسول اللہ ﷺ کا بے چون و چرا اتباع کرے ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا جس درجہ ہمارے نبی ﷺ کا اتباع کرو گے اسی درجہ خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔

۴- یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں خدا کے دشمنوں سے محبت کی ممانعت تھی اب اس آیت میں خدا تعالیٰ کے بزرگ ترین حبیب اور خلیل کی محبت اور متابعت کا حکم ہے۔

۵- یا یوں کہو کہ گزشتہ آیت میں تحویف اور تہدید تھی تاکہ معصیت پر جری اور دلیر نہ ہو جائیں اور اس آیت میں تبشیر اور تسلی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جائیں چنانچہ فرماتے ہیں: اے ہمارے نبی آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے زعم میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو یعنی میری راہ پر چلو کیونکہ کہ آگے مل کر معلوم ہوگا۔

محبت کا اقتضاء یہ ہے کہ محبوب کی مرضی اور خوشی کی تلاش ہو اور جن چیزوں سے محبوب کو نفرت ہو ان سے محب بھی نفرت کرے اور یہ بات آپ کے اتباع اور پیروی ہی سے ممکن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا پتہ عقل سے نہیں چلتا بلکہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کے ذریعہ سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے اور حضرات انبیاء و رسل ہی کے ذریعہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت اور اس کے اوامر اور نواہی کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے اور محب اپنے محبوب کی معرفت اور طریقہ اطاعت کے علم کا حریص اور مشتاق ہوتا ہے تاکہ اس کی محبت کا اہل اور اس کے تقرب کا مستحق ہو سکے پس اگر تم اللہ کی محبت کے مدعی ہو تو میری راہ پر میرے پیچھے میرے نقش قدم پر چلے آؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب اور مقرب بنالے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ محض محبت پر مغمور نہ ہو جاؤ بلکہ اس اللہ کی اطاعت کرو جس کی محبت کے تم مدعی ہو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب اور واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ پس اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت اور اتباع سے منہ موڑیں اور یہ گمان کریں کہ ہمیں رسول کی اتباع کی ضرورت نہیں تو خوب سمجھ لیں کہ خدا کے فرستادہ اور محبوب کی اطاعت اور اتباع سے اعراض (گریز) کرنا کفر ہے اور تحقیق اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا یہود اور نصاریٰ یہ کہتے تھے کہ ﴿لَا يَجِبُ عَلَيْنَا اَللّٰهُ وَآٰلِهٖٓ وَسَلَّمَ﴾ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ کافر خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ خدا کا محبوب وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کے نبی اور رسول ﷺ کی بے چون و چرا اطاعت کرے۔

نکتہ:..... ظاہر کلام کا مقتضی یہ تھا کہ ”لَا يَجِبُ عَلَيْنَا“ فرماتے ہیں لیکن بجائے ضمیر کے اسم ظاہر لائے اور یہ فرمایا کہ ﴿لَا يُجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی اتباع اور اطاعت سے اعراض کفر ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّآلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّآلَ عِمْرٰنَ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳﴾ ذُرِّيَّةٌ

جسک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو فل سارے جہان سے جو اولاد تھے اللہ نے پسند کیا آدم کو، اور نوح کو، اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو، سارے جہان سے۔ کہ اولاد تھے

بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۴﴾

ایک دوسرے کی ذل اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے فل

ایک دوسرے کی، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

فل ”عمران“ دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، دوسرے حضرت مریم کے والد، اکثر سلف و خلف نے یہاں عمران ثانی مراد لیا ہے کیونکہ آگے اذالت امراء عمران الخ سے اسی دوسرے عمران کے گھرانے کا قصہ بیان ہوا ہے اور فالہا سورۃ کا نام ”آل عمران“ اسی بناء پر ہوا کہ اس میں عمران ثانی کے گھرانے (یعنی حضرت مریم و مسیح علیہ السلام) کا واقعہ بہت بسط و تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

فل خدا کی مخلوقات میں زمین آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جن، شجر، جربس ی شامل تھے۔ مگر اس نے اپنے علم مجید اور حکمت ہائے سے مملکت روحانیہ اور کمالات جسمانیہ کا جو مجموعہ ابوالبشر آدم علیہ السلام میں ودیعت کیا وہ مخلوقات میں سے کسی کو نہ دیا۔ بلکہ آدم کو کسب و ملکہ بنا کر ظاہر فرمایا کہ آدم کا اعزاز و اکرام اسکی بارگاہ میں ہر مخلوق سے زیادہ ہے۔ آدم لایا آسمانی اور اصطلاحی فصل و شرف جسے ہم ”نبت“ سے تعبیر کرتے ہیں کھان کی شخصیت پر محدود و محدود تھا۔

ذکر اصطفیٰ بعض برگزیدگان خداوندانام علیہم الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللهُ: هَؤُلَاءِ اصْطَلَىٰ اَدَمُ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ... اِلٰی... وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

رہط:..... گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے معیار کا بیان تھا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے چند برگزیدہ بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی محب اور محبوب تھے تاکہ ان کے حالات اور واقعات سن کر ان کے اتباع اور محبت کا شوق دل میں پیدا ہو اور یہ سمجھ لیں کہ حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت بدون ان حضرات کی اتباع اور پیروی کے ناممکن ہے اور ان چند مجبین اور محبوبین خدا کا ذکر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کے ذکر مبارک کی تمہید ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ بہر حال مقصود اس تذکرہ سے یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں وصول بدون حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ناممکن اور محال ہے انہی حضرات کے اتباع سے خدا تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔

سب سے پہلے جس نے دنیا کو خدا تعالیٰ کی محبت کی تعلیم دی اور اس کا طریقہ بتلایا وہ ہمارے محترم ترین باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جو خداوند ذوالجلال کے خلیفہ ہیں اور علم اور معرفت میں فرشتوں سے بڑھ کر ہیں۔ اور سب سے پہلے خدا کے نبی اور رسول مکرم ہیں۔

اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران اور پھر سب سے اخیر میں ہمارے نبی اکرم سرور عالم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں کہ جن کی بے چون و چرا متابعت اور اطاعت محبت خداوندی کا معیار ہے پناہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا کہ اپنی خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا اور مسجود ملائک بنایا اور جس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ان کی ہمسری کا مدعی بنا اس کو ملعون اور مغضوب بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال باہر کیا اور ان کے ایک عرصہ دراز کے بعد خاص طور پر نوح کو برگزیدہ بنایا کہ ان کی اتباع کرنے والوں کو نجات دی اور ان کی اطاعت اور اتباع سے اعراض کرنے والوں کو یک لخت غرق کیا اور ابراہیم کی اولاد میں سے بعض کو برگزیدہ اور پسندیدہ فرمایا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دونوں کے لیے برکت کا وعدہ فرمایا اور علی ہذا خاندان عمران میں سے بھی بعض

= بلکہ متصل ہو کر ان کی اولاد میں نوح علیہ السلام کو ملا، پھر متصل ہوتا ہوا نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ یہاں سے ایک نئی صورت پیدا ہو گئی۔ آدم و نوح کے بعد جتنے انسان دنیا میں آباد رہے تھے وہ سب ان دونوں کی نسل سے تھے۔ کوئی خاندان ان دونوں کی ذریت سے باہر نہ تھا۔ بر خلاف اس کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل کے علاوہ دنیا میں دوسرے بہت خاندان موجود رہے لیکن جس خدا نے اپنی بی شمار مخلوقات میں سے منصب نبوت کے لئے آدم کا انتخاب کیا تھا اسی کے علم مجید اور اقتدار کامل نے آئندہ کے لئے ہزاروں گھرانوں میں سے اس منصب علیل کے واسطے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو مخصوص فرمادیا۔ جس قدر انبیاء و رسل ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ان ہی کے دوسرا جزا دوں اسحاق و اسماعیل کی نسل سے آئے۔ چونکہ مومنانہب کا سلسلہ باپ کی طرف سے چلتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لحاظ سے وہم ہو سکتا تھا کہ ان کو کل ابراہیمی سے منسوب کرنا پڑے گا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آل عمران اور ذریعہ بعض خاص بعض فرما کر متنبہ کر دیا کہ حضرت مسیح جب صرف ماں سے پیدا ہوئے تو ان کا سلسلہ نسب بھی ماں کی طرف سے لیا جائے گا نہ کہ معاذ اللہ خدا کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی والدہ مریم صدیقہ کے باپ عمران کا سلسلہ آفر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر منسوب ہوتا ہے تو آل عمران آل ابراہیم کی ایک شاخ ہوئی اور کوئی پیغمبر خاندان ابراہیمی سے باہر نہ ہوا۔

فصل سب کی دماؤں اور ہاتھوں کو سستا اور سب کے ظاہری و باطنی احوال و استعداد کو جانتا ہے۔ لہذا یہ وہم نہ کرنا چاہیے کہ یوں ہی کین ما تحقیق انتخاب کر لیا ہو گا وہاں کاہر کام پورے ملکہ حکمت پر مبنی ہے۔

کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ ﴿وَأَلَّ عِزْرًا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ میں عمران سے کون سے عمران مراد ہیں آیا عمران بن ماثان مراد ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے جد ہیں یا عمران بن یصہر بن قاہٹ بن لادی مراد ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں اور آیت کے سیاق اور سابق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں عمران بن ماثان، حضرت مریم کے والد مراد ہیں اس لیے کہ ان آیات کا نزول نصاریٰ نجران کے بارہ میں ہوا جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے الوہیت کے قائل تھے بہر حال اس عمران سے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں تو اولاد عمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مراد ہوں اور اگر عمران سے حضرت مریم کے والد مراد ہیں تو آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوں گے غرض یہ کہ ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا اور تمام جہانوں میں سے ان کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا درآنحالیکہ یہ جماعت ایک نسل ہیں جو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک طینت اور ایک خمیر ہیں جو اصطفاء اور اجتباء کے یکے بعد دیگرے وارث ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب اقوال کے خوب سننے والے اور سب ظاہری اور باطنی احوال کے خوب جاننے والے ہیں کہ کون شخص اصطفاء اور برگزیدگی کے لائق ہے اللہ کا اصطفاء علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

فائدہ

اس آیت میں صراحۃً اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں وجہ یہ ہے کہ ان آیتوں کا نزول ان لوگوں کے مقابلہ میں ہوا ہے جو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کی نبوت اور برگزیدگی کو مانتے تھے ان پر حجت پورا کرنے کے لیے ان حضرات کا ذکر کیا گیا جن کی محبت کے وہ دعوے دار تھے اس لیے اس الزام اور توہین میں ان افراد کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی نبوت و بعثت کے وہ قائل نہ تھے نیز آیت میں کوئی کلمہ حصر کا نہیں کہ اصطفاء انہی حضرات میں منحصر ہے لہذا اگر اسماعیل کے اصطفاء کا اس آیت میں ذکر نہیں تو کوئی مضائقہ نہیں دوسری آیتوں میں ان کا اور دوسرے حضرات انبیاء کا ذکر مفصل آیا ہے جن کا اس آیت میں ذکر نہیں فرمایا۔

نکتہ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ﴾ کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران مثلاً عیسیٰ علیہ السلام سے جو خوارق اور معجزات ظہور میں آئے وہ ان کی برگزیدگی اور نبوت کی دلیل ہیں۔ نادانی سے ان کو الوہیت کی دلیل نہ سمجھ جانا۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ

جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر جب بولی عورت عمران کی، کہ اے رب! میں نے نذر کیا تیری، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد سو تو مجھ سے قبول کر۔

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ

بیک تو ہی ہے اہل سننے والا جاننے والا فلما یعنی پھر جب اس کو بنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی فلما تو ہے اہل سنا جانتا۔ پھر جب اس کو جنی، بولی، اے رب! میں نے یہ لڑکی جنی۔

فل عمران کی عورت کا نام ہے محنت کا لہذا اس نے اپنے زمانہ کے رواج کے موافق منت مانی تھی کہ خدا دے! جو مجھ میرے پیٹ میں ہے۔ میں اے =

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۚ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے بنا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی فل اور میں نے اس کا نام رکھا مریم اور میں اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ جنی۔ اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی۔ اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ اور میں

اَعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ

تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے ۝ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے، اچھی طرح کا

وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۚ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۚ

قبول اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور سپرد کی زکریا کو ۝ جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے قبول کرنا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو۔ جس وقت آتا اس پاس زکریا حجرے میں، = ”محرر“ (تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں) اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام دنیاوی مشاغل اور قید نکاح وغیرہ سے آزاد رہ کر ہمیشہ خدا کی عبادت اور عبادت کی خدمت میں لگا رہے گا۔ اسے اللہ تو اپنی مہربانی سے میری نذر قبول فرما۔ تو میری عرض کو سنتا اور میری نیت و اخلاص کو جانتا ہے۔ گویا لطیف طرز میں استدعا ہوئی کہ لڑکا پیدا ہو کیونکہ لڑکیاں اس خدمت کے لئے قبول نہیں کی جاتی تھیں۔

۝ یہ حسرت و انفس سے کہا، کیونکہ خلاف توقع پیش آیا۔ اور لڑکی قبول کرنے کا دستور تھا۔

فل یہ درمیان میں بطور حملہ معترضہ حق تعالیٰ کا کلام ہے یعنی اسے معلوم نہیں کیا چیز جنی۔ اس لڑکی کی قدر و قیمت کو خدا ہی جانتا ہے جس طرح کے بیٹے کی اسے خواہش تھی وہ اس بیٹی کو کہاں پہنچ سکتا تھا۔ یہ بیٹی بذات خود مبارک و مسعود ہے اور اس کے وجود میں ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے کا وجود منطوقی ہے۔ ۝ حق تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کے بچہ کو ولادت کے وقت جب ماں سے جدا ہو کر زمین پر آ رہتا ہے۔ شیطان اس کو کہتا ہے۔ مگر عیسیٰ اور مریم مستثنیٰ ہیں۔ اس کا مطلب دوسری احادیث کے ملانے سے یہ ہوا کہ بچہ اصل فطرت صحیحہ پر پیدا کیا جاتا ہے جس کا ظہور بڑے ہو کر عقل و تہذیب آنے کے بعد ہوگا لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی اثرات کے سامنے برادوقات اصل فطرت دب جاتی ہے جس کو حدیث میں ”فَأَقْبُوا بَنِيكُمْ ذُنُوْبَهُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ“ سے تعبیر کیا ہے پھر جس طرح ایمان و طاعت کا بیج اس کے جوہر فطرت میں غیر مرئی طور پر رکھ دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت اس کو ایمان تو کیا مولیٰ مولیٰ محسوسات کا ادراک و شعور بھی نہیں تھا۔ اسی طرح خارجی اثر اندازی کی ابتدا ابھی ولادت کے بعد ایک قسم کے مس شیطانی سے غیر محسوس طور پر ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس مس شیطانی کا اثر قبول کرے یا قبول کرے تو آئندہ چل کر وہ برابر باقی رہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا تکفل چونکہ حق تعالیٰ نے کیا ہے اس لئے اگر فرض کروا بتائے ولادت میں یہ صورت ان کو پیش آئی ہو اور مریم و عیسیٰ کی طرح اس غلابطہ سے مستثنیٰ نہ ہوں تو اس میں پھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان مقدس و معصوم بندوں پر شیطان کی اس حرکت کا کوئی مضراثر قلعاً نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مصلحت سے یہ صورت سرے سے پیش ہی نہ آئی ہو۔ اور ان کو پیش آئی مگر اثر نہ ہوا۔ اس قسم کے جوئی امتیازات فضیلت کلی ثابت کرنے کا موجب نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں ہے کہ دو بچیاں کچھ اشعار گاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ ابو جحز آئے مگر لڑکیاں بدستور مشغول رہیں، اسکے بعد حضرت عمر آئے۔ لڑکیاں اٹھ کر بھاگ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عمر جس راست پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے“ کیا اس سے کوئی خوش فہم یہ مطلب لے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اپنے سے افضل ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں اب ہر مرد و کاس شیطان کی حدیث کو آیت ہذا کی تفسیر بنانا بظاہر چہاں نہیں ہوتا۔ الا یہ کہ آیت ۝ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ اَعِيْذُهَا بِكَ ۚ الخ میں واو صحت کو ترتیب کے لئے نہ سمجھا جائے۔ یا حدیث میں استثناء سے صرف مسج کے مریم سے پیدا ہونے کا واقعہ مراد ہو۔ مریم مسج الگ الگ مراد نہ ہوں۔ چاہے بخاری کی ایک روایت میں صرف حضرت عیسیٰ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

۝ یعنی مولیٰ کی قسم مگر حق تعالیٰ نے لڑکے سے بڑھ کر اسے قبول فرمایا۔ بیت المقدس کے مجاورین کے دلوں میں ڈال دیا کہ عام دستور کے خلاف لڑکی کو قبول کر لیں۔ اور ویسے بھی مریم کو قبول صورت بنایا اور اسے مقبول بندہ ذکر بانی تعالیٰ میں دیا اور اپنی ہار گاہ میں حسن قبول سے سرشار کیا۔ جسمانی، روحانی، طبی، اخلاقی =

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، قَالَ يَمْرَأَتُ أَلَيْكَ هَٰذَا، قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ

اس کے پاس کچھ کھانا فی کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے پاتا اس پاس کچھ کھانا، بولا، اے مریم ! کہاں سے آیا تجھ کو یہ ؟ کہنے لگی، یہ اللہ کے پاس سے۔

اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٦﴾

اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس و

اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔

قصہ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہما السلام

قَالَ النَّبِيُّ: «إِذَا قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ... إِلَى... بِغَيْرِ حِسَابٍ»

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کے چند محبوب اور محبوب بندوں کا اجمالاً ذکر تھا اب اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے آل عمران کا قصہ ذکر فرمایا جس سے مقصود یہ ہے کہ اہل کتاب کے دو بڑے گروہ یہود اور نہ اری دونوں کے خیالات اور مزعومات فاسدہ کا اور ان کی افتراء پر دازیوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہود بے بہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غایت درجہ تفریط کی ان کو ان کی شان عالی سے گھٹایا اور ان کو کاہن اور جادوگر بتلایا اور نصاریٰ نے افراط کی یعنی ان کی تعظیم میں غلو اور مبالغہ کیا کہ ان کی اہنیت اور الوہیت کے قائل ہوئے اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور طفولیت اور ان کی کہولیت اور ان کے بشری احوال کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ یہ امر خوب واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر سے ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ معاذ اللہ خدا اور خدا کے بیٹے نہیں اس لیے کہ احوال بشریت اور اطوار انسانیت سے گزرنا الوہیت اور اہنیت کے قطعاً منافی ہے حق تعالیٰ احوال اور تغیرات سے پاک اور منزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے تو ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوتے اور نہ ماں کی گود میں پرورش پاتے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور طفولیت اور کہولیت کو نصارائے نجران کے عقیدہ الوہیت اور اہنیت کے ابطال کے لیے ذکر فرمایا۔

بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کے فضائل اور معجزات اور رفع الی السماء کو یہود کے رد کے لیے بیان فرمایا تاکہ یہود بے بہود یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عزت دیتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کرتا ہے

= ہر حیثیت سے غیر معمولی طور پر بڑھا یا جب مجاورین میں اسکی پرورش کے متعلق اختلاف ہو تو قرعہ انتخاب حضرت زکریا کے نام نکال دیا۔ تاکہ لڑکی اپنی خالہ کی آغوش شفقت میں تربیت پائے اور زکریا کے علم و دیانت سے مستفید ہو۔ زکریا علیہ السلام نے پوری مراعات اور جدوجہد کی۔ جب مریم بیانی ہوئیں تو مسجد کے پاس ان کے لئے ایک حجرہ مخصوص کر دیا۔ مریم دن بھر وہاں عبادت وغیرہ میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے گھر گزارتی۔

فلا اکرم لعل کے خود یک "رزق" سے مراد ظاہری کھانا ہے کہتے ہیں مریم کے پاس بے موسم بیوے آتے گرمی کے پھل سردی میں سردی کے گرمی میں۔ اور بھابھ سے ایک روایت ہے کہ "رزق" سے مراد ملٹی صحیفے ہیں جن کو روحانی لذت اکھننا چاہیے۔ بہر حال اب کھلم کھلا مریم کی برکات و کرامات اور غیر معمولی نشانات ظاہر ہونے شروع ہوئے جن کا بار بار مشاہدہ ہونے پڑا کہ یا علیہ السلام سے ذرا ہلکا اور ذرا راہِ تعجب پر چھنے لگے کہ مریم ایہ چیزیں تم کو کہاں سے پہنچتی ہیں۔

۲ یعنی خدا کی قدرت اسی طرح مجھ کو یہ چیزیں پہنچاتی ہے جو قیاس و گمان سے باہر ہے۔

اور مال اور اولاد کی کثرت ان کے کچھ کام نہیں آتی۔ حق تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ اپنے کسی دوست کو دشمنوں کے زعم سے نکال کر آسمان پر لے جائے اور دشمنوں ہی میں سے کسی کو اپنے دوست کے ہم شکل بنا کر پھانسی پر لٹکوا دے اور تاکہ ان باتوں سے یہودیہ سمجھ جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے اور کاہن اور ساحر نہ تھے غرض یہ کہ اس طریق سے یہود اور نصاریٰ دونوں کا خوب رد ہو گیا اور دونوں گروہ کے عقیدہ کا فاسد اور باطل ہونا خوب واضح ہو گیا۔

یایوں کہو کہ ان حضرات انبیاء و مرسلین کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور رضا اور خوشنودی کا ذریعہ

ان حضرات کا اتباع اور اطاعت ہے اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ نبی کی اطاعت ہے۔ ﴿وَقُلْ لَا تَمْتَرُوا بِنَبَاٍ وَّاتَّبِعُونِ

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ اور صحیح دین بھی وہی ہے جو ان حضرات کا تھا اور وہی دین اسلام ہے اور جو دین تم نے اختیار کیا ہوا

ہے وہ انبیاء و مرسلین کا دین نہیں، انبیاء و مرسلین کا دین بھی دین اسلام ہے جس کی طرف تم کو نبی آخر الزمان بلا رہے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ عمران کی بی بی نے جن کا نام خنثہ بنت فاقوذ تھا اپنے زمانہ کے

رواج کے مطابق حالت حمل میں یہ منت مانی کہ اے میرے پروردگار میں نے آپ کے لیے نذر کیا وہ بچہ جو میرے شکم میں

ہے تیری عبادت کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا۔ ماں باپ اس سے اپنی کوئی خدمت نہ لیں گے۔ باقی

تمام دنیوی مشاغل سے آزاد ہو کر فقط تیری عبادت اور تیرے گھر کی خدمت میں لگا رہے گا پس تو اپنی رحمت سے میری اس

نذر کو قبول فرمالے۔ تحقیق تو میری عرض و معروض کو سن رہا ہے اور میری نیت اور اخلاص کو جاننے والا ہے اس لطیف اور

پاکیزہ عنوان سے دعا مانگنے میں اشارہ اس طرف تھا کہ مجھ کو فرزند عطا فرما کیونکہ لڑکیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں کی جاتی

تھیں۔ پس جب خلاف توقع لڑکی جنی تو نہایت حسرت سے کہا اے میرے پروردگار میں نے تو اس حمل کو لڑکی کو جنا

میری نذر تو اب کیا پوری ہوگی اس لیے کہ لڑکی قبول کرنے کا دستور نہ تھا۔ امراۃ عمران تو حسرت کر رہی تھیں اور اللہ کو بہتر معلوم

ہے کہ جو کچھ اس نے جنا۔ اور وہ فرزند جس کی وہ خواہش کرتی تھیں اس دختر کے برابر نہیں جو من جانب اللہ ان کو دی گئی۔

ف:..... یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ قول خداوندی ہے اور مطلب یہ ہے کہ عمران کی بیوی کی حسرت اس بناء پر ہے کہ اس کو یہ

معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کس شان اور مرتبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لڑکی کیسی مبارک اور مسعود ہے اور اس کے وجود میں

ایک ایسے عظیم الشان فرزند ارجمند کا وجود مخفی اور مضمر ہے جو خیر و برکت میں اس کے وہم و گمان سے کہیں بالا اور برتر ہے یہاں تک

بطور جملہ معترضہ کلام خداوندی تھا اب آگے پھر عمران کی بی بی کا قول ہے اور تحقیق میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی

ان کی زبان میں عابدہ یعنی عبادت کرنے والی کے تھے حضرت خنثہ کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مریم کو اسم باسمی بنا دے اور یہ عرض کیا

کہ بارالہا میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی ہی کو لڑکے

کے عوض قبول فرمایا نہایت عمدہ قبول کے ساتھ یعنی لڑکوں سے بڑھ کر اس لڑکی کو قبول فرمایا اور مجاورین بیت المقدس نے بھی

باوجود خلاف دستور ہونے کے اسی لڑکی کو قبول کر لیا اور مریم علیہا السلام کا لڑکی ہونا قبولیت کے لیے مانع نہ ہوا اور بڑھایا اللہ تعالیٰ

نے اس لڑکی کو اچھی طرح بڑھانا یعنی ان کی ظاہر اور باطنی تربیت فرمائی اور ان کی بالیدگی کو ایسا مکمل کیا کہ کوئی چیز ان کو بگاڑ نہ سکے

اور ان کی قبولیت اور انبات حسن یعنی ان کی تربیت کی ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ اپنے ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ یعنی حضرت

زکریا کو ان کا کفیل اور خبر گیر بنادیا اور جب حضرت مریم کچھ سیانی ہو گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا جو محراب کے قریب تھا جس میں رہ کر دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس محراب یعنی حجرہ میں آتے تو ان کے نزدیک کچھ کھانا رکھا ہوا پاتے۔ جس کا ظاہر میں کوئی سبب نہ تھا کیونکہ وہ کھانا نہ تو ان کے گھر کا تھا اور نہ باہر کا اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب چلے جاتے تھے تو حجرہ کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور پھر تعجب یہ تھا کہ ان کے سامنے غیر موسم کا پھل رکھا ہوا دیکھتے سردیوں کا میوہ گرمیوں میں اور گرمیوں کا سردی میں اس لیے حضرت زکریا نے تعجب سے کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا مریم بولی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جس کو چاہے بغیر قیاس اور بغیر اندازہ اور بغیر وہم و گمان کے روزی دے اس کے رزق دینے کے لیے کسی ظاہری سبب کی ضرورت نہیں۔

فوائد

۱۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے وقت شیطان اس کو مس کرتا ہے یعنی چھوتا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو یہ دونوں اس سے مستثنیٰ رہے اور چونکہ امراۃ عمران کی یہ دعا استعاذہ عین ولادت کے ساتھ تھی اس لیے اس وقت تک شیطان کا مس واقع نہ ہوا تھا اگرچہ قرآن کریم میں امراۃ عمران کی اس دعا استعاذہ کا ذکر بعد ولادت کے واقع ہوا لیکن واوترتیب وقوعی پر دلالت نہیں کرتا۔ لہذا اب یہ اشکال نہیں رہا کہ امراۃ عمران کی یہ دعا تو ولادت کے بعد ہوئی اور مس شیطان اس سے پہلے عین وضع حمل اور ولادت کے وقت ہوتا ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ دعا تو عین ولادت کے وقت تھی مگر قرآن کریم میں ذکر اس دعا کا بعد میں ہے یہ دعا ذکر میں موخر ہے اور وقوع میں مقدم ہے۔

۲۔ ولادت کے وقت شیطان ہر بچہ کو مس کرتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ لیکن عباد مخلصین کو یہ مس شیطانی کوئی ضرر نہیں پہنچاتا اور نہ اس مس سے ان کی عصمت اور نزاہت میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ اس ایک خاص خصوصیت کی بناء پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی اور انبیاء کرام علیہم السلام پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔

یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ حضرت مریم، شان اور رتبہ میں ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہم السلام سے اعلیٰ اور افضل نہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں یہ نہیں آیا کہ شیطان نے ان کو مس نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خلعت اور تکسیم سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو مس شیطانی سے مستثنیٰ فرمایا اور دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام جو خدا کے مقدس اور معصوم بندے ہیں اگرچہ وہ اس ضابطہ سے مستثنیٰ نہ ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں اس لیے کہ ان عباد مخلصین پر شیطان کی کوئی حرکت کارگر نہیں۔

حدیث میں ہے کہ جس راستہ پر عمر رضی اللہ عنہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کیا کوئی خوش فہم اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم علیہ السلام سے بھی افضل تھے اور معاذ اللہ آنحضرت ﷺ کا مقصود یہ نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے

بھی افضل ہیں، بلکہ اس سے مقصود حضرت عمرؓ کی ایک خاص فضیلت اور خاص خصوصیت بیان کرنی تھی۔ الغرض اس قسم کے خصوصی امتیازات سے فضیلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن افضلیت ثابت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خاص خصوصیت دی ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ

دیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے وہاں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ کہا، اے رب میرے! عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بیشک تو سننے والا ہے

الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ فِي الْمِحْرَابِ ۖ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ

دعا کو ف پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے دعا۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، جب وہ کھڑا تھا نماز میں حجرے کے اندر، کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے

بِخَبْرٍ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ

بیکھنی کی ف جو گواہی دی کہ اللہ کے ایک حکم کی ف اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائیگا ف اور نبی ہوگا صالحین سے فہ کہا بیکھنی کی، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، اور سردار ہوگا اور عورت پاس نہ جاوے گا، اور نبی ہوگا نیکوں میں۔ بولا،

رَبِّ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِّیْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاُمْرَآئِیْ عَاقِرٌ ۖ قَالَ کَذٰلِكَ اللّٰهُ

اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا؟ اور مجھ پر آیا بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ

یَفْعَلْ مَا یَشَآءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَةً ۖ قَالَ اٰیٰتُكَ اِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَةً

کرتا ہے جو چاہے ف کہا اے رب مقرر کر میرے لئے کچھ نشانی ف فرمایا نشانی تیرے لئے یہ ہے کہ نہ بات کریگا تو لوگوں سے تین کرتا ہے جو چاہے۔ بولا، اے رب! مجھ کو دے کوئی نشانی۔ کہا، نشانی تیری یہ کہ نہ بات کرے تو لوگوں سے تین

ف حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوزمے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اور وہ کوئی ظاہری امید نہ تھی۔ مریم کی نکی و برکت اور یہ غیر معمولی خوراک دیکھ کر دفعۃً قلب میں ایک جوش اٹھا اور فوری تحریک ہوئی کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں۔ امید ہے مجھے بھی بے موسم میوہ مل جائے۔ یعنی بڑھاپے میں اولاد مرحمت ہو۔

ف دعا قبول ہوئی، بشارت ملی کہ لڑکا ہوگا، جس کا نام بھی رکھا گیا۔
ف ایک حکم سے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام مراد ہیں جو خدا کے حکم سے بدون باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ لوگوں کو پہلے سے خبر دیتے تھے کہ کس چیز پیدا ہونے والے ہیں۔

ف یعنی لذات و شہوات سے بہت زیادہ رکنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہے گا کہ عورت کی طرف التفات کرنے کی نوبت نہ آئے گی، یہ حضرت یحییٰ کا مخصوص مال تھا، جس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا اعلیٰ امتیاز یہ ہے کہ کمال معاشرت کے ساتھ کمال عبادت کو جمع فرمایا۔

ف یعنی صلاح و رشد کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوگا جسے نبوت کہتے ہیں یا "صالح" کے معنی "شانت" کے لئے جائیں یعنی نہایت شانت ہوگا۔
ف یعنی اس کی قدرت و مشیت سے اسباب کی پابندی نہیں ہوگی اس عالم میں اسکی مادت یہ ہے کہ اسباب مادیہ سے سببات کو پیدا کرے لیکن کبھی کبھی اسباب مادیہ =

اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝۱۱

دن مگر اشارہ سے فل اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح دن، مگر اشارت سے۔ اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح۔

قصہ دعا و ذکر یا علیہ السلام برائے فرزند ارجمند

قَالَ عَلِيٌّ: «هَذَا كَدَعَا ذَكَرَ تَارِكُهُ.. اِلَى.. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ»

حضرت ذکر یا علیہ السلام بوزہ ہو چکے تھے اور اولاد سے ناامید ہو چکے تھے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو یکا یک دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ مجھ کو بھی بے موسم میوہ مل جائے (یعنی بڑھاپے میں اولاد مرحمت ہو جائے) کیونکہ مرد پیر اور زن عاقر سے اولاد کا پیدا ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ گرمیوں میں جاڑوں کے پھلوں کا مہیا ہو جانا اس لیے کہ اللہ کی قدرت اور ارادہ کے لیے کسی سبب کا پایا جانا شرط نہیں پس اس وقت اور موقع کو دیکھ کر حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ اے پروردگار جس طرح مریم پر تیری رحمت کی بارش ہوئی ہے اور قدرت کے کرشمے نمودار ہو رہے ہیں مجھ کو اپنے پاس سے بلا کسی سبب ظاہری کے پاکیزہ اولاد عطا فرما جو نفسانی اور شہوانی خیالات سے پاک اور منزہ ہو اور جسمانی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے میرا فرزند ہو جو میرے بعد ظاہر اور باطناً میرا قائم مقام اور جانشین ہو تحقیق آپ بڑے دعا کے سننے والے ہیں۔ یعنی قبول کرنے والے ہیں پس آواز دی ان کو فرشتوں نے در آنحالیکہ حضرت ذکر یا محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جن میں خاص طور پر یہ پانچ صفتیں ہوں گی۔

۱۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلمۃ مکن یعنی حکم خداوندی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہنے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سال یا چھ ماہ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے پہلے کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے کسی چیز کا پیدا کر دینا بھی اس کی خاص عادت ہے، اصل یہ ہے کہ مریم مدیقہ کے پاس غارق عادت طریقہ سے رزق کا پہنچنا اور بہت سے غیر معمولی واقعات کا ظہور پذیر ہونا۔ یہ دیکھ کر مریم کے جگر میں بیخانتہ حضرت ذکر یا کا دامنا گنا پھر انکو اور ان کی ہاتھ عورت کو بڑھاپے میں غیر معقود طور پر اولاد ملنا ان سب نشانات کو قدرت کی طرف سے اس عظیم الشان آیت النبیہ کی تہنید سمجھنا چاہیے جو مریم کے وجود سے بدون قربان زوج مستقبل قریب میں ظاہر ہونے والی تھی جو یا حضرت یحییٰ کی غیر معقود ولادت پر کَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فرمانا تمہید تھی کَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ کی جو آ کے حضرت مسیح کی غیر معقود ولادت کے سلسلہ میں آیا چاہتا ہے۔

۲۔ جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ حمل قرار پا چکے ہیں تاکہ قرب ولادت کے آثار دیکھ کر مسرت تازہ حاصل ہو، اور عنایت میں بیش از بیش مشغول رہوں۔ فل یعنی جب حمل کو یہ حالت پیش آئے کہ تین دن رات لوگوں سے بجز اشارہ کے کوئی کام نہ کر سکے اور تیری زبان خالص ذکر الہی کے لئے وقت ہو جائے تو مجھ لینا کہ آپ استقرار حمل ہو چکے۔ ہمان اند نشانی بھی ایسی مقرر کی کہ نشانی ہو اور الاماع پانے سے جو غرض تھی (عنایت) وہ غلی و جد الکمال حاصل ہو جائے گویا خدا کے ذکر و فکر کے سوا چاہیں بھی تو زبان سے دوسری بات نہ کر سکیں۔

۳۔ یعنی اس وقت خدا کو بہت محنت سے یاد کرنا اور صبح و شام تسبیح و تہلیل میں لگے رہنا معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں سے کلام نہ کر سکا گو اضطراب تھا تاکہ ان دنوں میں محض ذکر و فکر کے لئے فارغ کر دیئے جائیں لیکن خود ذکر میں مشغول رہنا اضطرابی نہ تھا، اسی لئے اس کا امر فرمایا گیا۔

تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو پہلے خبر دیتے تھے کہ حضرت مسیح پیدا ہونے والے ہیں۔

۲- دوسری صفت اس مولود میں یہ ہوگی کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا یعنی اپنی قوم میں علم اور حلم اور کرم اور تقویٰ اور زہد اور عبادت اور تمام عمدہ خصلتوں میں سب سے بڑھے ہوئے ہوں گے۔

۳- تیسری صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ عورتوں سے بے رغبت ہوں گے یعنی لذتوں سے اتنے دور ہوں گے کہ جو لذتیں شرعاً و عقلاً جائز اور مباح ہیں مثلاً نکاح ان سے بھی علیحدہ اور یکسو ہوں گے۔

۴- چوتھی صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوں گے۔

۵- پانچویں صفت یہ ہوگی کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے یعنی اس گروہ سے ہوں گے جو سرتاپا صلاح اور نیکی تھے اور صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم تھے۔ جاننا ① چاہیے کہ یہاں صلاح سے وہ معمولی درجہ کی صلاح مراد نہیں جو عام مومنین صالحین کو حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاح مراد ہے جو منصب نبوت کے شایان شان ہو اور زجاج ② سے منقول ہے کہ صالح وہ شخص ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کا حقہ ادا کرتا ہو۔ (تفسیر قرطبی: ۷۹/۴)

اور بعض نے من الصالحین کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ صالحین سے انبیاء مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اولاد انبیاء سے ہوں گے۔

الغرض جب فرشتوں نے حضرت زکریا کو یہ مژدہ سنایا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرط مسرت سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا اور تحقیق میری حالت تو یہ ہے کہ مجھ پر تو بڑھاپا آچکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ میری عمر ایک سو بیس سال کی ہے اور بیوی کی عمر اٹھانوے سال کی ہے۔

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دریافت کرنے کے طور پر یہ عرض کیا اور مقصود یہ تھا کہ فرزند کے پیدا ہونے کی کیا صورت ہوگی کیا مجھ کو اور میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا یا دوسری بیوی سے یہ بچہ عنایت ہوگا یا ہم دونوں کو اسی پیرانہ سالی کی حالت میں رکھ کر بچہ عنایت ہوگا حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کی قدرت و مشیت سلسلہ اسباب کی پابند نہیں وہ بغیر اسباب کے بعد بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیئے جس سے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا گیا تاکہ آثار ولادت دیکھ کر تیری نعمت کے شکر میں مشغول ہو جاؤں اور شکر کی بدولت اور مزید نعمت کا مستحق ہو سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا مگر اشارہ سے اور اس وقت اگرچہ لوگوں سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی سو اس وقت تم اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہنا سبحان اللہ کیا نشانی ہے نشانی کی نشانی بھی ہے اور نشانی سے جو غرض تھی (یعنی شکر نعمت) وہ بھی پوری حاصل ہے۔ اور پھر اس پر لطف یہ کہ ذکر اور تسبیح کو تو اختیاری رکھا اور لوگوں سے بات کرنے کی قدرت ہی نہ رہی۔ تاکہ سوائے خدا کے ذکر و شکر کے کچھ رہی نہ سکیں پس ایک ہی چیز دونوں غرضوں کی

① والصلاح صفة تنتظم الخیر کلہ والمراد بہ ہنا ما فوق الصلاح الذی لا بد منه فی منصب النبوة البتہ من اقصی مراتبہ

کفل والمجہان: ۱۰۸ و الجمعانی: ۳۱۸ و تفسیر کبیر: ۲/۲۱۴

② قال جالس الصالحین اللہ علیہ السلام انما ہو وہ (تفسیر قرطبی: ۷۹/۴)

علامت بن گئی حصول ولد اور شکر نعمت۔

ف ۱:..... حضرت زکریا علیہ السلام کو حق جل شانہ کی قدرت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا ان کو یقین کامل تھا کہ حق تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں لیکن بڑھاپے میں بانجھ عورت سے اولاد کا ہونا خارق عادت ہے اس لیے بارگاہ خداوندی میں خارق عادت امر کی درخواست کو خلاف ادب سمجھ کر سکوت کیا مگر جب حضرت مریم کی خارق عادت احوال کا مشاہدہ کیا تو اس نوع کی درخواست کی دل میں ہمت پیدا ہوئی اور عرض کیا کہ اے پروردگار مجھ کو ایک ولد صالح عطا فرمائیں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی تو فرط مسرت سے عرض کیا ﴿اَللّٰہِ یٰکُنْ لِّیْ غُلَامٌ﴾۔ معاذ اللہ حضرت زکریا کو قدرت خداوندی میں کوئی شک نہ تھا بلکہ چونکہ ناامیدی کے بعد ایک خارق عادت امر کی بشارت ملی اس لیے اس مسرت میں اس کی کیفیت دریافت کرنے لگے تاکہ اس کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے اور نیز اس سوال کے جواب میں جب اس کیفیت کو بتلایا جائے گا تو حصول ولد کی بشارت اس مکرر بیان سے اور پختہ ہو جائے گی۔ بادشاہ اگر کسی شخص کو کوئی بشارت دے اور وہ شخص جوش مسرت میں بادشاہ سے یہ سوال کرے کہ حضور کے اس انعام سراپا اکرام کی کیا صورت ہوگی تو اس کا یہ سوال بادشاہ کی قدرت میں شک کی بناء پر نہیں بلکہ بطور لذت و فرحت ہے نیز جو چیز انسان کو تمنا اور آرزو کے بعد بحالت ناامیدی ملتی ہے اس کو سن کر خوشی میں مدھوش ہو جاتا ہے اور مختلف عنوان سے اس کو دریافت کرتا ہے تاکہ قلب کو خوب اطمینان ہو جائے اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کو سمجھئے۔

ف ۲:..... بعض ① کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عنین تھے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عنین نہ تھے۔ اول اس لیے کہ حضور مبالغہ کا صیغہ ہے حصر سے مشتق ہے جو فعل متعدی ہے جس کے معنی اپنے اختیار سے روکنے کے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضور اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو شہوات اور لذات کے اتہاع سے روکنے والے تھے۔ دوم یہ کہ حق تعالیٰ نے حضور کی صفت کو مقام مدح و ثناء میں ذکر کیا اور قابل تعریف، فعل اختیاری ہوتا ہے نہ کہ فعل اضطراری اور عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے کہ حضور وہ شخص ہے کہ جو بادیہ و قدرت کے عورت کے قریب نہ جاتا ہو۔ (تفسیر قرطبی: ۷۸/۴)

ف ۳:..... نکاح نہ کرنا غالباً یہ حضرت یحییٰ کی خصوصیت تھی ورنہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں نکاح کرنا افضل ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَكُرٰتِیۡۃً﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اگرچہ رفع الی السماء سے پہلے نکاح نہیں فرمایا لیکن نزول من السماء کے بعد نکاح فرمائیں گے جیسا کہ احادیث میں مصرح ہے۔

نکتہ:..... بعض ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ مریم اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کو مردوں کی حاجت نہ ہو۔ لہذا گمان یہ ہے کہ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرزند کی یہ دعا حضرت مریم کے زمانہ تربیت میں مانگی اس لیے انہیں جیسا ایک فرزند عطا کیا گیا کہ جس کو عورتوں کی ضرورت نہ ہو۔ واللہ اعلم

① قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبر و قعادة و عطاء و ابو الشعثاء و الحسن و السدی و ابن زید الحصور هو الذی ی کف عن النساء ولا یقریہن مع القدرة و هذا اصح لوجهین احدهما انه مدح و ثناء علیہ و الثناء انما یكون من الفعل المكتسب دون الجبلة فی الغالب و الثانی ان فعولا فی اللفظ من صیغ الفاعلین فالمعنی انه یحصر نفسه عن الشهوات۔ (تفسیر قرطبی: ۷۸/۴)

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ

اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی جب فرشتے بولے، اے مریم! اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا، اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی

الْعَالَمِينَ ۝ مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ذَلِكُمْ مِنْ

عورتوں کا قول اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے قریب عورتوں ۔ ۔ اے مریم! بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر، اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبریں

أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَصْحَابُ

خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو قرآن اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون غیب کی ہیں ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔ اور تو نہ تھا ان کے پاس، جب ڈالنے لگے اپنے قلم، کہ کون یا

يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمَرْيَمُ

پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے ۵ جب کہا فرشتوں نے اے مریم لے مریم کو؟ اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم!

۱۔ حضرت زکریاؑ کی یاد بھی علیہما السلام کا قصہ جو منی مناسبات سے درمیان میں آ گیا تھا اور جس میں اصطفاء آل عمران کی تاکید اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قصہ کی تمہید بھی، یہاں ختم کر کے پھر مریمؑ و مسیح کے واقعات کی طرف کلام منتقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ مسیح سے پہلے ان کی والدہ کا فضل و شرف ذکر فرماتے ہیں یعنی فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے مجھے پہلے دن سے چھانٹ لیا کہ باوجود لڑکی ہونے کے اپنی نیاز میں قبول کیا، طرح طرح کے احوال رفیعہ اور کرامات منیہ عنایت فرمائیں۔ ستھرے اخلاق، پاک طبیعت اور ظاہری و باطنی نزاہت عطا فرما کر اپنی مسجد کی خدمت کے لائق بنایا۔ اور جہان کی عورتوں پر تجھ کو بعض وجوہ سے فضیلت بخشی۔ مثلاً ایسی استعداد رکھی کہ بدون مس بشر تہا اس کے وجود سے حضرت مسیحؑ جیسے اولو العزم و خیر پیدائیں۔ یہ امتیاز دنیا میں کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا۔

۲۔ یعنی خدا نے جب ایسی عورت اور بلند مرتبہ تجھ کو عطا فرمایا تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص و تدلل کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہے اور وظائف عبودیت کے انجام دینے میں پیش از پیش سرگرمی دکھائے تاکہ حق تعالیٰ نے تجھے جس امر عظیم کے بروئے کار لانے کا ذریعہ تجھ کو عطا کیا ہے وہ ظہور پذیر ہو۔

۳۔ جیسے راکعین خدا کے آگے رکوع کرتے ہیں تو بھی اسی طرح رکوع کرتی رہ۔ یا یہ مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر اور چونکہ کم از کم رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا اس رکعت کو پانے والا سمجھا جاتا ہے، شاید اس لئے نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا فہم من کلام ابن تیمیہ فی فتاواہ۔ واللہ اعلم۔ اس تقدیر پر اگر ”قنّتی“ میں ”قنوت“ سے قیام مراد لیں تو قیام، رکوع، سجود قنوت، بیعت صلوٰۃ کا ذکر آیت میں ہو جائے گا۔

(تفسیر) ممکن ہے اس وقت عورتوں کو عام طور پر جماعت میں شریک ہونا جائز یا خاص فتنہ سے مامون ہونے کی صورت میں اجازت ہو یا مریم کی خصوصیت ہو یا مریم اپنے جرمہ میں رہ کر تنہا یا دوسری عورتوں کے ہمراہ امام کی اقتداء کرتی ہوں۔ سب احتمالات ہیں۔ واللہ اعلم۔

۴۔ یعنی ظاہری حیثیت سے آپؐ کچھ بڑے گھمے نہیں، پہلے سے اہل کتاب کی کوئی معتد بہ محبت نہیں رہی جن سے واقعات ماضیہ کی ایسی تحقیقی معلومات ہو سکیں۔ اور محبت رقی بھی تو کیا تھا، وہ لوگ خود ہی اوہام و خرافات کی اندھیروں میں بڑے بے ہنگم رہے تھے کسی نے عداوت میں اور کسی نے مد سے زیادہ محبت میں آ کر صحیح واقعات کو سچ کر دکھا تھا، پھر اندھے کی آنکھ سے روشنی حاصل ہونے کی کیا توقع ہو سکتی تھی۔ اندر رس حالات ”مدنی“ اور ”مکی“ دونوں قسم کی سورتوں میں ان واقعات کو ایسی صحت اور بسود تفصیل سے سنانا جو بڑے بڑے مدعیان علم کتاب کی آنکھوں میں چکا چوند کر دیں اور کسی کو مجال انکار باقی نہ رہے اسکی کلی دلیل ہے کہ بذریعہ وحی آپؐ کو یہ علم دیا گیا تھا کیونکہ آپؐ نے یہ پچھتم خود ان حالات کا معائنہ کیا، اور نہ علم حاصل کرنے کا کوئی خارجی ذریعہ آپؐ کے پاس موجود تھا۔

۵۔ جب حضرت مریمؑ پر میں قبول کر لی گئیں تو مسجد کے محاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے، آخر قرعہ اندازی کی نوبت آئی۔ سب نے =

اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ اِذَا قُضِيَ اَمْرًا فَاِلَيْمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَيَعْلَمُ

اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو یا سو وہ ہو جاتا ہے قرآن اور سکھا دیا اس کو
اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جب حکم کرتا ہے ایک کام کو، تو یہی کہتا ہے اس کو کہ 'ہو' وہ ہوتا ہے۔ اور سکھا دے گا اس کو

الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ ۙ اٰتٰى قَدْ

کتاب اور ۛ کی باتیں اور تورات اور انجیل ۛ اور کریا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھک میں
کتاب ۛ کام کی باتیں، اور توریت اور انجیل۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، کہ میں

جِئْتُكُمْ بِاٰیٰةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اٰتٰى اَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ

آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے قرآن کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندہ کی شکل پھر اس میں پھونک مارتا ہوں
آیا ہوں تم پاس نشان لے کر تمہارے رب کا، کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی کی صورت جانور کی، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں،

فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاٰیٰنِ اللّٰهِ ۙ وَابْرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَاُنْحِ الْمَوْتٰى بِاٰیٰنِ

تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے قرآن اور اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اور جلاتا ہوں مردے اللہ کے
تو وہ ہو جاوے اڑتا جانور اللہ کے حکم سے، اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو، اور کوڑھی، اور جلاتا ہوں مردے، اللہ کے
"مانندہ" میں مذکور ہے اور صرف یہ کہ دنیا و آخرت میں ہادجاست ہو گئے بلکہ خدا تعالیٰ کے انص خاص مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔

قرآن یعنی نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجہ کے نیک ہو گئے اور اہل مال کی گود میں پھر بڑے ہو کر عجیب و غریب باتیں کر چکے۔ ان الفاظ سے فی الحقیقت مریم کی پوری تسکین
کردی گئی۔ گزشتہ بشارات سے ممکن تھا یہ خیال کرتیں کہ وہاں توجہ بھی حاصل ہوئی مگر یہاں تو ولادت کے بعد ہی طعن و تشنیع کا ہوت بنا پڑے گا۔ اس وقت برادرت کی
کیا صورت ہوگی۔ اس کا جواب دیدیا کہ گھبراؤ نہیں، تم کو زبان لانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ تم کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھ چھوڑا ہے کلام نہیں کر سکتی۔ پھر خود
جواب دی کرے گا میرا کہ سورہ "مریم" میں پوری تفصیل آئے گی۔ بعض عرفین نے کہا ہے کہ ﴿وَوَحَّيْنٰهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ وَمِنَ الطَّيْرِ ﴿فِي الْمَهْدِ﴾ سے مرث
مریم کی تسلی کرنی تھی کہ لاؤ گا کوئی نہ ہوگا۔ تمام لڑکوں کی طرح بچپن اور کھولت میں کلام کرے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ محشر میں بھی لوگ حضرت عیسیٰ کو یوں خطاب کر چکے ہا
عیسیٰ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلَّمْتَهُ، الْقَاهَا اِلٰى مَرْثَمٍ وَرُوْحُ مِثْنَهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيْحًا ﴿اور خود حق تعالیٰ بھی قیامت کے دن فرمائیں گے
﴿وَنُوحِیْنٰ اِلَیْهِ مَرْثَمَهُ اَلَمْ نَزِّلْ بِعَبْقَرٍ عَلَیْكَ وَحْلًا وَالدِّیْنُ اِلَیْكَ اِذَا اَتٰیكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ نَحْنُ لَمْ نَكْلَمْهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ کیا وہاں بھی اس خاص
نشان کا بیان فرماتا اسی لئے ہے کہ مریم کو اطمینان ہو جائے کہ لاؤ گا کوئی نہیں مام لڑکوں کی طرح بولنے والا ہے۔ امانا اللہ من الغویہ و الاھلا لہ۔

قرآن معلوم ہو کہ وہ بشارت سے یہی سمجھیں کہ لاؤ گا بحالت موجودہ ہو نوالا ہے۔ در نہ تعجب کا کیا موقع تھا۔
قرآن یعنی اسی طرح بدن مس بشر کے ہو جائے گا۔ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے تعجب نہ کر حق تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کر دے اسکی قدرت کی۔
بندی نہیں ہو سکتی۔ ایک کام کا ارادہ کیا اور ہو گیا۔ وہ مادہ کا محتاج نہ اسباب کا پابند۔

قرآن یعنی ٹھنسا سکھاے گا، یا امام مکتب ہدایت کا مامو اور تورات و انجیل کا خصوصاً معلم مصلح فرمائے گا اور بڑی مہر کی حکمت کی باتیں تحقیق کرے گا۔ اور بندہ کے خیال
میں ممکن ہے کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت ہو، کیونکہ حضرت مسیح ذوال کے بعد قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق حکم کر چکے اور یہ جب ہی
ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا علم دیا جائے۔ واللہ اعلم۔

قرآن یعنی پیغمبر ہو کر اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ فرمائیں گے۔

قرآن محض شکل و صورت بنانے کو "خلق" سے تعبیر کرنا صرف ظاہری حیثیت سے ہے۔ جیسے حدیث صحیح میں معمولی تصویر بنانے کو "خلق" سے تعبیر فرمایا "احیوا
ما خلقکم" یا خدا کو "احسن الخالقین" فرما کر بتا دیا کہ محض ظاہری صورت کے لحاظ سے غیر اللہ ہی یہ لفظ بولا جاسکتا ہے۔ اگرچہ حقیقت "خلق" کے لحاظ سے

اللَّهُ ۖ وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ ۚ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

حکم سے فل اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں فل اس میں نشانی پوری ہے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور رکھاؤ اپنے گھر میں۔ اس میں نشانی پوری ہے

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا جُلْ

تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے اور اس واسطے تم کو، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اور سچ بتاتا ہوں تورات کو، جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور اسی واسطے

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ

کہ حلال کر دوں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر فل اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی سو ڈرو اللہ سے کہ حلال کر دوں تم کو بعض چیز، جو حرام تھی تم پر، اور آیا ہوں تم پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو ڈرو اللہ سے

= سے حق تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں کہلا سکتا۔ شاید اسی لئے یہاں یوں فرمایا "اَللّٰهُ اَخْلَقَ لَكُمْ فِى الْطَّيْنِ طَهْرًا" (مٹی سے پرندہ بنادیتا ہوں) یوں کہا کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل بنا کر اس میں چھونک مارتا ہوں پھر وہ پرندہ اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے بہر حال یہ معجزہ آپ نے دکھلایا اور کہتے ہیں بچپن میں ہی بطور ارہام آپ سے یہ خرق عادت ظاہر ہوا تا کہ تمہارے دل میں دالوں کو ایک چھوٹا سا نمونہ قدرت خداوندی کا دکھلا دیں کہ جب میرے لٹو (چھونکے) پر خدا تعالیٰ مٹی کی بے جان صورت کو جاندار بنادیتا ہے اسی طرح اگر اس نے بدن میں بشر محض روح القدس کے لٹو سے ایک برگزیدہ عورت کے پانی پر روح میسوی فاضل کر دی تو کیا تعجب ہے بلکہ حضرت مسیح جو کٹھن جبریل سے پیدا ہوئے ہیں اس میسائی لٹو کو اسی نوعیت ولادت کا ایک اثر سمجھنا چاہئے۔ سورہ "مائدہ" کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ان معجزات و خوارق پر دوسرے رنگ میں کلام کیا جائے گا وہاں ملاحظہ کیا جائے۔ غلام یہ کہ حضرت مسیح پر کمالات ملکہ و روحیہ کاغذ تھا۔ اسی کے مناسب آثار ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن اگر بشر کو ملک پر فضیلت حاصل ہے اور اگر ابو البشر کو مسجد ملائکہ بنا دیا گیا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ جس میں تمام کمالات بشریہ (جو عبارت ہے محمود کمالات روحانیہ و جسمانیہ سے) اعلیٰ درجہ پر ہوں گے اس کو حضرت مسیح سے افضل ماننا پڑے گا اور وہ ذات قدسی صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

فل اس زمانہ میں اطہار و حکماء کا زور تھا۔ حضرت مسیح کو ایسے معجزات مرحمت ہوئے جو لوگوں پر ان کے سب سے زیادہ مایہ ناز ہیں۔ میں حضرت مسیح کا نام پانی تلوق ثابت کر کے بلاشبہ مرد و کوزہ کناحق تعالیٰ کی صلت ہے، جیسا کہ بلان اللہ کی قید سے صاف ظاہر ہے مگر مسیح اس کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے تو سعادتی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کثرت تعالیٰ قرآن کریم میں پائی کہ صلی اللہ علیہ وسلم مادیات میں اعلان کر چکے ہیں کہ ازل سے لہذا تک کسی مرد و کوزہ میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ زور دیتی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر اس نے قرآن میں ﴿فَتَنبِيْكَ اَللّٰهُ قَطْعِيْ عَلَيْنَا اَلْمَوْتُ﴾ پھر فرما کر یہ بتلایا کہ مرنے والے کی روح خدا تعالیٰ روک لیتا ہے اور سونے والے کی اس طرح نہیں روکتا تو یہ کب کہا ہے کہ اس روک لینے کے بعد دوبارہ اسے چھوڑ دینے کا اختیار نہیں رہتا۔ یاد رکھو! معجزہ وہی ہے جو حق تعالیٰ کی مامعادت کے خلاف مادی ثبوت کی تصدیق کے لئے ظاہر کیا جائے۔ پس ایسی امور کو لے کر جو کسی چیز کی نسبت خدا کی مامعادت بیان کرتی ہوں یہ استدلال کرنا کہ ان سے معجزات کی نفی ہوتی ہے سرے سے معجزہ کے وجود کا انکار مادی حماقت و ضلالت کا اہل ہے معجزہ اگر مامعادت ملامت کے موافق آیا کرے تو اسے معجزہ ہیوں نہیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں پیدا ہونا لہذا کہ وہ جس اور حیلہ مولیٰ و خیرہ معجزات دکھانا اہل اسلام میں تمام صفت و عظمت کے نزدیک مسلم رہا ہے۔ صحابہ و تابعین میں ایک قول بھی اس کے انکار میں دکھلایا نہیں جاسکتا آج جو ملہ یہ دعویٰ کرے کہ ان خوارق کلامی محکمات قرآنی کے خلاف ہے تو یاد رکھو! کسی چیز کو محکمات کہتا ہے، جن کا صحیح مطلب سمجھنے سے تمام ہمت مایوس رہی؟ یا سب کے سب محکمات کو چھوڑ کر "مستہبات" کے پیچھے پڑ کر "فی قلوبہم ذنوب" کے مصداق بن گئے؟ آج کل کے علماء کے سوا مستہبات کو محکمات کی طرف لوٹنے کی کسی کوتاہی نہ ہوتی۔ ان علماء کا ہنسی یہ ہے کہ وہ آیات جن کے ظاہری معنی کو ساری امت ماننی چلی آئی ہے۔ محکمات ہیں اور ان کو تو مرد و کھنص استعمالات و تشبیہات پر حمل کر کے معجزات کی نفی پر مامعادت سے دلیل لائیں۔ انہیں "کلام ہے جن سے حد کرنے کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت فرمائی ہے۔

فل آئندہ کے لئے یعنی بعض مضیبات ماضیہ و مستقبلہ پر تم کو مطلع کر دیتا ہوں۔ مکی معجزات کے بعد یہ ایک علمی معجزہ ذکر کر دیا۔ یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ خدا کی کتاب ہے اور اس کے مام اصول و احکام کو بحال قائم رکھتے ہوئے زمانہ کے مناسب حق تعالیٰ کے حکم سے چند =

وَاطِيعُونَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

اور میرا کہا مانو! بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی راہ سیدھی ہے۔
اور میرا کہا مانو۔ بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو۔ یہ سیدھی راہ ہے۔

تتمہ قصہ حضرت مریم علیہا السلام

كَالَّذِيْنَ قَالَ لِلْهٰلِكَةِ لِمَ رِيْمَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ... اِلَى... هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

یہاں تک حق جل شانہ نے آل عمران اور آل ابراہیم کے اصطفاء اور ان پر اپنی توجہات و عنایات کے واقعات ذکر فرمائے اب آگے اور قصہ اسی سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں جو درحقیقت حضرت مریم کے قصہ کا بقیہ تتمہ ہے اس لیے کہ سلسلہ کلام کا آغاز حضرت مریم کے قصہ سے ہوا تھا۔ درمیان میں مناسبت کی وجہ سے ضمناً حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اب آگے پھر حضرت مریم علیہا السلام کے قصہ کا بقیہ ذکر فرماتے ہیں اور وہ دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کے ایک گروہ نے بالمشافہ حضرت مریم علیہا السلام سے کہا کہ اے مریم! تحقیق اللہ تعالیٰ نے تجھ کو برگزیدہ کیا کہ اپنی کرامات و عنایات کا مورد بنایا۔ اور ابتداء میں باوجود لڑکی ہونے کے تجھ کو اپنی نیاز میں قبول فرمایا اور اب اخیر میں تجھ کو فرشتوں کے کلام اور خطاب سے عزت بخشی اور تجھ کو ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک اور منزہ کیا اور اپنے پاک گھر یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لائق بنایا۔ ظاہری پاکی یہ عطا کی کہ حیض و نفاس سے پاک کیا اور باطنی طہارت و نزاہت یہ عطا کی کہ مس شیطان سے تجھ کو محفوظ رکھا اور تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں تجھ کو بعض خصوصی فضائل اور امتیازات عطا کیے بلا مس بشر کے حضرت مسیح جیسا مبارک اور اولوالعزم پیغمبر فرزند تم کو عطا کیا جو تمہارے سوا اور کسی عورت کو نہیں عطا ہوا لہذا اے مریم ان نعمتوں کے شکر یہ میں اپنے پروردگار کی بندگی میں لگی رہو اور اپنی نماز میں قیام کو طویل کرو اور سجدہ کرتی رہو تاکہ تم کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ﴿هُوَ اشْجَدُ وَاقْتَرِبَ﴾ اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو اس لیے کہ رکوع اگرچہ رتبہ میں سجدہ سے کم ہے لیکن راکعین کی معیت کی وجہ سے جب راکعین کے انوار و برکات بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ رکوع قریب قریب سجود ہی کے قرب خداوندی میں معین اور مددگار ہوگا اور حضرت مریم علیہا السلام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم یا تو اس بناء پر تھا کہ اس زمانہ کی شریعت میں عورتوں کو نماز جماعت میں شریک ہونے کی اجازت تھی یا حضرت مریم علیہا السلام کی خصوصیت تھی۔

نکتہ:..... جماعت میں شریک ہونے کے لیے غالباً رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ جس نے امام کیساتھ رکوع پالیا اس نے رکعت کو پالیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور اسی پر فقہاء امت کا اجماع ہے اور بعض علماء نے ﴿هُوَ اَزْكَوْا مَعَ﴾ = جوئی و فری تمہرات کروں گا۔ حنفی بعض احکام میں پہلے جوئی تھی وہ اب اٹھادی جاتے گی۔ اس کا نام غواہ رخ رکھ لیا تمہیں اختیار ہے۔

فل یعنی میری صداقت کے نشان جب دیکھو کہ تو اب خدا سے ڈر کر میری باتیں ماننی پائیں۔
فل یعنی سب باتوں کی ایک بات ساری جوہوں کی اصل جو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو میرا اور اپنا دونوں کا یکساں رب سمجھو (باپ بیٹے کے رشتے قائم نہ کرو) اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ عبادتہ رضائے الہی تک پہنچنے کا یہی توحید بقویٰ اور امامت رسول ہے۔

الذکر یعلق کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اے مریم! جس طرح رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کیا کرو یعنی رکوع میں مسلمانوں کی موافقت کرو اور جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تم بھی پڑھا کرو۔

اب حق جل شانہ ان مضامین کے ضمن میں آنحضرت ﷺ کی نبوت کی ایک دلیل ذکر فرماتے ہیں جو ان واقعات کے بیان سے مترشح ہوتی ہے یہ باتیں اور یہ قصے حضرت حمہ اور مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے ہم نے ذکر کیے منجملہ غیبی خبروں کے ہیں جن کی وحی ہم آپ ﷺ تک بھیج رہے ہیں یہ دلیل ہے آپ ﷺ کے نبی برحق ہونے کی اس لیے کہ کسی شے کے جاننے کی صرف تین صورتیں ہیں۔ عقل، یا خبر کا سنا، یا مشاہدہ کرنا قصص اور واقعات میں عقل کو دخل نہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ گزشتہ واقعات کو عقل سے معلوم کر لینا باجماع عقلاء محال ہے اور حضور ﷺ نے ان واقعات کو کسی سے سنا بھی نہیں اور اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ تو ریت اور انجیل کے فلاں عالم سے حضور ﷺ نے سنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عالم کو سامنے لائے یا خود اس سے پوچھ آئے اور حضور ﷺ چونکہ اُمی تھے اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ ﷺ نے کسی کتاب میں دیکھ کر یہ واقعات بیان فرمائے وہ کون سی کتاب اور کون سا دفتر ہے جس میں یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں اور وہ کتاب اور دفتر کہاں ہے اور کس کتب خانہ میں ہے جسے حضور پر نور ﷺ دیکھ کر یہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ معترضین خود جا کر اس کتاب اور دفتر کو دیکھ لیں اور دیکھ کر وہ بھی اسی طرح ان واقعات کو بیان کر دیں اب صرف تیسری صورت مشاہدہ کی رہ گئی کہ حضور ﷺ نے ان واقعات کو پنجم خود دیکھا ہو تو کسی ذی عقل اور ذی ہوش کو اس کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ حضور صد ہا سال قبل کے واقعات کے وقت موجود تھے۔ پس جب کہ آپ نے ان واقعات کا نہ پنجم خود مشاہدہ کیا اور نہ کسی خارجی طریقہ و ذریعہ سے آپ کو ان کا علم حاصل ہوا پس متعین ہو گیا کہ حضور ﷺ کو ان واقعات کا علم بذریعہ وحی کے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اور بذریعہ وحی کے آپ ﷺ کو انباء الغیب سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور آپ ان کے نزدیک نہ تھے جب وہ قرعہ کے لیے اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریم کی پرورش کا کفیل اور خبر گیر ہو جائے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ مریم کی پرورش کے بارہ میں جھگڑ رہے تھے۔ حق جل شانہ نے جب حضرت مریم علیہا السلام کو نذر میں قبول فرمایا تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ مریم علیہا السلام کو کس کی پرورش میں رکھا جائے، حضرت مریم علیہا السلام چونکہ سردار کی لڑکی تھیں اس لیے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں زیادہ مستحق ہوں میری بی بی اس لڑکی کی خالہ ہے وہ نہایت محبت سے اس کی پرورش کرے گی فیصلہ اس پر ہوا کہ ہر ایک اپنا قلم جس سے تو ریت لکھتے تھے بہتے ہوئے پانی میں ڈالے جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا ہے وہ حضرت مریم علیہا السلام کا حق دار سمجھا جائے۔ اس میں قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا اور حق حق دار کو پہنچ گیا۔ پس جب آپ ان واقعات اور حالات کے وقت موجود نہ تھے تو معلوم ہوا کہ ان امور کا علم آپ ﷺ کو بذریعہ وحی کے ہوا ہے۔ اور جس پر اللہ کی وحی کا نزول ہوا وہ خدا کا نبی ہے۔

آغاز قصہ عیسیٰ علیہ السلام

اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے یہ بھی کہا اے مریم تحقیق اللہ تم کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی خوش خبری دیتا ہے جو بلا باپ کے قم سے پیدا ہوگا اور بلا باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کلمۃ اللہ کہلائے گا اور اللہ کی طرف اس نسبت اور اضافت سے اس کو ایک خاص شرف اور عزت حاصل ہوگی جس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح اصل میں مشیحا تھا عبرانی زبان میں اس کے معنی مبارک کے ہیں۔ معرب ہو کر مسیح ہو گیا جیسے موسیٰ کا معرب ہے باقی دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بالا جماع عربی لفظ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مسیح کے معنی پونچھ دینے اور زائل کر دینے کے ہیں چونکہ دجال سے تمام عمدہ خصلتیں پونچھ دی گئی ہیں اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں اور عیسیٰ اصل میں ایشوع تھا یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی میں ایشوع کے معنی سردار کے ہیں عیسیٰ، ایشوع کا معرب ہے۔

نکتہ:..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم (یعنی مریم کا بیٹا) اس لیے فرمایا حالانکہ خطاب خود حضرت مریم علیہا السلام کو ہے تاکہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتی اب آگے اس مولود مسعود کے کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں کہ وہ مولود مسعود دنیا اور آخرت میں باعزت اور آبرو والا ہوگا اہل دنیا اور اہل آخرت دونوں ہی کی نظر میں معظم اور محترم اور مرتبہ والے ہوں گے اس صفت کے ذکر سے حضرت مریم علیہا السلام کی تسلی مقصود ہے اس لیے کہ جب حضرت مریم علیہا السلام کو بغیر باپ کے فرزند پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تو ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام بمقتضائے بشریت تشویش میں پڑ جائیں کہ دنیا میں کون اس کو باور کرے گا کہ لڑکا بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ ناچار لوگ مجھ پر تو تہمت رکھیں گے اور بچہ کو ہمیشہ برے نام سے مشہور کریں گے میں کس طرح اپنی برأت ظاہر کروں گی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں ہم نے برأت اور نزاہت کا انتظام کر دیا ہے حق تعالیٰ خصوصی طور پر تم کو تمام برے الزام اور تہمتوں سے بری کرے گا چنانچہ پہلی مرتبہ وجاہت کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد شیر خوارگی کی حالت میں کلام کیا اور یہ کہا ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْخَشِيْعُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ الخ اس کلام کو سنتے ہی دلوں سے تمام بدگمانیاں دور ہو گئیں اور سمجھ گئے کہ یہ مولود مسعود نہایت مبارک ہے محض خدا کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو بتلادیا کہ جب کوئی اس بارہ میں تم سے کچھ سوال کرے تو تم اس بچہ کی طرف اشارہ کر دینا وہ خود اپنی طہارت و نزاہت کو بیان کر دے گا جس کی تفصیل سورہ مریم میں آئے گی۔

دوسری بار وجاہت اس وقت ظاہر ہوئی جب دشمنوں نے پکڑنے اور قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور صحیح و سالم آسمان پر اٹھالیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ باقی دنیاوی وجاہت کی پوری پوری تکمیل، نزول من السماء کے بعد ہوگی جیسا کہ تمام اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اور وہ مولود مسعود فقط باعزت اور با آبرو ہی نہ ہوگا بلکہ اللہ جل شانہ کے خاص الخاص مقربین میں سے ہوگا۔ یعنی بارگاہ ایزدی کے ان مقربین میں سے ہوگا جو قرب ذاتی اور صفاتی سے متصف ہوں گے اور

تجلیات ربانیہ کے مورد اور مظہر ہوں گے اور ان کے مقرب ہونے پر وہ ارحامات اور خوارق عادت دلائیں گے جو ان سے قبل از نبوت ظہور میں آئیں گے مثلاً وہ بچہ لوگوں سے ایسا حکیمانہ کلام کرے گا جیسا کہ انبیاء کا کلام ہوتا ہے حالانکہ وہ بچہ اس وقت ماں کی گود میں ہوگا اور اس کی یہ حالت مستر اور دائم رہے گی یہاں تک کہ وہ معمر اور بڑی عمر کا ہوگا اور اس حالت میں بھی ایسا ہی کلام کرے گا۔ عہد طفولیت اور عہد کبولیت کے کلاموں میں کوئی تفاوت نہ ہوگا ان احوال کے مشاہدہ کے بعد کسی کو وہم بھی نہ ہوگا کہ گہوارہ اور ماں کی گود میں جو کلام سرزد ہوا تھا وہ کسی شیطان یا جن کا اثر تھا اور وہاں شیطان کا اثر یا گزر کہاں ہو سکتا ہے وہ نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجہ کے نیک بختوں میں سے ہوں گے اور شیطان کا اثر فاسق اور فاجر اور بدکار لوگوں پر ہوتا ہے اور کسی نقصان اور دینی خلل اور فساد کا گزر عباد صالحین پر نہیں ہو سکتا۔

حضرت مریم علیہا السلام کا تعجب اور اس کا جواب

یہ بشارت سن کر حضرت مریم علیہا السلام سمجھ گئیں کہ وہ لڑکا بے باپ کے پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ کلمۃ اللہ اور ابن مریم علیہ السلام کہلائے گا یعنی میری طرف منسوب ہوگا اس لیے حضرت مریم علیہا السلام نے اس بشارت کو سن کر بطور تعجب یہ کہا کہ اے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور بچہ عادتاً بغیر مرد کے تعلق کے پیدا نہیں ہوتا پس معلوم نہیں میرے جو بچہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا آیا محض قدرت خداوندی سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا یا مجھ کو نکاح کرنے کا حکم ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے واسطے سے جواب میں فرمایا کہ ویسے ہی بلا باپ کے پیدا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں یعنی وہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں حق جل شانہ اس پر قادر ہے کہ وہ اشیاء کو بتدریج قانون عادت کے موافق مادہ اور سبب سے پیدا کرے اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ دفعۃً بغیر مادہ اور بغیر اسباب کے کسی چیز کو پیدا کر دے آخر اسی نے تو اپنی قدرت کاملہ سے اسباب کو بلا سبب کے اور مادہ کو بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ”تو ہو جا“ پس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے لہذا تم اس بچہ کے بدولت مس بشر کے پیدا ہونے پر تعجب نہ کرو وہ لڑکا اسی طرح ہوگا خدا کی غیر محدود قدرت کسی سبب اور مادہ کی محتاج اور پابند نہیں۔

خوارق عادت کے متعلق فلاسفہ اور ملاحدہ کے شبہات کے جوابات

جو لوگ پابند اسباب ہیں اور اپنی محدود معلومات اور مخصوص مزعمومات کے موافق دنیا کی ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی آیات قدرت کا اکثر و بیشتر انکار کر بیٹھتے ہیں انہی آیات قدرت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی ہے، یہ لوگ اس کے بھی منکر ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں کہ جس سے وہ اس کو محال ثابت کر سکیں سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا عادت کے خلاف ہے سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ خلاف عادت ہونے سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

روزمرہ کائنات میں ایسے عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے جو پہلے سے ہرگز عادی اور معروف نہ تھے بلکہ وہم

و گمان میں بھی نہ تھے جن عجائب و غرائب کے اسباب و علل معلوم ہو جاتے ہیں ان کو آج کل کی اصطلاح میں اکتشاف اور اختراع کہتے ہیں اور جن کے اسباب و علل تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکی ان کو فلطیات طبعیہ سے تعبیر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں یعنی جو چیزیں طبعی اور فطری طور پر ناگہانی اور اچانک طریقہ سے بلا کسی سبب اور علت کے ظہور میں آ گئی ہیں ان کو فلطیات طبعیہ کہتے ہیں جس کا لفظی ترجمہ ہے (عالم کائنات کے اتفاقی کرشمے) جب اس قسم کی چیزیں ظہور میں آ جاتی ہیں تو ان کے غیر عادی اور خارق عادت وجود سے تو انکار ہو نہیں سکتا تو ان کو فلطیات طبعیہ کے نام سے موسوم کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ عقل اور تجربہ نے ان کے اسباب و علل بتلانے سے جواب دے دیا ہے اب ہم ان منکرین معجزات سے انہیں فلطیات طبعیہ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جب ان فلطیات طبعیہ کے ظاہری اور معلوم اسباب تو ہوتے نہیں تو دو حال سے خالی نہیں یا تو یوں کہو کہ ظاہری اسباب اگرچہ نہیں مگر ان کا ظہور اسباب خفیہ کے بناء پر ہوا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکے یا یوں کہو کہ ان فلطیات طبعیہ کے لیے اسباب ظاہرہ اور اسباب معلومہ کی طرح اسباب خفیہ بھی نہیں مطلقاً بلا کسی ظاہر اور خفی سبب کے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اگر منکرین معجزات شق اول کو اختیار کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح فلطیات طبعیہ بلا کسی ظاہری اور معلوم سبب کے ظہور میں آ سکتے ہیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا اگرچہ ظاہر ا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ ان کا کوئی خفی سبب ہو جو اب تک ہماری تحقیق میں نہ آیا ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پید ہوا جائیں اور اس طرح کی ولادت کا کوئی خفی سبب ہو جو ہماری تحقیق میں نہ آیا ہو پس کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پید ہونے کو تو آپ محال اور ناممکن بتائیں اور فلطیات طبعیہ کو ممکن بلکہ ان کے واقع ہونے کے قائل ہوں۔

اور اگر شق ثانی کو اختیار کریں یعنی یہ کہیں کہ فلطیات طبعیہ مطلقاً بلا کسی سبب کے ظہور میں آئے ہیں جس طرح ظاہر میں ان کے وجود کا کوئی سبب نہیں اسی طرح باطن میں بھی کوئی خفی سبب ان کے وجود کا نہیں تو اس صورت میں تو ان گرفتار ان عادت کو اور بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ اسباب عادیہ لازم اور مطرد نہیں ان اسباب عادیہ کے بغیر بھی کائنات ظہور پذیر ہو سکتی ہیں لہذا اس اقرار و اعتراف کے بعد آیات قدرت اور خوارق عادت کا محض اس بناء پر انکار کرنا کہ یہ اسباب عادیہ کے خلاف ہیں انتہائی نادانی اور کمال اٹلمی سمجھا جائے گا۔

اگلے لوگوں نے اگر اس قسم کی چیزوں کا انکار کیا تو ان کو کچھ معذور سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ چیزیں اس وقت غیر مالوف اور غیر مانوس تھیں مگر اس زمانہ والوں کے لیے کیا عذر ہے جبکہ وہ سائنس کے حیرت انگیز تجربوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج کل تمام مغربی حکماء نے بالاتفاق تولد ذاتی کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے کہ حیوان کا بدون حیوان کے محض جمادات سے پیدا ہونا بھی ممکن ہے اور دن رات اس کے تجربے ہو رہے ہیں۔

پس جب کہ حیوان کا بدون حیوان کے پیدا ہونا ممکن ہے تو پھر کسی حیوان کا ایک حیوان سے پیدا ہونا کیوں محال ہے یہ تو بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ اقرب الی الحصول ہے۔

آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات دریافت ہوتی رہتی ہے جواب تک سربتہ راز تھی اسی طرح ممکن ہے کہ خوارق عادت بھی ایک سربتہ راز ہوں جو آئندہ چل کر کچھ مکشف ہو جائیں محض اپنے عدم علم کی بناء پر کسی چیز کا انکار کر دینا یا اس کو محال بتانا

سراسر بے عقلی ہے انسانوں کا علم اور تجربہ خواہ کتنا ہی وسیع ہو جائے بہر حال محدود اور متناہی ہے اس محدود اور متناہی علم اور تجربہ کی بناء پر خدائے قدوس کی غیر محدود کائنات پر حکم لگانا کھلی ہوئی سفاہت اور غباوت ہے اور جب انسان کا علم ہی حجت نہ ہو تو اس کی لاعلمی اور بے خبری کہاں سے حجت ہو جائے گی۔

ملاحظہ اور زنادقہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز کتاب و سنت کے نصوص اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اجماع سے ثابت ہے اور جس کو تمام امتیں بطریق تواریخ و نقل کرتی آئی ہیں۔ اس کو محض اپنی لاعلمی کی بناء پر رد کر دیں۔ آئے دن ہم ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جو ہمارے معلوم شدہ قوانین کے خلاف ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے اعضاء عادت اور ہماری مقررہ تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات اپنی جنس کے علاوہ غیر جنس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ان کے مشاہدہ سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے حکماء اور فلاسفہ اس قسم کے امور کو للغات طبعیہ (عالم کائنات کے اتفاقی کرشمے) کہہ کر نال جاتے ہیں۔

لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کے وقوع کا قانون ہماری عقل اور ادارک سے بالا اور برتر ہے ہمیں صرف چند روز مرہ پیش آنے والے امور کے متعلق کچھ تھوڑا بہت کوئی قاعدہ اور قانون معلوم ہے باقی اس قسم کے شاذ و نادر واقعات کے وقوع کے متعلق خداوند ذوالجلال کا کیا قانون ہے وہ کسی کو معلوم نہیں پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی اسی پر قیاس کرو کہ یہ بھی منجملہ انہی شاذ و نادر واقعات میں سے ہے جس کا قانون سوائے خدا کے کسی حکیم اور فلسفی کو معلوم نہیں جدید اکتشافات کے ذریعہ ہم صرف چند ظاہری باتوں کو جان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں مگر اس کی لہجہ اور حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے اور یہی حق ہے۔

ہم انسان میں حس اور نطق کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر اس کے تعلق اور رابطہ کو نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ دانہ سے گیہوں پیدا ہوتا ہے لیکن کس طرح اگتا ہے اور اس کی ڈنڈی سیدھی ہونے اور پتوں کے جھکنے میں کیا تناسب اور ربط ہے اور اس کی کیا حقیقت اور کیا علت ہے اس کی کچھ خبر نہیں غرض یہ کہ نادانی کا تو یہ عالم کہ کائنات کے ایک ذرہ کے حقیقت اور علت سمجھنے سے قاصر اور خالق کائنات کی خبروں پر نکتہ چینی کے لیے تیار۔

ع بریں عقل و دانش بایہ گریست

فضائل و کمالات عیسیٰ علیہ السلام

اور اے مریم علیہا السلام تم اس بچے کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ خیال مت کرو کہ ولادت کے بعد لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے بلکہ وہ مولود تمہاری عزت و وجاہت کا سبب بنے گا اس لیے کہ وہ مولود مسعود عجیب و غریب فضائل و کمالات کا معدن اور مخزن ہوگا جس کو دیکھتے ہی اہل فہم سمجھ جائیں گے کہ یہ پیکر فضائل و شائل معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہو سکتا بلکہ نمونہ روح القدس ہے کہ جس کے پھونک مارنے سے مردے زندہ ہو رہے ہیں اور اس کے مبارک ہاتھ پھیرنے سے کوڑھی اور ناچنا چنگے اور سمکھے بن رہے ہیں اور اس مولود کی صفات یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا کسی معلم اور بغیر استاد کے

آسمانی کتابوں کے علوم اور دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے گا۔ اور بالخصوص ان کو توریت اور انجیل کا علم عطا کرے گا اور بنی اسرائیل کی طرف ایک عظیم الشان رسول بنا کر بھیجے گا جو صاحب معجزات ہوگا اور تحدی کے ساتھ ان سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنی نبوت و رسالت کی ایک روشن نشانی لے کر آیا ہوں یعنی ایسے معجزات قاہرہ لے کر آیا ہوں جو میری رسالت کی روشن دلیلیں ہیں جن کو دیکھ کر تم بدادہ یہ جان لو گے کہ یہ معجزات بلاشبہ میں نے ہی لائے ہیں یعنی تمہارے رب کی جانب سے ہیں اس لیے کہ اس زمانہ کے تمام حکماء اور اطباء ان کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہوں گے اور وہ معجزات یہ ہیں کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے اطمینان کے لیے گارے سے پرندہ جیسی ایک صورت اور شکل بناؤں گا اور پھر اس مصنوعی صورت اور شکل میں پھونک ماروں گا پس وہ ظاہری صورت و شکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حقیقتہً زندہ پرندہ بن جائے گی اور اس کے علاوہ دوسرا معجزہ میرا یہ ہوگا کہ میں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو ہاتھ پھیر کر اچھا اور چنگا کر دوں گا اور مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ظاہراً اگرچہ میرا ہاتھ ہوگا مگر در پردہ اللہ کا حکم ہوگا اور مادرزاد اندھا ہونا اور کوڑھی ہونا یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے تمام اطباء اور حکماء عاجز ہیں۔ بالخصوص مردہ کو زندہ کرنا یہ سب ہی سے بڑھ کر اعجاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ طب کا چرچا تھا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے معجزات دیئے گئے تاکہ اطباء اور حکماء کا عجز ظاہر ہو۔

نکتہ:..... لفظ باذن اللہ کا کھرا ر الوہیت کا شبہ رفع کرنے کے ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا بندہ کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام اور اس کا حکم ہے۔ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات کا ذکر ہوا: اول خلق کبیرۃ الطیر، دوم ابراء اکمہ، سوم ابراء ابرص، چہارم احیاء موتی۔ یہ چاروں معجزات فعلی تھے اب آگے پانچویں معجزہ کو ذکر کرتے ہیں جو علمی اور قولی معجزہ تھا وہ یہ کہ میں تم کو خبر دوں گا اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو یعنی بذریعہ وحی کے بعض مغیبات پر تم کو مطلع کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار عملی معجزات کے بعد یہ ایک علمی معجزہ ذکر فرمایا۔ تحقیق ان تمام علمی اور عملی معجزات میں میری صداقت کی پوری پوری نشانی اور علامت ہے تمہارے لیے یعنی تمہاری ہدایت کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو تو ایمان لے آؤ، میرے دعوائے نبوت کی صداقت، دلائل قاہرہ اور معجزات باہرہ سے تم پر واضح اور روشن ہو چکی ہے اور یہ پانچ معجزے میری نبوت اور رسالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور مجھ سے پہلے جو توریت نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کے لیے آیا ہوں کہ بیشک وہ خدا کی کتاب تھی اور انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے کہ آسمانی کتابوں کو سچا بتاتے ہیں اور ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر دوں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام تھیں یعنی وہ بعض چیزیں جو تم پر توریت میں حرام تھیں، مثلاً اونٹ کا گوشت اور حربی اس کی حرمت کو منسوخ کروں گا اور مثلاً ہفتہ کے دن جو مچھلی کے شکار کی ممانعت تھی اس کو بھی منسوخ کر دوں گا اور حاصل کلام یہ ہے کہ میرا نبی اور رسول ہونا تم پر خوب واضح ہو چکا ہے۔ کیوں کہ میں اپنی نبوت کی نشانی خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں پس اللہ سے ڈرو یعنی میری مخالفت اور تکذیب میں اللہ کے عذاب سے ڈرو اور بے چون و چرا میری فرمانبرداری کرو یعنی جو کہتا ہوں اس کو مانو تحقیق اللہ ہی میرا

پروردگار ہے اور وہی تمہارا پروردگار ہے یعنی ان معجزات کی وجہ سے مجھ کو اپنا رب اور خدا نہ سمجھنا رب میرا اور تمہارا وہی ایک خدا ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور میں اس خدائے پروردگار کا برگزیدہ بندہ اور رسول ہوں معاذ اللہ اس کا بیٹا نہیں۔ یہ تین باتیں جو میں نے تم کو بتلائیں خدا تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے یعنی توحید اور تقویٰ اور اطاعت رسول اور توحید اور تقویٰ وہی معتبر ہے جو نبی اور رسول کی ہدایت اور تلقین کے مطابق ہو خود ساختہ توحید اور تقویٰ بچ ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے،

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ ۖ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا ہے اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب! ہم نے یقین کیا جو تو نے اتارا،

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

اور ہم تابع ہوئے رسول کے سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤب سب سے اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ اور فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤب سب سے

الْمُكِرِينَ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ

بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے، اے عیسیٰ! میں تجھ کو بھر لوں گا، اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا

فل یعنی میرا دین قبول نہ کرے بلکہ دشمنی اور ایذا رسانی کے درپے رہے۔

فل یعنی میرا ساتھ دے اور دین الہی کو رواج دینے میں میری مدد کرے۔

فل اللہ کی مدد کرنا یہی ہے کہ اس کے دین و آئین اور پیغمبروں کی مدد کی جائے جس طرح انصار مدینہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی مدد کے دکھائی۔

فل "حواری" کون لوگ تھے اور یہ لقب ان کا کس وجہ سے ہوا۔ اس میں علماء کے بہت اقوال ہیں مشہور یہ ہے کہ پہلے دو شخص جو حضرت عیسیٰ کے تابع ہوئے دھوبی تھے اور کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے حواری کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا کہ کپڑے کیا دھوئے ہو آؤ میں تم کو دل دھوئے سکھا دوں۔ وہ ساتھ ہوئے۔ پھر ایسے سب ساتھیوں کا یہی لقب پڑ گیا۔

فل پیغمبر کے سامنے اقرار کرنے کے بعد پروردگار کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہم انجیل پر ایمان لا کر تیرے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ آپ اپنے فضل و توفیق سے ہمارا نام ماننے والوں کی فہرست میں ثبت فرمادیں۔ گویا ایمان کی رجسٹری ہو جائے کہ پھر لوٹنے کا احتمال نہ رہے۔

فل "مکر" کہتے ہیں طین و خفیہ تدبیر کو۔ اگر وہ اچھے مقصد کے لئے ہو، اچھا ہے۔ اور برائی کے لئے تو برا ہے اسی لئے "وَلَا يَجِئُكَ الشُّرُوءُ" میں مکر کے ساتھ عیسیٰ کی قید لگائی۔ اور یہاں خدا کو "غیر الما کرین" کہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص (معاذ اللہ) ملحد ہے۔ تو رات کو بولنا چاہتا ہے سب کو بد دین بنا کر چھوڑے گا۔ اس نے سچ =

الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْحِيمَةِ

جو کافر ہوں اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکا رد کرتے ہیں قیامت کے دن تک کافروں سے، اور رکھوں گا تیرے تابعوں کو اوپر مکروں سے قیامت کے دن تک۔

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے سو وہ لوگ جو کافر ہوئے پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ سو وہ جو کافر ہوئے،

كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿۶﴾

ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب، دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام نیک کئے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے اور وہ جو یقین لائے، اور عمل نیک کئے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق۔ اور اللہ کو خوش نہیں آتے

الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۸﴾ إِنَّ مَثَلَ

بے انصاف فلا یہ بڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان حقیقی بیک بے انصاف۔ یہ بڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں، اور مذکور تحقیق۔

= علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور یہ ہو رہا تھا اور ادرحق تعالیٰ کی لطف و خفیہ تدبیر ان کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ بیک خدا کی تدبیر سب سے بہتر اور مضبوط ہے۔ جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔

فلا بادشاہ نے لوگوں کو مامور کیا کہ صبح علیہ السلام کو پکڑیں۔ صلیب (تولی) پر چڑھائیں اور ایسی عبرت اک سزائیں دیں جسے دیکھ کر دوسرے لوگ اس کا اتباع کرنے سے رک جائیں۔ نبی صلیب من یا فذہ و یصلبہ و یصلبہ (ابن کثیر) خداوند قدوس نے اس کے جواب میں صبح علیہ السلام کو مطمئن فرما دیا کہ میں ان اشتہاء کے ارادوں اور منسوبوں کو ناک میں ملا دوں گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ تجھے پکڑ کر قتل کر دیں اور پیدائش و بعثت سے جو مقصد ہے پورا نہ ہونے دیں اور اس طرح خدا کی نعمت عظیم کی بے قدری کریں۔ لیکن میں ان سے اپنی یہ نعمت لے لوں گا۔ تیری عمر مقدور جو مقصد عظیم اس سے متعلق ہے پورا کر کے رہوں گا۔ اور تجھ کو پورے کا پورا صحیح و سالم لے ہاؤں گا کہ ذرا بھی تیرا مال بیک نہ کر سکیں۔ بھائے اس کے کہ وہ لے جائیں، خدا تجھ کو اپنی پناہ میں لے جائے گا۔ وہ صلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں خدا تجھ کو آسمان پر چڑھائے گا۔ ان کا ارادہ ہے کہ رسوا کن اور عبرت اک سزائیں دیکر لوگوں کو تیرے اتباع سے روک دیں لیکن خدا ان کے ناپاک ہاتھ تیرے تک نہ پہنچنے دے گا بلکہ اس عہدے اور مجلس مجمع کے درمیان سے تجھ کو بالکل پاک و صاف اٹھالے گا اور اس کے بھائے کہ تیری بے عوفی ہو اور لوگ دار کتیرے اتباع سے رک جائیں، تیرا اتباع کرنے والوں اور نام لینے والوں کو قرب قیامت تک مکروں پر غالب و قاهر رکھے گا۔ جب تک تیرا انکار کرنے والے یہود اور اقرار کرنے والے مسلمان یا نصاریٰ دنیا میں رہیں گے یہی اقرار کرنے والے مکرین پر فائق و غالب رہیں گے۔ بعدہ ایک وقت آئے گا جب تجھ کو اور تیرے موافق و مخالف سب لوگوں کو میرے حکم کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے سب جھگڑوں کا دو ٹوک فیصلہ کر دوں گا اور سب اختلافات ختم کر دیں گے۔ یہ فیصلہ کب ہو گا اس کی جو تفصیل اللہ تعالیٰ کفر و ایمان علیہم عذابا شديدا فی الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴿۵﴾ سے بیان کی گئی ہے وہ بتاتی ہے =

= کہ آخرت سے پیشتر دنیا ہی میں اس کا نمود کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت تمام کافر مذہب شرع کے نیچے ہو گئے۔ کوئی طاقت ان کی مدد اور لڑاؤ نہ پہنچ سکے گی۔ اس کے بالمقابل جو ایمان والے رہ گئے انکو دنیا و آخرت میں پورا پورا اجر دیا جائے گا اور بے انصاف ظالموں کی جو کالٹ دیکھائے گی۔ امت مرحومہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جب یہود نے اپنی ناپاک تدبیریں بکھڑ کر لیں تو حق تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کے موافق قیامت کے قریب جب دنیا کفر و ضلالت اور دہل و شیطنت سے بھر جائے گی، خدا تعالیٰ قائم الاعیاء نبی اسرائیل (حضرت مسیح علیہ السلام) کو قائم الاعیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت وفادار جنرل کی حیثیت میں نازل کر کے دنیا کو دکھلا دے گا کہ انبیائے سابقین کو بارگاہ قائم انبیین کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے اور اسکے بعد یہود کو جن جن کمر مار چکے۔ کوئی یہودی جان نہ بچا سکے گا۔ شجر و حجر تک پکار چکے کہ ہمارے پیچھے یہ یہودی کھڑا ہے قتل کرو! حضرت مسیح صلیب کو توڑ چکے۔ نصاریٰ کے باطل عقائد و خیالات کی اصلاح کر کے تمام دنیا کو ایمان کے راستہ پر ڈال دینگے۔ اس وقت تمام جھگڑوں کا فیصلہ ہو کر اور مذہبی اختلافات مٹ مٹا کر ایک خدا کا سچا دین (اسلام) رہ جائے گا۔ اسی وقت کی نسبت فرمایا ﴿وَإِن قُبِحَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ جسکی پوری تقریر اور دفع مسیح کی کیفیت سورہ "نساء" میں آئے گی۔ بہر حال میرے نزدیک ہم الہی مرجع حکم الخ صرف آخرت سے متعلق نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں سے متعلق رکھتا ہے۔ میرا کہ آگے تفصیل کے موقع پر ہی الدنیا والاخرة کا لفظ صاف شہادت دے رہا ہے۔ اور یہ اس کا قرینہ ہے کہ الہی یوم القیامت کے معنی قرب قیامت کے ہیں۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں مصرح ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مبارک وقت ضرور آنے والا ہے جب سب اختلافات مٹ مٹا کر ایک دین باقی رہ جائے گا۔ وَلِلّٰہِ الْحُكْمُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔ چند امور اس آیت کے متعلق یاد رکھنے چاہئیں۔ لفظ "توئی" کے متعلق کلیات البراہقاء میں ہے۔ "العوفی الامانة وقبض الروح علیہ استعمال العامة والاستيفاء واخذ الحق وعلیہ استعمال البلفاء" ۱۱۔ "توئی" کا لفظ عوام کے یہاں موت دینے اور جان لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن بلفاء کے نزدیک اس کے معنی ہیں پورا وصول کرنا اور ٹھیک لینا) گویا ان کے نزدیک موت پر بھی "توئی" کا اطلاق اسی حیثیت سے ہوا کہ موت میں کوئی عضو خاص نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر لی جاتی ہے۔ اب اگر فرض کرو خدا تعالیٰ نے کسی کی جان بدن سمیت لے لی تو اسے بطریق اولیٰ "توئی" کہا جائے گا۔ جن اہل لغت نے "توئی" کے معنی قبض روح کے لئے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قبض روح مع البدن کو "توئی" نہیں کہتے۔ نہ کوئی ایسا ضابطہ بتایا ہے کہ جب "توئی" کا فاعل اللہ اور مفعول ذی روح ہو تو بجز موت کے کوئی معنی نہ ہو سکیں۔ ہاں چونکہ عموماً قبض روح کا وقوع بدن سے جدا کر کے ہوتا ہے۔ اس لئے کثرت عادات کے لحاظ سے اکثر موت کا لفظ اسکے ساتھ لکھ دیتے ہیں اور لفظ کالغوی مدلول قبض روح مع البدن کو شامل ہے۔ دیکھئے۔ ﴿لِلّٰہِ یَتَوَلّٰی الْاَنْفُسَ حَیْثُ مَوْتُهَا وَالْعَیْ نَہُ فَمَنْ فِیْ مَوْتِہَا﴾ میں "توئی نفس" (قبض روح) کی دو صورتیں بتائیں، موت اور غیبت، اس تقسیم سے نیز "توئی" کو "انس" پر وارد کر کے اور "میں موتہا" کی قید لگا کر بتا دیا کہ "توئی" اور "موت" دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قبض روح کے مختلف مدارج ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو موت کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا وہ جو غیبت کی صورت میں ہو۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ وہ دونوں پر "توئی" کا لفظ اطلاق کرتا ہے۔ کچھ موت کی تخصیص نہیں۔ ﴿وَمَنْ یَتَوَلّٰی سُلْطٰنًا مَّا یَلْبِیْ وَیَقْلَعُ مَا یَحْتَضِرُ﴾ ہلکا ہمارا اب جس طرح اس نے دو آیتوں میں نوم پر توئی کا اطلاق جائز رکھا حالانکہ نوم میں قبض روح بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آل عمران "اور مائدہ" کی دو آیتوں میں "توئی" کا لفظ قبض روح مع البدن پر اطلاق کر دیا گیا تو کونسا استعمال لازم آتا ہے۔ بالخصوص جب یہ دیکھا جائے کہ موت اور نوم میں لفظ "توئی" کا استعمال قرآن کریم ہی نے شروع کیا ہے۔ جاہلیت والے تو عموماً اس حقیقت سے بی نا آشنا تھے کہ موت یا نوم میں خدا تعالیٰ کوئی چیز آدمی سے وصول کر لیتا ہے اسی لئے لفظ "توئی" کا استعمال موت اور نوم پر ان کے یہاں شائع رہا قرآن کریم نے موت وغیرہ کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے اول اس لفظ کا استعمال شروع کیا۔ تو اسی کو حق ہے کہ موت و نوم کی طرح اعذر روح مع البدن کے نادر مواقع میں بھی اسے استعمال کر لے۔ بہر حال آیت حاضرہ میں جمہور کے نزدیک "توئی" سے موت مراد نہیں۔ اور ابن عباس سے بھی صحیح ترین روایت یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ کہانی روح المعانی وغیرہ زندہ اٹھائے جانے یا دوبارہ نازل ہونے کا انکار ملت میں کسی سے منقول نہیں۔ بلکہ "تخصیص العید" میں حافظ ابن جریر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ابن کثیر وغیرہ نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے اور "اکمال اکمال المعلم" میں امام مالک سے اس کی تصریح نقل کی ہے۔ پھر جو معجزات حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھائے ان میں علاوہ دوسری حکمتوں کے ایک خاص مناسبت آپ کے روح الی السماء کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ آپ نے شروع ہی سے متنبہ کر دیا کہ جب ایک مٹی کا چھامیرے پھونک مارنے سے ہلاک اللہ بدعہ بن کر اوپر اڑا جاتا ہے کیا وہ بشر جس پر خدا نے روح اللہ کا لفظ اطلاق کیا اور "روح اللہ" کے لفظ سے پیدا ہوا یہ ممکن نہیں کہ خدا کے حکم سے اڑ کر آسمان تک چلا جائے۔ جس کے ہاتھ لگانے یا دلفظ کہنے پر حق تعالیٰ کے حکم سے اندھے اور بکڑی احمیے =

عِيسَىٰ عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٠﴾

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ ہو جا وہ ہو گیا۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو 'ہو جا' وہ ہو گیا۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿٥١﴾

حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت رہ شک لانے والوں سے ﴿۵۱﴾

حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر تو مت رہ شک میں۔

ذکر عداوت یہود با عیسیٰ علیہ السلام و حفاظت خداوندانام و بشارت رفع الی السماء و محفوظیت از مکر اعداء

قَالَ تَاللّٰهِ اَافْتَحَسَّ مِنْهُمْ الْكُفْرُ... اِلٰی... فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿۵۱﴾

حسب بشارت جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر نبی ہوئے اور لوگوں کو توحید اور تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور سیدھی راہ کی طرف بلایا اور معجزات اور نشانات ان کو دکھلائے تو یہود بے بہود نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے ایذا اور قتل کے درپے ہوئے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں یہود کی عداوت کا ذکر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کیا تدبیریں کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کی حفاظت کی کیا تدبیر کی وہ یہ کہ ہم نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور دشمنوں کی ساری تدبیریں اور امیدیں خاک میں ملا دیں۔ اصل مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دینا ہے کہ آپ دشمنوں سے بالکل مامون اور محفوظ رہیں گے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے چنانچہ فرماتے ہیں پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر اور انکار کو محسوس کر لیا اور دیکھ لیا کہ یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں تو اپنے مخصوص اصحاب سے جو حواریین کہلاتے تھے یہ کہا کہ کون ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں میری مدد کرے اللہ کی طرف ہو کر حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے ہم آپ ہی کی دعوت اور تبلیغ سے اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں گے کہ ہم اللہ کے اور آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں اور پھر پیغمبر کے جواب کے بعد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ایمان کی پختگی اور استقامت

= اور مردے زندہ ہو جائیں، اگر وہ اس موطن کون و فساد سے الگ ہو کر ہزاروں برس فرشتوں کی طرح آسمان پر زندہ اور تندرست رہے، تو کیا استبعاد ہے۔ قال قتادہ فطامع الملأئکہ فو معمم حول العرش وصار انیاسا ملکیا سماویا رخصا (بخاری) اس موضوع پر مستقل رسالے اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مگر میں اہل علم کو تو یہ دلاتا ہوں کہ ہمارے مہدوم علامہ فقیدہ العظیم مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اہمال اللہ بقا، نے رسالہ "مقیدۃ الاسلام" میں جو ملی لعل و جواہر ودیعت کئے ہیں ان سے منع ہونے کی ہمت کریں میری نظر میں ایسی جامع کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی۔

فانصارائی اس بات پر حضرت سے بہت جھگڑے کہ عیسیٰ بندہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ آخر کہنے لگے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں تو تم بتاؤ کس کا بیٹا ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ آدم کے تونہ باپ تھا نہ ماں۔ عیسیٰ کے باپ نہ ہو تو کیا عجیب ہے (موضع القرآن) اس حساب سے تو آدم کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔

۲ یعنی مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کچھ حق تعالیٰ نے فرمایا وہی حق ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جو بات حق ہی بلا کم و کاست سمجھادی گئی۔

کے لیے یہ دعا کی اسے پروردگار ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور دل و جان سے رسول کے تابع ہوئے پس ہم کو اپنے دین کے شاہدوں کے زمرہ میں لکھ دیجیے یعنی کالمین کے زمرہ میں ہمارا نام لکھ دیجیے۔ مقصود یہ تھا کہ جب ہمارا نام ماننے والوں کی لہرست میں لکھا جائے گا تو گویا کہ ہمارا ایمان رجسٹری ہو جائے گا کہ پھر لوٹنے کا احتمال نہ رہے گا اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے اور قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور بچاؤ کی ایسی پوشیدہ تدبیر فرمائی جو وہم و گمان سے بھی بالا اور برتر تھی وہ یہ کہ انہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہمشکل بنادیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا یہودی اسی ہم شکل کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ کر لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔ اور خوش ہو گئے اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل گھر کے روشن دان سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالے گئے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس وقت جبکہ دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزع میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے پانچ بشارتیں دیں۔

بشارت اول:..... فرمایا اے عیسیٰ تم گھبراؤ نہیں تحقیق میں تم کو ان دشمنوں کے نزع سے بلکہ اس جہان ہی سے تم کو پورا پورا لے لوں گا اور تمہارا کوئی جزاں میں باقی نہ چھوڑوں گا کہ جس کو یہ ہاتھ بھی لگا سکیں پکڑنا اور صلیب پر چڑھانا تو کجا تیرا سایہ بھی ان کو نہ ملے گا۔

بشارت دوم:..... اور ان کافروں سے پورا پورا ایسے لینے کے بعد تجھ کو اپنی طرف اٹھالوں گا یعنی آسمان پر بلالوں گا جو ملائکہ کی قراگاہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اول ”تونی“ کی بشارت دی کہ دشمنوں کے نزع سے پورے پورے اور صحیح و سالم نکال لیے جاؤ گے۔ اور پھر دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رفع الی السماء کی بشارت دی کہ فقط دشمنوں سے نجات اور رہائی نہ ہوگی بلکہ رفع آسمانی اور معراج جسمانی سے سرفراز کیے جاؤ گے۔

بشارت سوم:..... اور میں تجھ کو ان ناپاک اور گندوں یعنی کافروں کے متعفن اور بدبودار پڑوس سے پاک کروں گا اور ایسی پاک و صاف اور مطہر اور معطر جگہ میں پہنچا دوں گا جہاں کفر اور عداوت کی نجاست کا رائحہ کر یہہ بھی محسوس نہ ہو سکے بلکہ ہر دم فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کی خوشبوئیں سونگھتے رہو گے۔

بشارت چہارم:..... اور ناہنجاریہ چاہتے ہیں کہ تجھ کو بے عزت کر کے تیرے دین کے اتباع سے لوگوں کو روک دیں سو میں اس کے بالمقابل تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک غالب اور فائق رکھوں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے خادم اور غلام، تیرے مخالفوں اور منکروں پر حکمران ہوں گے اور یہ نالائق و ناہنجار تیرے پیروؤں کے محکوم اور باج گزار ہوں گے۔ قیامت تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ نصاریٰ ہر جگہ یہود پر غالب اور حکمران رہیں گے چنانچہ اس وقت تک سنا بھی نہیں گیا کہ یہود کو نصاریٰ پر کبھی غلبہ نصیب ہوا ہو اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور دجال کو جو ایک جزیرہ میں محبوس ہے جیل خانہ سے چھوڑ دیا جائے گا تو یہود بے بہود اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کی سرکردگی میں اپنی حکومت قائم کریں اس لیے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اس وجہ سے تمام یہودی اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اس وقت یکا یک عیسیٰ علیہ السلام ہمد جاہ و مال آسمان سے نازل

ہوں گے اور دجال کو جو یہود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا۔ اس کو خود اپنے دستِ میسائی سے قتل فرمائیں گے اور باقی یہود کے لشکر کا قتل و قتل اور اس گروہ کا بالکل یہ استیصال امام مہدی کے سپرد ہوگا امام مہدی مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر دجال کے قلعین کو جن جن کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے اگرچہ یہود، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروؤں کے غلام اور محکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تو اجازت تھی مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہے گی ایمان لے آ دیا اپنے وجود سے دست بردار ہو جاؤ۔ اور نصاریٰ کو یہ حکم ہوگا کہ میری الوہیت اور انبیت کے عقیدہ سے توبہ کرو۔ اور مسلمانوں کی طرح مجھ کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھو اور صلیب کو توڑیں گے جو نصاریٰ کا نشان ہے اور خنزیر کو قتل کریں گے جو یہودیوں کا خاص شعار ہے اسی طرح نصرائیت اور یہودیت کو ختم کریں گے اور سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ کریں گے حتیٰ کہ کسی کافر سے جزیہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جزیہ کا حکم اس وقت تھا جب تک کافر کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت تھی اب وہ اجازت اور مہلت ختم ہو چکی ہے اب سوائے اسلام کے کسی اور مذہب پر رہنے کی اجازت نہیں کیونکہ اب فیصلہ کا وقت یعنی قیامت قریب آ گئی ہے اس لیے اب سوائے دین اسلام کے کسی دین کا وجود برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

بشارت پنجم:..... الغرض حضرت عیسیٰ۔ نزول من السماء کے بعد اس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿ثُمَّ اِلَيْكَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾۔ پھر تم سب کا میری طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے یہود کا یہ زعم باطل ہو جائے گا کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ﴾۔ اور نصاریٰ کا یہ زعم باطل ہو جائے گا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں اور حیات مسیح کے مسئلہ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو روز روشن کی طرح یہ امر واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے اور نہ سولی دیئے گئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب عرصہ دراز کے بعد اسی جسم کے ساتھ آسمان سے نزول ہو رہا ہے۔

اب آئندہ آیت میں اس حکم کی قدرے تفصیل فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پس جو لوگ کافر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں دنیا میں قتل ہوں گے اور اسیر ہوں گے اور ان پر جزیہ مقرر ہوگا اور طرح طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں دوزخ کا دائمی عذاب ہوگا اور کوئی نہیں ان کا مددگار جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے سو اللہ تعالیٰ ان کو پورا حق دے گا اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا بے انصافی کرنے والوں کو یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہ کریں۔ اور اللہ اور اس کے رسولوں کا حق ایمان لاتا ہے۔

استدلال بر نبوت محمد یہ بقصہ مذکورہ

چونکہ یہ قصہ بھی من جملہ انباء الغیب کے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ ﷺ کو بتلایا اس لیے اس سے آپ ﷺ کی نبوت کی دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں یہ قصہ ہم آپ کو پڑھ کر سن رہے ہیں۔ جو جملہ آپ کی دلائل نبوت

سے ہے اور نصیحت اور حکمت کی باتوں میں سے ہے جو ہر طرح سے موجب بصیرت ہے۔

نصارئی کے ایک استدلال یا شبہ کا جواب

هَٰذَا مَثَلٌ عِيسَىٰ عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۚ خَلَقْنٰهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥١﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٥٢﴾

اس آیت میں حق جل شانہ نے نصارائے نجران کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے جس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہلبیت کے لیے بطور استدلال ذکر کرتے تھے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معلوم ہوا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے تھے حق تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کچھ تعجب انگیز نہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن اپنی جنس کے ایک فرد سے تو پیدا ہوئے مگر آدم علیہ السلام تو بالکل ہی غیر جنس سے پیدا ہوئے پس اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل الوہیت ہے تو آدم علیہ السلام اس کے زیادہ سزاوار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ تحقیق عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی مثال ہے آدم کی تصویر کو مٹی سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اور اس قالب کو حکم دیا کہ زندہ آدی ہو جا تو فوراً اسی طرح ہو گیا۔ جس طرح حکم ہوا تھا یہی بات حق ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بتلا دی گئی پس اسے مخاطب تو ان لوگوں سے مت بن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہودی کی طرح نہ ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگا اور نہ نصاریٰ کی طرح ان کو ابن اللہ سمجھ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتلادیا ہے۔ اس کے مطابق ایمان لاو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندہ تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور جب دشمنوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔

نکتہ:..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ روح الامین یعنی جبرئیل امین علیہ السلام کے نفع سے پیدا ہوئے اور روح الامین کی طرح ان کا لقب بھی روح اللہ ہوا تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ صورت انسان اور بشر تھے مگر حقیقتہً جنس ملائکہ سے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا تاکہ اپنے ہم جنس فرشتوں میں زندگی بسر کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیئے گئے ان کو بھی رفع الی السماء سے خاص مناسبت تھی وہ یہ کہ مٹی کا پتلا پھونک مارنے سے باذن اللہ پرند بن کر اڑنے لگتا تھا اشارہ اس طرف تھا کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اڑ کر آسمان پر چلے جائیں گے اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت آدم علیہ السلام کے صوبہ کے مشابہ ہوگا اور جس طرح آدم علیہ السلام کا صوبہ من السماء جسمانی تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء بھی جسمانی ہوگا۔

لطائف و معارف

۱۔ حواری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ یار کا لقب تھا حواری اصل میں دھوبی کو کہتے ہیں، پہلے دو شخص جو حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوئے وہ دھوبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پڑے کیا دھوتے ہو میں تم کو دل دھونے سکھا دوں وہ ان کے ساتھ ہو گئے پھر اسی طرح سب ساتھیوں کا یہی لقب پڑ گیا (کذا فی موضح القرآن) غرض کہ حواریین سے حضرت مسیح علیہ السلام کے انصار اور خاص اصحاب مراد ہیں۔ قاموس میں ہے کہ حواری کے معنی دھوبی یا خالص دوست یا نبی کے مددگار کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص اصحاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون ہونے کی وجہ سے حواریین کے نام سے موسوم ہو گئے۔ صحیحین میں ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے یوم خندق میں تین مرتبہ آواز دی۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔

۲۔ مکر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ مکر اصل لغت میں اس حیلہ کو کہتے ہیں جو دوسرے کے نقصان کا سبب ہو۔ اور یہ بظاہر قبیح اور مذموم ہے۔ اس لیے یہ لفظ مکر، مکرین عیسیٰ کے حق میں بطور حقیقت استعمال ہوا ہے اور ”وَمَكَّرَ اللَّهُ“ میں جو مکر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، وہ بطریق مجاز ہے یعنی مقابلہ اور ازدواج کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے کہ مکر ایک بر فعل ہے جس سے ذات باری تعالیٰ کو منزہ ہونا چاہیے اس لیے زجاج کا قول ہے کہ ”وَمَكَّرَ اللَّهُ“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ان کے مکر کا بدلہ دیا، جیسے ﴿جَزَّوْا سَيِّئَةً سَبْتَ نَفَقَةً فِغْلُهَا﴾ میں برائی کے بدلہ اور سزا کو بطور مقابلہ برائی سے تعبیر کیا گیا ہے اور جیسے قرآن کریم میں جزاء خداع اور جزاء استہزاء کو خداع اور استہزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔

محققین کی رائے یہ ہے کہ مکر اصل لغت میں کسی بُرے معنی پر دلالت نہیں کرتا تا کہ بغرض تنزیہ ”وَمَكَّرَ اللَّهُ“ میں معنی مجازی مراد لیے جائیں کیونکہ اصل میں مکر کے معنی تدبیر خفی کے ہیں جو ایسے نامعلوم طریقہ سے کی جائے کہ دوسرے کو اس کا خیال بھی نہ ہو پس اگر یہ تدبیر کسی محمود اور مستحسن غرض کے لیے کی جائے تو یہ تدبیر بھی محمود اور مستحسن ہوگی اور اگر کسی غرض فاسد کے لیے کی جائے تو قبیح اور مذموم ہوگی۔ عرف میں اگرچہ لفظ مکر بری تدبیروں ہی کے لیے بولا جاتا ہے مگر حقیقت اور اصل لغت میں۔ اچھی اور بری دونوں ہی قسم کی تدبیریں مکر کے مفہوم میں داخل ہیں یعنی اگر کسی حکمت اور مصلحت سے کسی کے حق میں بھلائی کی تدبیر چپکے چپکے کی جائے تو وہ مکر محمود ہوگا اور اگر کسی غرض فاسد سے کسی کی برائی کے لیے خفیہ تدبیر کی جائے تو وہ مکر مذموم ہوگا اور ﴿وَلَا يَخْفَى الْمَكْرُ الشَّيْءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ میں مکر کے ساتھ سبکی کی قید لگانا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی اب اس تحقیق کی بناء پر لفظ مکر۔ ﴿وَمَكَّرَ اللَّهُ﴾ میں اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں اگرچہ آیت میں مجازی معنی بھی صحیح اور درست ہو سکتے ہیں تاہم بہتر یہی ہے کہ معنی حقیقی مراد لیے جائیں۔ اصل لغت کے اعتبار سے مکر کے معنی میں کوئی برائی نہیں تا کہ بغرض تنزیہ اس کو مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اور ذوق اور وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا مکر محمود تھا اور بنی اسرائیل کا مکر مذموم تھا اس لیے کہ ﴿وَمَكَّرَ اللَّهُ﴾ کو ماقبل پر بطور عطف ذکر فرمایا ہے اور عطف تغایر کو چاہتا ہے۔

حکایت: ”وقد سئل بعضهم كيف يمكر الله فصاح وقال لا علة لصنعه وانشاء يقول۔

بعض اولیاء اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مکر کرتا ہے تو ایک چیخ ماری اور یہ کہا کہ اللہ کے فعل کے لیے کسی

ملت اور سب کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد یہ شعر پڑھنے شروع کیے:

فَدَيْتُكَ قَدْ جُبِلْتُ عَلَى هَوَاكَ وَتَقْسِي لَأَتَنَازَعُ سَوَاكَ
قربان ہو جاؤں تجھ پر اے محبوب۔ میری جبلت اور فطرت میں تیری محبت داخل ہے اور میرا نفس تیرے سوا کسی کی
کھٹکھٹ میں مبتلا نہیں ہوتا۔

أَجَبَكَ لَا يَبْغِضِي ، بَلْ يَكْلِي قُلُوبُ لَمْ يَبْقِ حُبُّكَ لِي جَزَاكَ
میں تجھ کو محبوب رکھتا ہوں مگر اپنے بعض اجزاء کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے کل اجزاء کے اعتبار سے تجھ کو محبوب رکھتا
ہوں اگرچہ تیری محبت نے مجھ میں ہلنے کی سکت باقی نہیں چھوڑی۔

وَتَقْبِضُ مِنْ سَوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي وَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَ
اور تیرے سوا سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ میرے نزدیک نتیجے اور برا ہوتا ہے اور جب اسی فعل کو تو کرتا ہے تو وہ
نہایت مستحسن اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ (روح المعانی: ۱۶۹/۳)

۳۔ یہود کا مکرم یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب کا ارادہ کیا اور اللہ کا مکرم یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھوا لیا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کیں بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص معاذ اللہ طحہ ہے تو ریت کو بدلنا چاہتا ہے اور سب کو بے دین بنانا چاہتا ہے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی یہ تدبیر کی کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنادیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا لوگوں نے اس شخص کو جو انہی میں کا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنادیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے (تفسیر ابن کثیر (عربی): ۳۶۵/۱)

۴۔ لفظ ”توفی“ کے متعلق حافظ ابن تیمیہ الجواب الصحیح: ۲/۲۸۳، میں لکھتے ہیں کہ: ”لفظة التوفی فی لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة انواع احدها توفی النوم۔ والثانی توفی الموت والثالث توفی الروح والبدن جميعاً۔“

یعنی لغت عربی میں توفی کے معنی استیفاء پورا پورا لے لینے اور اپنے قبضہ میں کر لینے کے ہیں۔ اور توفی کی تین قسمیں ہیں: ایک ”توفی نوم“، یعنی خواب اور نیند کی توفی جس میں انسان کے شعور اور ادراک کو پورا پورا قبض کر لیا جاتا ہے اور دوسری ”توفی موت“، یعنی موت کے وقت روح کو پورا پورا قبض کر لینا۔ اور تیسری ”توفی الروح والجسد“، یعنی جسم اور روح کو پورا پورا لے لینا۔ اتمی۔ یعنی روح اور جسم دونوں کو پورا پورا آسمان پر لے جانا۔

لفظ ”توفی“ کے متعلق ابوالقاء اپنی کلیات میں لکھتے ہیں: ”التوفی الامانة وقبض الروح وعليه استعمال العامة والاستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء اه“۔ یعنی توفی کا لفظ عوام کے یہاں موت

دینے اور روح قبض کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے لیکن ہلفاء کے نزدیک استیفاء یعنی کسی چیز کے پورا پورا لے لینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ توفی کے اصل معنی تو استیفاء کے ہیں اور موت پر جو لفظ توفی کا اطلاق آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے کہ اس میں جان پوری پوری لے لی جاتی ہے۔ یا یہ کہ عمر پوری کر دی جاتی ہے پس اگر فقط جان پوری پوری لے لی جائے تو بھی توفی ہے اور اگر جان اور جسم دونوں کو پورا پورا لے لیا جائے تو بدرجہ اولیٰ توفی ہوگی بلکہ اعلیٰ درجہ کی توفی ہوگی کیونکہ جن ائمہ لغت نے توفی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقط قبض روح کو توفی کہتے ہیں اور اگر قبض روح مع الہدن ہو تو اس کو توفی نہیں کہتے بلکہ ظاہر ہے کہ اگر قبض روح کے ساتھ قبض بدن بھی ہو تو بدرجہ اولیٰ توفی ہوگی۔

غرض یہ کہ اصل لغت کے اعتبار سے توفی کے معنی استیفاء اور قبض کے ہیں جو اپنی معنی اصلی اور جنسی کے لحاظ سے نوم (نیند) اور موت اور رفع جسمانی سب پر صادق آتا ہے۔

دیکھئے حق جل شانہ نے اپنے اس ارشاد ﴿اِنَّهٗ يَتَوَفٰى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّذِيْ لَمْ يَمْسُ فِيْ مَوْتِهَا﴾ میں توفی نفس کی دو صورتیں بتلائی ہیں ایک موت اور دوسری نوم یعنی نیند۔ اور ﴿حِيْنَ مَوْتِهَا﴾ کی قید لگا کر یہ بتلادیا کہ کبھی ”توفی“ موت کے وقت ہوتی ہے عین موت نہیں ورنہ شئی کا خود اپنے لیے ظرف ہونا لازم آئے گا اور ﴿وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفٰى سَكَنًا﴾ میں بھی ”توفی“ کا استعمال نیند کے موقع پر کیا گیا ہے۔

نکتہ:..... ”توفی“ کے اصلی معنی تو پورا پورا وصول کر لینے کے ہیں محاورہ عرب میں لفظ ”توفی“ نوم اور موت کے لیے مستعمل نہیں ہوتا تھا لیکن قرآن کریم نے لفظ ”توفی“ کو نوم اور موت کے معنی میں اس لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تا کہ اہل عرب پر موت اور نوم کی حقیقت واضح ہو جائے کہ انسان کے بدن میں کوئی چیز پوشیدہ ہے جس کو حق تعالیٰ نوم اور موت کی حالت میں بندہ سے لے لیتے ہیں عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مر کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ موت کو فنا اور عدم کے مرادف سمجھتے تھے اسی لیے وہ بعث یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے اور یہ کہتے تھے: ﴿وَ اِذَا طَلَّلْنَا فِي الْاَرْضِ عَرَا لَآلِہِیْ عَلٰی جَدِیْدٍ﴾ حق تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے یہ ارشاد فرمایا ﴿قُلْ يَتَوَفٰى سَكَنًا مَّلَکُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُجِّلَ بِکُمْ﴾ یعنی آپ ان مکرمین بعث سے کہہ دیجئے کہ تم مر کر فنا نہیں ہو جاتے بلکہ موت کا فرشتہ تم سے اللہ کا پورا پورا حق وصول کر لیتا ہے یعنی وہ ارواح جو اللہ کی امانت ہیں وہ تمہارے جسموں سے لے لی جاتی ہیں اور اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں قیامت کے دن پھر انہی ارواح کو تمہارے اجسام کے ساتھ متعلق کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا چنانچہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”تم اپنے آپ کو دھڑکھڑکھتے ہو کہ خاک میں رل گئے تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے فنا نہیں ہوتے۔“ اھ

۵۔ تمام امت محمدیہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے سلف اور خلف میں سے نہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا منکر ہے اور نہ نزول من السماء کا جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص حیر میں ۳۱۹، میں اس پر اجماع نقل کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے تفصیل کے لیے کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ کو دیکھیے۔

اختلاف صرف اس میں ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے کچھ دیر کے لیے موت طاری ہوئی یا نہیں یا حالت نوم میں

آسمان پر اٹھائے گئے۔

جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ”تونی“ سے موت کے معنی مراد نہیں بلکہ ”تونی“ کے اصل اور حقیقی معنی مراد ہیں یعنی کسی شے کا پورا پورا لے لینا کیونکہ دشمنوں کے ہجوم اور نرغہ کے وقت ”تونی“ کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی اور تسکین کے لیے ہے کہ اے عیسیٰ! تم دشمنوں کے ہجوم اور نرغہ سے گھبراتا نہیں۔ میں تم کو پورا پورا روح اور جسم سمیت ان نابکاروں سے چھین لوں گا۔ تیرا وجود ان کے لیے میری ایک عظیم نعمت تھا ان کے کردار سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نابکار اور ناخوار اس قابل نہیں کہ تیرے وجود کی نعمت کو ان کے لیے باقی رکھا جائے ان کی ناقدری اور ناپاسی کی سزا یہ ہے کہ ان سے یہ نعمت پوری پوری واپس لے لی جائے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ قدس سرہ اس بارہ میں فرماتے ہیں:

وَجُؤُهُ لَمْ تَكُنْ اَهْلًا لِّخَيْرٍ فَيَاخُذُ مِنْهُمْ عِيسَى الْيَهُودِيَّ
یہ چہرے کسی خیر کے قابل نہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچ لیا۔

وَقَرَفَعَهُ وَلاَ يَمِيقِيهِمْ كَأَخِذِ الشَّيْءِ لَمْ يُشْكِرْ عَلَيْهِ
اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا اور ان میں باقی نہ چھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو ان سے ایسا لے لیا جیسا کہ اس شے کو لے لیا جاتا ہے جس کی ناقدری کی جائے۔

وَجِئْزَكُمَا يُحَاوِزُ الشَّيْءِ حِفْظًا وَآوَاهُ إِلَى مَاوَى لَتَعِيَهُ
اور ان سے چھین کر اپنے پاس ان کو خاص طور سے محفوظ رکھا اور اپنے قریب میں ان کو ٹھکانہ دیا۔

غرض یہ کہ آیت میں ”تونی“ سے پورا پورا لے لینے کے معنی مراد ہیں۔ موت کے معنی مراد ہیں اور نہ اس مقام کے مناسب ہیں اس لیے کہ جب ہر طرف سے خون کے پیاسے اور جان کے لیوا کھڑے ہوئے تو اس وقت تسلی اور تسکین خاطر کے لیے موت کی خبر دینا کہ میں تجھ کو موت دوں گا مناسب نہیں دشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے اس وقت تو مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم گھبراؤ نہیں ہم تم کو تمہارے دشمنوں کے نرغہ سے پورا پورا اور صحیح و سالم نکال لے جائیں گے کہ دشمنوں کو تمہارا سایہ بھی نہ مل سکے گا پس اگر آیت میں ”تونی“ سے موت کے معنی مراد ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی تو نہ ہوگی البتہ یہود کی تسلی ہو جائے گی اور مطلب یہ ہوگا کہ اے یہود تم بالکل نہ گھبراؤ اور نہ مسیح کے قتل کی فکر و میں خود ہی ان کو موت دوں گا۔ اور میں خود ہی تمہاری تمنا اور آرزو پوری کر دوں گا تمہیں کوئی مشقت نہ ہوگی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی نہ ہوئی بلکہ یہود کی تسلی ہوئی۔

۲۔ نیز یہ کہ تونی بمعنی الموت تو ایک عام شے ہے جس میں تمام مومن و کافر انسان اور حیوان سب ہی شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہے جو خاص طور پر ان سے تونی کا وعدہ کیا گیا۔

۳۔ نیز ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا لِلَّهِ﴾ سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کا مکر اور اس کی تدبیر یہود کی تدبیر اور مکر کے خلاف اور ضد تھی جیسا کہ ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ وَاَكِيدُ كَيْدًا ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا﴾ اور ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا لِلَّهِ﴾ ان تمام واقعات میں اللہ کی تدبیر کافروں کی تدبیر کے برعکس تھی۔

قوم صالح نے صالح علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں کیں اور مشرکین مکہ نے نبی اکرم ﷺ کے قتل کی تدبیریں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی تدبیر کی اسی طرح آیت زیر بحث میں مراد یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تدبیر کی کہ دشمنوں کے ہاتھ سے صحیح و سالم نکال کر آسمان کی طرف ہجرت کرادی اب اس ہجرت کے بعد زمین پر جو نزول ہوگا۔ وہ اس زمین کے فتح کرنے کے لیے ہوگا جیسا کہ آنحضرت ﷺ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے اور تمام اہل مکہ مشرف باسلام ہوئے اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کے فتح کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے جیسے تمام اہل مکہ ایمان لے آئے تھے۔ امام رازی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”توفی“ کے معنی کسی چیز کو پورا پورا لینے کے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ شاید کسی کے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فقط روح اٹھائی گئی۔ روح اور جسم دونوں نہیں اٹھائے گئے (جیسا کہ نصاریٰ کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لاہوت کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے اور ناسوت زمین پر ہی رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ﴿مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ﴾ فرما کر آگاہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور جسم دونوں پورے پورے اٹھائے گئے اور یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے ایسی ہوگی، جیسے ﴿وَمَا يَطْعُورُكَ مِنْ هٰذَا﴾۔ (تفسیر کبیر: ۲/۲۸۱)

۴- ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ اس آیت میں ”توفی“ سے نوم (نیند) مراد ہے جیسا کہ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ میں ”توفی“ سے نوم (نیند) کے معنی مراد ہیں جو کہ توفی اور وفات کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سلایا اور پھر بحالت خواب ان کو آسمان پر اٹھایا۔ پس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اے عیسیٰ تم گھبراؤ نہیں میں تم کو سلاؤں گا اور پھر اسی حالت میں تم کو اٹھاؤں گا۔

۵- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”توفی“ سے موت مراد ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے کہ آیت میں جو چیز پہلے مذکور ہے اس کا وقوع بعد میں ہوگا اور جو بعد میں مذکور ہے اس کا وقوع مقدم ہے۔ یعنی رفع آسمانی پہلے ہوا اور یہ توفی بمعنی الموت قیامت کے قریب نزول من السماء کے بعد ہوگی اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ میں اس وقت تم کو آسمان پر اٹھاؤں گا اور پھر آخری زمانہ میں تمہارے نازل ہونے کے بعد تم کو موت دوں گا۔ اس تفسیر کی رو سے ”رفع، توفی“ پر مقدم ٹھہرتا ہے اور آیت میں تقدیم و تاخیر کا قائل ہونا لازم آتا ہے لیکن یہ اعتراض قابل التفات نہیں اس لیے کہ داؤ ترتیب کے لیے وضع نہیں ہوا اور تقدیم و تاخیر نہ قواعد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت میں خلل ہے امام رازی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”ومثله من التقديم والتاخير كثير في القرآن“۔ (تفسیر کبیر: ۲/۲۸۱)

”ابن عباس کی تفسیر میں جو تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے سو اس قسم کی تقدیم و تاخیر قرآن کریم میں بہت کثرت

کے ساتھ موجود ہے۔“

اور قرآن کریم میں تقدیم و تاخیر کے نظائر اور شواہد ہم نے اپنے رسالہ کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ میں لکھ دیے ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسانید صحیحہ منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور آیت ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ میں ”تونی“ سے تونی موت مراد ہے لیکن یہ اخیر زمانہ میں ہوگی۔

”اخرج اسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك الى يعني رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان۔“

(تفسیر درمنثور: ۳۶/۲)

”اسحاق بن بشر اور ابن عساكر ضحاك سے راوی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں یہ فرماتے تھے کہ حضرت مسیح کا رفع مقدم ہے اور انکی وفات اخیر زمانہ میں ہوگی۔“ (تفسیر درمنثور)

پس اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ کی تفسیر مُمَيِّنُكَ کے ساتھ منقول ہے تو انہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسانید صحیحہ و جیدہ یہ بھی منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے تو پھر ان کے نصف قول کو ماننا اور نصف کا انکار کر دینا کونسی عقل اور کون سی دیانت ہے قادیان کے دہقان ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس نصف قول کو قبول کرتے ہیں جو ان کی ہوائے نفسانی اور غرض کے موافق ہے۔ اور دوسرا نصف جو ان کی غرض کے خلاف ہے اس سے گریز کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تارک صلوٰۃ۔ ﴿لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ﴾ سے حجت پکڑتے ہیں اور ﴿أَنْتُمْ سُكْرَى﴾ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔

نکتہ: رہا یہ امر کہ اس تقدیم و تاخیر میں نکتہ کیا ہے سوکتہ یہ ہے کہ ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ الخ سے مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی ہے کہ یہ دشمن جو آپ علیہ السلام کے قتل اور صلب کے درپے ہیں اور آپ کی جان لینا چاہتے ہیں یہ ہرگز آپ کے قتل کرنے اور سولی دینے پر قادر نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت مقدر پر طبعی موت سے وفات دیں گے اور نبی الحال آپ کو اپنی طرف اٹھالیں گے آپ بالکل مطمئن رہیں کہ دشمن آپ کی جان نہیں لے سکیں گے۔ غرض یہ کہ دشمن جان لینا چاہتے تھے اس لیے تونی کا ذکر مقدم فرمایا جس سے مقصود دشمنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دینا ہے کہ موت ان کے قبضہ میں نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہمارے حکم سے اپنے وقت پر ہوگی۔

نیز ”تونی“ کی تقدیم میں ایک نکتہ یہ ہے کہ بیک وقت اور بیک لفظ یہود اور نصاریٰ دونوں کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہود کی تردید اس طرح ہوئی کہ یہود ان کے مارنے میں کامیاب نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو وقت مقرر پر وفات دے گا۔ اور نصاریٰ کی تردید اس طرح ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں کیونکہ ان پر ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت ان پر موت اور فناء آئے گی۔ اور فانی خدا نہیں ہو سکتا۔

۶۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ وعدوں کا ذکر فرمایا ہے:

ایک وعدہ تونی کا جس کی تفصیل گذر گئی۔

دوسرا وعدہ رفع الی السماء کما قال تعالیٰ: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ یعنی اے عیسیٰ! میں تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں تم کو رکھوں گا اس آیت میں رفع سے جسمانی رفع مراد ہے اس لیے کہ ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ میں

خطاب عیسیٰ علیہ السلام کو ہے جو مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔

(۲) اور یہاں رفع درجات اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور رفع جسمانی میں تو اور بھی رفع درجات حاصل ہو جاتا ہے رفع جسمانی، رفع درجات کے منافی نہیں اور فقط رفع روحانی اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ رفع روحانی ہر مرد صالح کو بوقت موت حاصل ہوتا ہے۔ اس کو خاص طور پر بطور وعدہ ذکر کرنا بے معنی ہے۔

نیز باتفاق محدثین و مفسرین و مورخین یہ آیتیں نصارائے نجران کے حق میں ان سے مناظرہ اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارہ میں نازل ہوئیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول اور مصلوب ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں عقیدہ ابنیت اور عقیدہ قتل و صلب کی صریح لفظوں میں تردید اور نفی فرمائی کہ وہ خدا کے بیٹے نہ تھے بلکہ خدا کے بندہ اور رسول تھے اور یہود کا یہ زعم کہ ﴿وَاَكَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ﴾ کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ ﴿وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ﴾ اور نصاریٰ کے تیسرے عقیدہ یعنی رفع الی السماء کی تصویب اور تصدیق فرمائی اور ﴿وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ﴾ (یعنی دشمنوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی دی) میں قتل اور صلب کی نفی کرنے کے بعد متصلاً یہ فرمایا ﴿وَلَوْلَا رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ﴾ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا اگر عقیدہ قتل و صلب کی طرح عقیدہ رفع الی السماء بھی غلط تھا تو جس طرح ﴿وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ﴾ کہہ کر عقیدہ قتل و صلب کی صراحت تردید فرمائی اسی طرح بجائے ﴿وَلَوْلَا رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ﴾ کے ”مَا رَفَعَهُ اللّٰهُ“ فرما کر عقیدہ رفع الی السماء کی تردید فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں اٹھایا۔

تیسرا وعدہ، ﴿وَمُطَهِّرْكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ کا ہے تطہیر سے مراد یہ ہے کہ اہل کفر کے نجس اور ناپاک قرب و جوار سے الگ کر کے تم کو آسمان پر بلا لوں گا۔

چوتھا وعدہ، یہ ہے کہ تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا۔ اور تیرے دشمنوں کو کبھی حاکمانہ اقتدار نصیب نہ ہوگا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ﴾ جاننا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع اور پیرو نصاریٰ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت ﴿مَنْ بَدَّلَ اٰيَاتِيْ مِنْ بَعْدِيْ اسْمُهُ اَسْحَدُ﴾ پر عمل کرنے والے ہیں۔ پس حاصل یہ نکلا کہ امت محمدیہ اور نصاریٰ ہمیشہ یہود پر غالب اور حاکم رہیں گے چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا کہ یہود ذلیل اور خوار ہوئے اور سلطنت ان کی ختم ہوئی اور پھر آج تک یہود جہاں کہیں بھی ہیں یا تو نصاریٰ کی رعایا ہیں یا اہل سلام کی اور اس وقت فلسطین میں جو یہودیوں کی برائے نام حکومت قائم ہوئی ہے وہ درحقیقت نصاریٰ (امریکہ و برطانیہ) کی ہے نام یہود کا ہے اس برائے نام سلطنت کا وجود تمام تر نصاریٰ کے رحم و کرم اور اعانت اور امداد کا مرہون منت ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا صرف چالیس دن کے لیے دجال کا شور و غوغا ہوگا اور یہودی اس کے ساتھ ہوں گے سو اس چند روزہ شور و غوغا کو سلطنت نہیں کہا جاسکتا اور عجب نہیں کہ فلسطین میں یہ برائے نام حکومت اس لیے قائم ہوئی ہو کہ یہودی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور

امام مہری علیہ السلام کو نزول اور ظہور کے بعد قتل میں سہولت ہو کہ سب ایک جمع ہیں قتل کے لیے تلاش نہ کرنا پڑے۔

پانچواں وعدہ، فیصلہ اختلاف ہے ﴿ثُمَّ اِنَّا مَزَجْنٰكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَحْتِلُوْنَ﴾۔ یہ پانچواں وعدہ ہے جو اختلافات کے فیصلہ سے متعلق ہے تمام اختلافات کا آخری فیصلہ تو آخرت اور قیامت کے دن ہوگا لیکن یہود اور نصاریٰ اور اہل اسلام کے اختلافات کا ایک فیصلہ قیامت قائم ہونے سے کچھ روز پہلے ہی ہو جائے گا اور وہ مبارک وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور یہود کو چن چن کر ماریں گے کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہ بچا سکے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی شجر یا حجر کے پیچھے چھپ جائے گا تو شجر اور حجر میں سے آواز آئے گی ”ہذا یہودی ورائی فاقتله“ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کیجئے غرض یہ کہ اس طرح کی تیغ بے دریغ سے تو یہودیت کا فیصلہ اور خاتمہ ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد صلیب کو جو کہ (نصرانیت کا نشان ہے) توڑیں گے جس سے نصرانیت کا فیصلہ اور خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہود اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اور یہود عقیدہ قتل و صلب سے تائب ہو جائیں گے اور نصاریٰ عقیدہ ابلیس سے تائب ہو جائیں گے۔ اور مسلمان تو پہلے ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے مسلمان نزول کے بعد جب ان تمام چیزوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو مسلمانوں کا ایمان بالغیب۔ ایمان شہودی بن جائے گا جس کے بعد ارتداد کا اندیشہ نہیں رہتا اور چونکہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بالکل صحیح ہوگا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلمانوں ہی کی ایک مسجد کے منارہ پر ہوگا اور مسلمان ہی آپ کے گرد پیش اور آپ کے معین و مددگار ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دین اسلام ہی کی تجدید کے لیے ہوگا۔ غرض یہ کہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کا یہ آخری وعدہ دنیا کے اخیر میں پورا ہوگا۔

۷۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اور اسی سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان سے نازل ہونے کے بعد چالیس سال زمین پر زندہ رہیں گے اور اس کے بعد وفات پائیں اور حجرہ نبوی میں مدفون ہوں گے اس طرح وفات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوگی۔ (کذا فی عقیدۃ الاسلام، ص: ۲۹)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اٰبْنَاءَنَا

پھر جو کوئی تجھ کو اس قصہ میں بعد اس کے کہ آپ کی تیرے پاس خبر ہو تو کہہ دے آؤ بلا دیں ہم اپنے بیٹے پھر جو جھگڑا کرے تم سے اس بات میں بعد اس کے کہ پہنچ چکا تم کو علم، تو تو کہہ آؤ! بلا دیں ہم اپنے بیٹے

وَ اٰبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْعَلْ فَنَجْعَلْ

اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر اتھاہ کریں ہم سب اور اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان۔ پھر دعا کریں، اور

لَعَنَتُ اللّٰهَ عَلَى الْكَذِبِيْنَ ۝۱۱ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصَصِ الْحَقِّ ، وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ

لَعْنَت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں فلا بیشک یہی ہے بیان سچا اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے فلا
لَعْنَت ڈالیں اللہ کی جھوٹوں پر۔ یہ جو ہے سو یہی ہے بیان تحقیق ، اور کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے۔

۱۲ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝۱۲ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۳

اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا فلا پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے فلا
اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے۔

دعوت مبہلہ برائے انعام حجت براہل مجادلہ

قَالَ النَّبِيُّ: «مَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ... اِلَى... فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ»

رابطہ:..... یہاں تک حق کو دلائل اور براہین سے ایسا واضح کر دیں گیا کہ جس میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی لیکن جو شخص یا جو
فلا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نصاریٰ نجران اس قدر بھگانے پر بھی اگر قائل نہ ہو اتوار کے ساتھ "مبہلہ" کر دجلی زیادہ موثر اور مکمل صورت یہ تجویز کی گئی کہ دونوں
فریق اپنی جان سے اور اولاد سے حاضر ہوں اور خوب گڑگڑا کر دعا کریں کہ جو کوئی ہم میں جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔ یہ "مبہلہ" کی صورت
پہلے ہی قدم پر اس بات کا اظہار کر دے گی کہ کون فریق کس حد تک خود اپنے دل میں اپنی صداقت و حقانیت پر وثوق و یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ دعوت "مبہلہ" سن
کر وفد نجران نے مہلت کی کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے جواب دینگے۔ آخر مجلس مشاورت میں ان کے ہوشمند تجربہ کار مددگاروں نے کہا کہ اسے گروہ نصاریٰ اتم
یقینا دلوں میں کچھ چپکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ گئی باتیں کہی ہیں تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی
اسماعیل میں نبی بھیجے گا وہ کیا تھا۔ کچھ بعید نہیں یہ وہی نبی ہوں، پس ایک نبی... مبہلہ و ملاعنہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہ ہی نکل سکتا ہے کہ انکا کوئی
چھوٹا بڑا ملاکت یا عذاب الہی سے نہ بچے۔ اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ
ہو جائیں۔ کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں۔ یہ یہی تجویز پاس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت حسن، حسین، فاطمہ علی (رض) کو ساتھ لے کر باہر تشریف لا رہے تھے۔ یہ نورانی درتیں دیکھ کر ان کے لاٹ پادری نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ
رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سر کا سکتی ہے، ان سے مبہلہ کر کے ملاک نہ ہو، ورنہ ایک نصرانی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ
کر سالانہ جو یہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مبہلہ کرتے تو دوا دی آگ بن کر ان پر برستی
اور خدا تعالیٰ نجران کا بالکل استیصال کر دیتا۔ ایک سال کے اندر اندر تمام نصاریٰ وک ہو جاتے۔ (تنبیہ) قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ مبہلہ کی صورت میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اختیار کی جاسکتی ہے اور یہ کہ مبہلہ کا اثر کیا ہمیشہ وہی ظاہر ہونا چاہیے جو آپ کے مبہلہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ بعض مفسرین
کے طریق عمل اور بعض فقہائے حنفیہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مبہلہ کی مشروعیت اب بھی باقی ہے مگر ان چیزوں میں جٹا ثبوت بالکل قطعی ہو، یہ
ضروری نہیں کہ مبہلہ میں بچوں، عورتوں کو بھی شریک کیا جائے۔ نہ مسلمانین پر اس قسم کا عذاب آنا ضروری ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبہلہ پر آتا۔ بلکہ ایک
طرح کا اتمام حجت کر کے بحث و جدال سے الگ ہو جانا ہے۔ اور میرے خیال میں مبہلہ ہر ایک کا ذب کے ساتھ نہیں صرف کاذب معاہدہ کے ساتھ ہونا
چاہیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ثم قال تعالیٰ امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأمل من ماند الحق فی امرہ یعنی بعد ظہور البیان واللہ اعلم۔

۱۴ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۴
۱۵ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۵
۱۶ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۶
۱۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۷
۱۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۸
۱۹ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۹
۲۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۰
۲۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۱
۲۲ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۲
۲۳ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۳
۲۴ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۴
۲۵ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۵
۲۶ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۶
۲۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۷
۲۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۸
۲۹ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۹
۳۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۳۰

۱۴ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۴
۱۵ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۵
۱۶ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۶
۱۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۷
۱۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۸
۱۹ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۹
۲۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۰
۲۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۱
۲۲ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۲
۲۳ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۳
۲۴ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۴
۲۵ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۵
۲۶ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۶
۲۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۷
۲۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۸
۲۹ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۹
۳۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۳۰

۱۴ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۴
۱۵ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۵
۱۶ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۶
۱۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۷
۱۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۸
۱۹ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۹
۲۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۰
۲۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۱
۲۲ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۲
۲۳ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۳
۲۴ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۴
۲۵ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۵
۲۶ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۶
۲۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۷
۲۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۸
۲۹ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۲۹
۳۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۳۰

گروہ معاند اور ضدی ہو اور باطل پر مصر ہو اس سے کیا معاملہ کیا جائے آئندہ آیات میں اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساکت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مہبلہ کی دعوت دی جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے ایسے لوگوں پر اتمام حجت کا یہ طریقہ ہے اور یہ امر ہم شروع سورت ہی میں لکھ آئے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی شروع کی تراسی آیتیں نجران کے نصرانیوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں اس آیت میں بھی انہی کو خطاب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حق واضح ہو چکا ہے ان واضح اور روشن دلائل کے بعد بھی اگر یہ جھگڑا کریں۔ تو اے نبی کریم ﷺ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ تم اپنی عورتوں اور لڑکوں سمیت حاضر ہو جاؤ اور ہم بھی اسی طرح اپنی عورتوں اور لڑکوں کو لے آئیں۔ اور سب مل کر خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو جب جھوٹے پر حق تعالیٰ کا قہر آئے گا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا چنانچہ فرماتے ہیں پس جب کہ یہ بتلادیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور وہ خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے اور نہ ولد الزنا تھے بلکہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ اور رسول برحق تھے اس پر بھی اگر آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں کوئی جھگڑا کرے اور کسی طرح حق کو نہ مانے بعد اس کے کہ پہنچ چکا ہے آپ کے پاس اس بارہ میں علم قطعی اور یقینی تو آپ ﷺ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ اب مناظرہ اور مباحثہ تو ختم ہوا تمہاری ضد اور عناد کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ مہبلہ کریں اس طرح سے کہ بلائیں ہم سب مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی ذاتوں کو اور تمہاری ذاتوں کو پھر ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر اور مل کر عجز و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کریں پس یہ دعا کریں کہ اللہ کی لعنت اور پھنکار ہو جھوٹوں پر پس جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا قہر آئے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں افراط اور تفریط کرتے ہیں اور کسی طرح امر حق کو مانتے ہی نہیں اور کسی دلیل و برہان پر کان دھرتے ہی نہیں تو ایسے معاندین سے احقاق حق کی تدبیر اور فیصلہ کی آخری صورت یہ ہے کہ آپ ﷺ ان سے یہ کہہ دیں کہ تم اپنے آدمیوں کی ایک جماعت لے آؤ اور ہم مومنین کی ایک جماعت اپنے ساتھ لاتے ہیں اور پھر دونوں فریق مل کر دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر خدائے تعالیٰ کی لعنت اور عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ خود غیب سے جھوٹے پر کوئی قہر نازل فرمائے گا جس سے راست باز کی راستی اور صداقت ظاہر ہو جائے گی اور جب اس بددعا کا اثر ظاہر ہوگا تو عام لوگ خود ہی صادق اور کاذب کی تعیین کر لیں گے۔

چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے نجران کے وفد کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی اور مہبلہ کی ان کو دعوت دی انہوں نے یہ کہا کہ ذرا صبر کیجئے ہم ذرا غور کر لیں اور باہم مشورہ کر لیں۔ کل آپ کے پاس آئیں گے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کہا کہ آپ ہم کو تین دن کی مہلت دیجئے اور یہ کہہ کر چلے گئے اور باہم مشورہ کیا۔

”قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبی مرسل ولن لا عنتموه انه
ليست اصلكم وما لا عن قوم نبيا قط فبقی كبيرهم ولا نبت صغيرهم فان ابیتهم ان تتبعوه
وابیتهم الا الف دينكم فوادعوه وارجعوا الى بلادكم۔“ (درمنثور: ۲/۳۹)

”مشورہ میں ان کے مردار نے عاقب سے کہا خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ یہ مرد نبی مرسل ہے اور اگر تم نے

اس سے مباہلہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور واللہ کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا اور پھر ان کے بڑے زندہ رہے ہوں اور چھوٹے جوان ہوئے ہوں یعنی سب ہلاک ہوئے پس اگر تم ان کے اتباع اور پیروی کو نہ مانو اور اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہو تو اس شخص (یعنی آنحضرت ﷺ) سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس چلے جاؤ۔“

یہ تجویز لے کر حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور ادھر سے آنحضرت ﷺ امام حسین ﷺ کو گود میں لیے ہوئے اور امام حسن ﷺ کی انگلی پکڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ ﷺ اور حضرت علی ﷺ کو ساتھ لیے ہوئے تشریف لا رہے تھے ان سے یہ فرما رہے تھے کہ میں دعا کروں تو تم آمین کہنا و فد نجران کے بڑے پادری نے ان نورانی صورتوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ خدا کی قسم آج مجھ کو ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کریں کہ یہ پہاڑ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی درخواست قبول کرے گا لہذا تم ان سے مباہلہ کر کے اپنے کو ہلاک اور برباد نہ کرو۔ ورنہ روئے زمین پر ایک نصرانی بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مباہلہ اور مقابلہ سے گریز کیا اور آپ سے صلح کر کے واپس ہو گئے۔ صلح اس پر ہوئی کہ ہر سال حضور ﷺ کو دو ہزار حطے (لنگی اور چادر) ایک ہزار صفر میں اور ایک ہزار رجب میں دیا کریں گے حضور ﷺ نے اس کو منظور فرمایا اور ان سے صلح کر لی۔ دلائل ابی نعیم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے جب وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے آپ سے تین دن کی مہلت مانگی۔ مہلت ملنے کے بعد مشورہ کے لیے بنو قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قینقاع کے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔

”فاشاروا علیہم ان یصالحوہ ولا یلاعنوه وهو النبی الذی نجدہ فی التوراة فصالحو النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الف حلة فی صفر والفی فی رجب ودراہم۔“ (درمنثور: ۳۹/۲)

”یہود نے بالاتفاق یہ مشورہ دیا کہ آپ سے صلح کریں اور آپ ﷺ سے مباہلہ اور مقابلہ نہ کریں آپ ﷺ وہی نبی ہیں جن کو ہم توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں پس نصاریٰ نجران نے آپ سے صلح کر لی کہ ایک ہزار حطہ آپ کو صفر میں دیا کریں گے اور ایک ہزار رجب میں اور کچھ دراہم بھی۔“

غرض یہ کہ نصاریٰ میں جو لوگ دانا اور سمجھدار تھے ان کے مشورہ سے وفد نے مقابلہ اور مباہلہ سے گریز کیا اور جزیہ دینا قبول کیا تحقیق یہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت بیان کیا گیا یہی بیان تحقیق اور سچا بیان ہے اور سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں جثلیث اور اہیت کا عقیدہ بالکل غلط ہے اور تحقیق اللہ ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ سچوں کو عزت دیتا ہے اور اپنے دست قدرت اور اپنی حکمت سے جھوٹے اور سچے کے ساتھ اس کے مناسب حال معاملہ کرتا ہے پس اگر اس کے بعد اہل کتاب کلمہ عدل سے روگردانی کریں نہ دلائل کو مانیں اور نہ مباہلہ پر آمادہ ہوں تو سمجھ لو کہ تحقیق حق مقصود نہیں اور نہ دل میں اپنی صداقت پر وثوق اور اطمینان ہے مباہلہ سے انکار اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ اپنے عقائد میں متزلزل ہیں اپنے عقائد کی صحت پر انکے پاس دلائل نہیں جس سے ان کو اپنے دعوائے حقانیت کا یقین ہو سکے محض شبہات کی بناء پر اپنے عقائد پر اڑے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ﷺ سے جھگڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مقصود محض فتنہ اور فساد ہی ہے تو خوب سمجھ لیں کہ تحقیق

اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے اگر ان کو اپنے عقائد کی حقانیت پر یقین ہے تو پھر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس دعا اور التجاء کرنے میں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے کیوں تردد ہے۔

فائدہ: روانفس۔ اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ﴿اٰہٖآءَآءَآءَ﴾ سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مراد ہیں اور ﴿نِسَآءَآءَآءَ﴾ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ﴿اَنْفُسَآءَآءَ﴾ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں تو ثابت ہوا کہ حضرت علی عین رسول اور رسول اللہ کی طرح مسلمانوں کے جان و مال میں تصرف کے حق دار ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿اَلَنْبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ اور جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ تصرف کا حق دار ہو وہی ان کا امام اور خلیفہ ہے۔

جواب: یہ ہے کہ ﴿اَنْفُسَآءَآءَ﴾ سے خاص حضرت امیر مراد نہیں بلکہ جماعت مؤمنین مراد ہے جو دین اور ملت میں آپ رضی اللہ عنہ کے رفیق ہیں۔ جیسا کہ ﴿وَاَنْفُسُکُمْ﴾ سے کافروں کی جماعت مراد ہے اور یہ مطلب نہیں کہ یہ سب نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے کے عین ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک دین اور ایک ملت میں سب شریک ہیں اور قریب اور شریک دین اور رفیق ملت کے لیے لفظ نفس کا استعمال قرآن میں شائع اور ذائع ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسُکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ﴾ ﴿فَمَنْ اَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تَقْعَلُوْنَ اَنْفُسُکُمْ﴾ ﴿وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسُکُمْ﴾ ﴿لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَبَرًا﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لَقَدْ جَآءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿اِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ چونکہ حضرت امیر کو نسب اور قرابت اور مصاہرت اور اتحاد فی الدین والملت کی وجہ سے حضور پر نور رضی اللہ عنہ سے خاص اتصال تھا۔ اس لیے لفظ نفس سے تعبیر کر دیا گیا اس تعبیر سے اتحاد اور عینیت اور مساوات کا گمان کرنا خیال باطل ہے ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صفات میں حضور پر نور رضی اللہ عنہ کے مساوی ہو جائیں اور یہ امر فریقین کے نزدیک باطل ہے اس لیے کہ اگر ﴿اَنْفُسَآءَآءَ﴾ کا یہ مطلب ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سراسر عین رسول ہیں اور تمام صفات میں حضور رضی اللہ عنہ کے مساوی ہیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اور رسول بھی ہوں اور خاتم النبیین اور تمام جن و انس کی طرف مبعوث بھی ہوں اور تمام انبیاء و مرسلین کے سردار بھی ہوں۔ نیز لازم آئے گا کہ معاذ اللہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی درست نہ ہو غرض یہ کہ ﴿اَنْفُسَآءَآءَ﴾ کے لفظ سے تمام صفات میں مساوی ہونا ثابت نہیں ہوتا البتہ بعض صفات میں شرکت اور موافقت مفہوم ہوتی ہے اور بعض صفات میں شرکت مفید عا نہیں اس لیے محققین شیعہ بھی اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ آیت حضرت امیر کی محض ایک گوشت فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ افضلیت اور امامت اور خلافت بلا فصل سے آیت کا ذرہ برابر تعلق نہیں اور یہی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔

اور نساء کے معنی عورتوں کے ہیں اس کا اطلاق عام طور پر زوجہ (بیوی) پر ہوتا ہے جیسا کہ ﴿نِسَآءُ النَّبِیِّ﴾ میں بالاتفاق زوجہ کے معنی مراد ہیں۔ لہذا نساء کے لفظ سے بیٹی کے معنی مراد لینا اور یہ کہنا کہ ﴿نِسَآءَآءَآءَ﴾ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں لغت اور عرف کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں اور علی ہذا ﴿اٰہٖآءَآءَآءَ﴾ سے نواسوں کا مراد ہونا معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی ہیں آنحضرت رضی اللہ عنہ کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ زَعَالٍکُمْ﴾۔ اور معنی مجازی کے لحاظ سے لفظ اہماء

حسین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بھتیجوں اور بھانجوں کو بھی شامل ہے۔

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا

تو کہہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور شریک
تو کہہ اے کتاب والو! آؤ ایک سیدھی بات پر ہمارے تمہارے درمیان کی، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کو، اور شریک

نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا

نہ ٹھہراویں اس کا کسی کو اور نہ بناوے کوئی کسی کو رب سوا اللہ کے فلا پھر اگر وہ قبول نہ کریں
نہ ٹھہرائیں اس کی کوئی چیز، اور نہ پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب، سوا اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

تو کہہ دو گواہ ہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں فلا

نہ رکھیں تو کہہ، شاہد ہو، کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔

دعوت اہل کتاب بلطف و عنایات

قَالَ الثَّانِي: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ...﴾ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

رہط: ابتداء سورت سے یہاں تک نصاریٰ نجران سے محاجہ اور مناظرہ کا اور پھر مباہلہ کا بیان تھا محاجہ اور مناظرہ سے
نصاریٰ پر دلیل اور برہان کے اعتبار سے حجت قائم کی اور مباہلہ کی دعوت سے ضمیر اور وجدان کے اعتبار سے ان پر حجت قائم
کی اور ظاہر ہے کہ مباہلہ انتہائی اور آخری حجت ہے اس کا مقتضی تو یہ تھا کہ اس آخری حجت کے بعد ان سے خطاب ہی چھوڑ
دیا جاتا اس لیے کہ خطاب اس سے کیا جاتا ہے جو حق کا طالب ہو اور جو معاند اور مفسد ہے اس سے روگردانی ہی مناسب ہے
لیکن باتقضاء رحمت و رافت پھر ان کو مخاطب بناتے ہیں کہ گو تمہاری ہٹ دھرمی انتہاء کو پہنچ چکی ہے مگر ہم اپنی بے پایاں
رحمت سے پھر تم کو حق دیتے ہیں اس لیے آئندہ آیات میں پھر ان کو نرمی اور ملاحظت کے ساتھ حق اور توحید کی دعوت دی

فلا پہلے نکل کہا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفد نجران کو کہا اسلموا (مسلم بن ہاشم) تو کہنے لگے اسلما (ہم مسلم ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ
مسلمانوں کی طرح انکو بھی مسلم ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی طرح جب یہود و نصاریٰ کے سامنے توحید پیش کی جاتی تو کہتے کہ ہم بھی خدا کو ایک کہتے ہیں بلکہ ہر مذہب
دالا کسی کیسی رنگ میں اوہد جا کر اقرار کرتا ہے کہ بڑا خدا ایک ہی ہے۔ یہاں اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ بنیادی عقیدہ (خدا کا ایک ہونا اور اپنے کو مسلم ماننا)
جس پر ہم دونوں متفق ہیں۔ ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ایک کر سکتا ہے بشرطیکہ آگے ہٹ کر اپنے تصرف اور تحریف سے اس کی حقیقت بدل نہ ڈالیں۔ ضرورت
اسکی ہے کہ جس طرح زبان سے مسلم و مومن کہتے ہو، حقیقت و عمل بھی اپنے کو تنہا خدا سے دہلا لا شریک نہ کے ہر دکر دو۔ نہ اس کے سوا کسی کی بندگی کرو، نہ اسکی
صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی اور عالم لغیر، پیر، پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو صرف رب قدیر کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ مثلاً کسی کو اس کا بیٹا پوتا بنانا، یا
نصوص شریعت سے قطع نظر کر کے محض کسی کے حلال و حرام کر دینے پر اشیاء کی ملت و حرمت کا مدار رکھنا جیسا کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْبَيْتِ﴾ اور ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب امور دعوائے اسلام و توحید کے منافی ہیں۔

فلا یعنی تم دعوائے اسلام و توحید کر کے پھر مجھے ہم محمدؐ نہ اس پر قائم ہیں کہ اپنے کو محض خدا سے واحد کے ہر دکر دیا ہے اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔

جاتی ہے۔

نیز گزشتہ آیات میں روئے سخن زیادہ تر نصاریٰ کی طرف تھا اب آئندہ آیات میں خطاب عام ہے جو یہود اور نصاریٰ دونوں کو شامل ہے نیز زبان سے یہود اور نصاریٰ دونوں توحید کے مدعی تھے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس کی دعوت دیتے چلے آئے تو اس متفقہ اصول کا اقتضاء یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نہ کسی کو رب ٹھہرایا جائے اور نہ کسی کو خدا کا بیٹا اور پوتا بنایا جائے اہل کتاب بیشک زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ خدا بے شک وحدہ لا شریک لہ ہے مگر بائیں اقرار طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی کریم ﷺ آپ اُن کو پھر ایک دفعہ حق کی دعوت دیجیے اور ان کے ان مسلمات سے ان پر حجت قائم کیجئے جن کے تسلیم کیے بغیر ان کو چارہ نہیں تاکہ اس قدر لاچار اور معقول ہو جانے کے بعد شاید کسی کو اتباع حق کا خیال پیدا ہو جائے اور وہ حق کو قبول کر لے اس لیے فرماتے ہیں ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ﴾ الایہ اے محمد ﷺ آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مسلم ہے جس پر قرآن اور توریت اور انجیل اور تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں متفق ہیں کسی کا اس میں اختلاف نہیں وہ توحید ہے کہ جس کا زبان سے سب اقرار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو رب اور پروردگار خدا کو چھوڑ کر یہود اور نصاریٰ تو لا ان تینوں باتوں کو تسلیم کرتے تھے مگر عمل ان تینوں باتوں کے برخلاف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے اور نصاریٰ تو کھلم کھلا تثلیث کے قائل تھے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس مل کر ایک خدا ہوتے ہیں اور اپنے احبار اور رہبان یعنی پادریوں اور راہبوں کو رب اور پروردگار کے مرتبہ میں مانتے تھے یعنی احبار اور رہبان کا ہر امر اور ہر نہی حق تعالیٰ کے حکم کی طرح بے چون و چرا واجب الاطاعت ہے اور ان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس کو چاہیں حرام کریں اور آیت میں ایک دوسرے کو رب بنانے سے یہی مراد ہے کہ اس کا ہر امر اور ہر نہی بے چون و چرا واجب الاطاعت ہو اور اس کو تشریع اور تحلیل اور تحریم کا کلی اختیار حاصل ہو اور یہی حقیقت شرک کی ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات مختصہ یا حقوق مختصہ میں کسی کو شریک گردانا جائے چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْبَازَهُمْ وَذُہِبَاتُهُمْ﴾ نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا۔

”بلی انہم حرموا علیہم الحلال واحلوا لہم الحرام فاتبعوہم فذلک عبادتہم

ایاہم۔“ (اخرجه الترمذی واحمد)

”کیوں نہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا اور لوگوں نے اُن کی پیروی کی

پس یہی ان کو معبود اور رب بنانا ہے۔“

یعنی غیر اللہ اور مخلوق کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے کہنے سے خدا کے حلال کردہ چیز کو حرام مان لیا جائے اور خدا کی حرام کردہ چیز کو کسی کے حکم سے حلال ٹھہرا لیا جائے ایسی ہی تقلید بلاشبہ حرام بلکہ کفر اور شرک ہے اور من دون اللہ کا مصداق ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ اور روساء دین جو احکام چاہیں اپنی طرف سے مقرر کریں اور پھر ان کے احکام کی احکام منزلہ من اللہ کی طرح بجا آوری لازم اور ضروری سمجھی جائے یہ ہے احبار اور رہبان کو رب بنانا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی اطاعت اس کا مصداق نہیں بلکہ رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ اس لیے کہ رسول کا ہر امر دینی، وحی خداوندی ہوتا ہے۔ ﴿وَمَا يُلَظِقْ عَنْ أَهْلِهِ﴾ اِنْ هُوَ إِلَّا وَهْمٌ يُؤْمَسُ۔

اور اسی طرح علماء اور اولیاء اور سلاطین اور حکام کی اطاعت بشرطیکہ شریعت کے موافق ہو وہ بھی در پردہ اللہ ہی کی اطاعت ہے چنانچہ حکم خداوندی ہے۔ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾۔ آیت میں اولی الامر سے علماء اور امراء مراد ہیں۔

ہاں اگر کسی عالم اور حاکم کی اطاعت خلاف شرع ہو تو وہ بیشک ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَافٍ﴾ میں داخل ہوگی۔ تبصرہ:..... ائمہ مجتہدین کی تقلید کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں معاذ اللہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ نصوص شریعت سے قطع نظر کر کے ائمہ مجتہدین کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام کر دیں اور نہ معاذ اللہ کسی امام نے خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا اور نہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال بنایا۔ بلکہ ائمہ مجتہدین تو قانون شریعت کے بہترین شارح اور مفسر ہیں اور چونکہ امت میں ائمہ مجتہدین کا علم اور فہم اور درع اور تقویٰ مسلم ہے اس لیے ان کے سمجھے ہوئے کے مطابق شریعت کا اتباع کرتے ہیں اور اپنے ناقص اور ناتمام علم اور کم عقلی اور کم فہمی اور صلاح اور تقویٰ سے دوری کی وجہ سے اپنے سمجھے ہوئے پر اعتماد کو روا نہیں سمجھتے ”رای العلیل علیل“۔ نبی کریم اور صدیقین شہداء اور صالحین کے سمجھے ہوئے کے مطابق شریعت پر عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس طرح نبی کریم ﷺ کے ارشادات آیات قرآنیہ کی تفسیر ہیں اسی طرح فقہاء کرام کے اقوال احادیث نبویہ کی شرح ہیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس اللہ سرہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں: ”ان اهل السنة والجماعة افتقرت بعد القرون الثلاثة او الاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق في فروع المسائل سوى هذا المذاهب الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على الضلالة وقال الله تعالى ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ كُتِبَ مَا كُتِلَ وَنُصِّلَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾۔

یعنی قرون ثلاثہ یا اربعہ کے بعد اہل سنت والجماعت ان چار مذہبوں (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) پر منقسم ہو گئے اور فروعی مسائل میں ان چار کے سوا کوئی پانچواں مذہب باقی نہیں رہا پس جو قول ان چاروں مذہب کے خلاف ہو اس کے باطل

ہونے پر اجماع مرکب منعقد ہو گیا اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی اور ارشاد خداوندی ہے کہ سبیل المؤمنین یعنی مسلمانوں کے اجماعی مسلک سے انحراف برے انجام کا ذریعہ ہے۔

”وقال ابن الہمام فی التحریر انعقاد اجماع علی عدم العمل بالمذاهب المخالفة للایمة

الاربعہ“

اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے عقد الجہد میں ائمہ اربعہ کی تقلید کو سواد اعظم کا اتباع قرار دیا ہے اور ہندوستان میں خاص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو واجب قرار دیا ہے جس کا جی چاہے اصل کتاب کو دیکھ لے۔ پس اگر اصول مسلم کے بعد بھی اہل کتاب روگردانی کریں اور اس صاف اور سچی بات کو قبول نہ کریں جس پر تمام آسمانی کتابوں اور تمام پیغمبروں کا اتفاق ہے تو اے مسلمانو تم یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اللہ کے فرمانبردار اور اس کے حکم کے تابع دار ہیں حدیث میں ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے جب وفد نجران سے کہا ”اسلموا“ مسلمان ہو جاؤ تو کہنے لگے کہ ”اسلمنا“ ہم تو مسلمان ہیں اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نصاریٰ نجران جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں وہ غلط ہے اس لیے کہ جب توحید ہی کے قائل نہیں جو تمام شریعتوں کا مسلم اصول ہے تو پھر دعوائے اسلام بالکل غلط ہے۔

يَا هَلْ الْكِتَابَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت اور تورات اور انجیل تو اتریں اس کے اے کتاب والو! کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم پر؟ اور توریت اور انجیل تو اتریں اس کے

بَعْدِيْہٗۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾ هَآنُتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِیْمَا لَكُمْ بِہٖ عِلْمٌ فَلِمَ

بعد کیا تم کو عقل نہیں سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی اب کیوں بعد کیا تم کو عقل نہیں؟ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے، جس بات میں تم کو خبر تھی، اب کیوں

تُحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَكُمْ بِہٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ ۚ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶﴾ مَا كَانَ

جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے فل نہ تھا جھگڑتے ہو، جس بات میں تم کو خبر نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا

فلا میں دعوائے اسلام تو حید سب میں مشترک تھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں بھی سب شریک تھے اور یہود و نصاریٰ میں سے ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین ہے تھے یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی، اسکا جواب دیا کہ تورات و انجیل جن کے پیرو یہودی یا نصرانی کہلاتے ابراہیم علیہ السلام سے سیکڑوں برس بعد اتری۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی یا یہودی کیسے کہہ سکتے ہیں بلکہ جس طرح کے تم یہودی یا نصرانی ہو، اس معنی سے تو خود دعویٰ یا یہودی یا نصرانی نہیں کیا تھا بلکہ یہودی یا نصرانی نہیں کہا جاسکتا۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہمارے مذہب سے زیادہ قریب تھی تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا علم تم کو کہاں سے ہوا؟ تمہاری کتابوں میں مذکور نہیں۔ خدا نے خبر دی نہ تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا کچھ علم آدی کو نہ ہو حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ جن چیزوں کی تمہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی کو محض ناتمام اور سرسری تھی مثلاً مسیح علیہ السلام کے واقعات یا نبی آخر الزماں کی علامات وغیرہ ان میں تم جھگڑ چکے لیکن جس چیز سے تمہیں بالکل مس نہیں ماسکی کبھی ہو انبیاء سے تو خدا کے پیر کردہ وہی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام =

یہودی تھے اور ہم ان کی ملت پر ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ یہود اور نصاریٰ کے اس دعوے کے رد اور ابطال کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تم سب غلط کہتے ہو تم کو ابراہیم سے کیا واسطہ تم سب مشرک ہو اور ابراہیم علیہ السلام موحداور مسلم یعنی خدا کے فرمانبردار بندہ تھے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور ان کے طریقہ پر چلنے والے یہ نبی اور مسلمان ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ تم ابراہیم کے بارہ میں کیوں جھگڑتے ہو اور ان کو یہودی یا نصرانی جلاتے ہو اور حالانکہ توریت اور انجیل حضرت ابراہیم کی ایک مدت دراز کے بعد نازل ہوئیں اور یہودیت اور نصرانیت توریت اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار سال مقدم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور شریعت سے مقدم تھی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہودیت اور نصرانیت کی نسبت کیسے ممکن ہو سکتی ہے پس کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ ایسی باطل بات زبان سے نکالتے ہو کہ جو جو طریقہ (یہودیت اور نصرانیت) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہزار یا دو ہزار برس بعد ظاہر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے وجود سے پہلے کیسے اس کے قبیح تھے آگاہ ہو جاؤ تم ہی وہ لوگ ہو جو اس چیز میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں کچھ تھوڑا بہت علم تھا اور اس کے متعلق تمہیں کچھ ملحد ہد تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بشارت وغیرہ کی تمہیں کچھ خبر تھی حالانکہ عقل کا مقتضی یہ ہے کہ جب تک آدمی کو پورا علم نہ ہو اس بارہ میں بحث اور مناظرہ نہ کرے پس اے احمق! اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مذہب اور مسلک تھا اور آج دنیا میں کون سی جماعت ان کے مسلک کے قریب ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور جس چیز کو آدمی نہ جانتا ہوں اس کو چاہیے کہ اس کے علم کو خدا کے سپرد کرے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا سنو ان کا طریق یہ تھا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی لیکن حنیف تھے یعنی سب طرف سے بے زار ہو کر صرف ایک خدا کے فرمانبردار اور تابعدار تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بلکہ موحداور حنیف اور مسلم تھے حنیف کا معنی ہیں کہ سب باطل راہوں کو چھوڑ کر راہ حق پکڑے اور سب طرف سے ہٹ کر ایک طرف (یعنی خدا کا) ہو جائے اور مسلم کے معنی فرمانبردار اور تابعدار کے ہیں اور اے اہل کتاب تم نہ موحداور نہ حنیف ہو اور نہ مسلم ہو شرک میں مبتلا ہو نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو احکام خداوندی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہو اور ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہو اور حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو ابن اللہ کہتے ہو تو پھر تم کیسے دم بھرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تحقیق تمام لوگوں میں سے ملت اور مذہب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اور خصوصیت رکھنے والے البتہ اول تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے وقت میں حضرت ابراہیم کا اتہام اور پیروی کی وہ آپ کی امت کے آدمی تھے اور بلاشبہ آپ کے دین پر تھے اور پھر اس اخیر زمانہ میں یہ نبی اور مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نزدیک ہیں۔ کہ جن کی شریعت کے اکثر احکام ملبس ابراہیمی کے موافق ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں اور قربانی اور ختنہ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور حج اور عمرہ بجالاتے ہیں اور غسل جنابت کرتے ہیں اور جن باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں پورے اترے مسلمان ان کو پوری طرح ادا کرتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کا والی اور کارساز ہے اور

جس کا خدا والی ہو، اس پر کسی کا داؤ نہیں چل سکتا اور نہ اس کو کوئی راہِ حق سے ہٹا سکتا ہے خلاصہً جواب خداوندی یہ ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے یعنی معاذ اللہ یہودی یا نصرانی تھے اگر اس معنی کہ کہتے ہو کہ وہ توریت یا انجیل پر عمل کرتے تھے تو یہ صریح بے عقلی ہے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک ہزار برس بعد میں ہوئے اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار برس بعد ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین یہودی اور دین مسیحی کا پیرو بتلانا صریح بے عقلی ہے اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی بتلانے کا یہ مطلب ہے کہ اس زمانہ میں اہل ہدایت اور اچھے دین داروں کا نام یہودی یا نصرانی تھا تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ضعیف اور مسلم کہا ہے اور ضعیف کے معنی یہ ہیں کہ جس نے تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر ایک حق کی راہ پکڑ لی ہو اور مسلم کے معنی حکم بردار اور تابع دار کے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حوالہ اور سپرد کر دیا ہو اب تم خود غور کرو کہ یہ صفت تم میں ہے یا مسلمانوں میں اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی یا نصرانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب دینوں میں یہود یا نصاریٰ کے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے زیادہ مناسبت ہے تو یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مناسبت اس وقت کی امت کو تھی اور پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ مناسبت امت محمدیہ کو ہے کہ جس کا پیغمبر خلقاً و خلُقاً و صورتاً و سیرۃً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہے اور ان کی خاص دعا ہے: ﴿وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ الخ اور آپ کی امت کا بھی وہی نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا ﴿وَمِنْ كُتُبِنَا اٰمَةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ اور آپ کی شریعت کے قواعد کلیہ وہی ہیں جو ملتِ ابراہیمی کے تھے اور غالباً اسی مناسبت کی وجہ سے درود شریف میں کما صلیت علی ابراہیم فرمایا۔ تشبیہ میں کسی اور نبی کا ذکر نہیں فرمایا۔

ضروری تنبیہ:..... یاد رہے کہ ﴿وَلٰكِنْ كَانَ حٰثِفًا مُّسْلِمًا﴾ میں ابراہیم علیہ السلام کے مسلم ہونے سے یہ مراد نہیں کہ آپ شریعتِ اسلامیہ کو مانتے تھے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی کیونکہ اس صورت میں بھی وہی اعتراض وارد ہوگا کہ یہ شریعت بھی تو توریت اور انجیل کی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی پھر ابراہیم علیہ السلام اس شریعت کے کیونکر متبع ہو سکتے ہیں بلکہ اس آیت میں اسلام سے معنی لغوی یعنی تقویٰ اور تسلیم توحید اور اخلاص فی العمل اور فرمانبرداری کے معنی مراد ہیں جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس نام اور صفت کو روشن کیا۔ ﴿اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ﴾ قَالَ اَسْلَمْتُ لِزَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿فَلَمَّا اَسْلَمْنَا وَكُنَّا لِلْجِبْتِ﴾ اور یہی تقویٰ اور تسلیم اور توحید اور اخلاص فی العمل۔ اصل حقیقت ہے شریعت محمدیہ یعنی اسلام کی اور اس سے الگ کتاب بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بایں معنی اسلام تھا کیونکہ خود ان کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو کچھ آیا ہے وہ بالکل اسی معنی پر منطبق ہے اور تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں اسی معنی کر اسلام کی دعوت دیتے چلے آئے یعنی توحید اور اخلاص فی العمل اور یہی لفظ اسلام اسی معنی اور حقیقت کے اعتبار سے مسلمانوں کے دین اور مذہب کا نام ہو گیا ہے پس اگر اس نام اور صفت اور اس معنی اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ہی ابراہیم علیہ السلام سے اقرب اور اشبہ ہوں گے اور نصاریٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا

آرزو ہے بعضے اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں
آرزو ہے بعض کتاب والوں کو، کس طرح تم کو راہ بھلا دیں، اور راہ بھلائے ہیں مگر آپ کو، اور نہیں

يَشْعُرُونَ ﴿٦٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ

بھتے فا اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو فہ اے اہل
بھتے۔ اے کتاب والو ! کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے ؟ اور تم قائل ہو۔ اے

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر؟
کتاب والو! کیوں ملاتے ہو صحیح میں غلط؟ اور چھپاتے ہو سچی بات کو جان کر۔

وَقَالَتْ طَافِئَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ

اور کہا یعنی اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر
اور کہا ایک لوگوں نے اہل کتاب میں کہ مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر

النَّهَارِ وَاكْفُرُوا اخِرَةً لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ؕ

دن چڑھے اور منکر ہو جائے آخر دن میں شاید وہ پھر جاوےں **فصل** اور نہ مانو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر **فصل**
دن چڑھے ، اور منکر ہو جاوے آخر دن ، شاید وہ پھر جاوےں - اور یقین نہ کریو مگر اسی کا جو چلے تمہارے دین پر ،

فل پہلے کہا تھا **وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ** یہاں بتایا کہ جب مومنین کا ولی اللہ ہے تو تمہارا داداؤں ان پر کیا بل سکتا ہے۔ چیک بعض اہل کتاب چاہتے ہیں کہ جس طرح خود گمراہ ہیں مسلمانوں کو بھی رافضی سے بھاؤ۔ لیکن مسلمان تو ان کے ہال میں پھنسنے والے نہیں البتہ یہ لوگ اپنی گمراہی کے وہال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کی مغویہ کو ششوں کا سر خود ان ہی کو پھنسنے کا ہے وہ فی الحال نہیں سمجھتے۔

فل یعنی تم تورات وغیرہ کے قائل ہو جس میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق بظارات موجود ہیں جن کو تمہارے دل سمجھتے ہیں اور اپنی غلوں میں ان چیزوں کا اقرار بھی کرتے ہو۔ پھر حکم کلام قرآن ہدایمان لانے اور خاتم الانبیاء کی صداقت کا اقرار کرنے سے کیا چیز مانع ہے۔ خوب سمجھو قرآن کا انکار کرنا تمام سچائی سب سبادی کا انکار کرنا ہے۔

اور بعض چیزیں جو ہماری فہمیں بہر کی کو خبر نہ کرتے تھے جیسے بشارات پیغمبر آغزالماں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

وہ ان آیتوں میں اہل کتاب کی چالاکیاں اور خیااتیں ذکر کی جارہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ اپنے کچھ آدمی صبح کے وقت بظاہر مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں اور شام کو یہ کہہ کر کہ ہم کو اپنے بڑے بڑے علماء سے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ نجی نہیں جن کی بشارت دی گئی تھی اور حجرہ سے ان کے حالات بھی اہل حق کی طرح کے ثابت نہ ہوئے اسلام سے بھر جایا کریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے ضعیف الایمان ہماری یہ حرکت دیکھ کر اسلام سے بھر جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ مذہب اسلام میں ضرور کوئی عیب نقص دیکھا ہوگا جو یہ لوگ دائل ہونے کے بعد اس سے نکلے۔ نیز عرب کے جاہلوں میں اہل کتاب کے علماء فضل کا چرچا تھا اس بناء پر یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ یہ وہ مذہب اگر سچا ہوتا تو ایسے اہل علم اسے رد نہ کرتے بلکہ سب سے آگے بڑھ کر قبول کرتے۔ =

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۖ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّمْلًا أَوْ يُتَيْتُمْ مَّا أَوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ

کہہ دے کہ بیک ہدایت دی ہے جو اللہ ہدایت کرے قُل اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اگر کسی کو بھی کیوں مل جائیگا کچھ کم کو ملنا تھا یا وہ غالب کیوں آگئے تم پر تو کہہ ہدایت وہی جو ہدایت کرے اللہ اس واسطے کہ کسی کو ملا جیسا کچھ کم کو ملا تھا، یا مقابلہ کیا تم سے تمہارے

رَبِّكُمْ ۚ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۖ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

تمہارے رب کے آگے قُل تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے خبردار رب کے آگے۔ تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور اللہ گنجائش والا ہے خبردار۔

يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۲﴾ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ

خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے قُل اور بعض اہل کتاب میں خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے۔ اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور بعض اہل کتاب میں

مَنْ إِن تَأْمَنهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنهُ بِيَدَيَّ لَا يُؤَدِّيهِ

وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں وہ ہے کہ اگر تو اس پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا، ادا کرے تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہے، اگر تو اس پاس امانت رکھے ایک اشرفی، ادا نہ کرے

۳۱ یعنی جو یہود مسلمانوں کے سامنے ہا کر نفاق سے اپنے کو مسلمان ظاہر کریں، انہیں یہ برابر ملحوظ رہے کہ وہ سچ عج مسلمان نہیں بن گئے۔ بلکہ بدستور یہودی ہیں۔ اور سچے دل سے انہی کی بات مان سکتے ہیں جو ان کے دین پر چلتا ہو اور شریعت موسوی کے اتباع کا دعویٰ رکھتا ہو۔ بعض نے ولا تو منوا الا لمن تبع دینکم کے یہ معنی سمجھے ہیں کہ ظاہری طور پر جو ایمان لاؤ اور اپنے کو مسلمان بتاؤ، وہ محض ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہارے دین پر چلنے والے ہیں۔ یعنی اس تدبیر سے اپنے ہم مذہبوں کی حفاظت مقصود ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان دین ہائیں یا جو بن چکے ہیں اس تدبیر سے واپس آجائیں۔

قُل یعنی ہدایت تو اللہ کے دینے سے ملتی ہے جس کے دل میں خدا نے ہدایت کا نور ڈال دیا تمہاری ان پر فریب چال بازیوں سے وہ گمراہ ہونے والا نہیں۔ ۳۲ یعنی یہ ماریاں اور تدبیریں محض ازراہ احد اس بلن میں کی جاتی ہیں کہ دوسروں کو اس طرح کی شریعت اور نبوت و رسالت کیوں دی جا رہی ہے یہی پہلے تم کو دی گئی تھی۔ یا مذہبی و دینی ہر دہجد میں دوسرے لوگ تم پر غالب آ کر کیوں آگے لگے جا رہے ہیں اور خدا کے آگے نہیں ملزم گردان رہے ہیں۔ یہود ہمیشہ اس خیال کی اشاعت کرتے رہے تھے کہ دنیا میں تنہا ہماری ہی قوم علم شریعت کی امارہ دار ہے۔ تو رات ہم بدلتی رہے۔ مومن جیسے اولو العزم علیہم ہم میں آئے پھر عرب کے امیوں کو اس فضل و کمال سے کیا واسطہ؟ لیکن تو رات سطر استثناء کی عظیم الشان پیشین گوئی خدا نہیں ہو سکتی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے ایک مومن جیسا (صاحب شریعت مستقل) بنی اقصائے گاہ اپنا کلام (قرآن کریم) اس کے منہ میں ڈالے گا۔ ﴿وَإِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا فَهَذَا عَلَىٰكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ يُونُسَ وَلَهُ جَانٌّ﴾ جتنا کہ بنی اسماعیل کو یہ دولت ملی اور وہ علم و فضل و رحمت و برہان اور مذہبی ہر دہجد کے میدان مقابلہ میں صرف بنی اسرائیل بلکہ دنیا کی تمام اقوام سے گئے بہت لے گئے۔ فالحمد لله علیٰ ذلک۔ (تنبیہ) اس آیت کی تقریری طرح سے کی گئی ہے لیکن ہم نے وہی تقریر اختیار کی جس کی طرف مترجم محقق قدس اللہ روحہ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔

قُل یعنی اللہ کے قوانوں میں کمی نہیں، اور اسی کو خبر ہے کہ کس کو کیا بڑائی ملنی چاہیے۔ نبوت، شریعت، ایمان و اسلام اور ہر قسم کی مادی و روحانی فضائل و کمالات کا تہمیر کرنا ہی کے ہاتھ میں ہے جس وقت جسے مناسب جانے عطا کرتا ہے۔ ﴿وَاللَّهُ أَغْلَىٰ حَقًّا يُجْعَلُ وَنَسَاقُ﴾

إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ

تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر اسی لوگوں کے حق لینے میں تجھ کو، مگر جب تک تو رہے اس کے سر پر کھڑا۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، نہیں ہم پر جاہلوں کے حق

سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ

کچھ گناہ ۲ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں ۳ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا قرار کا گناہ۔ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر جانتے (جان بوجھ کر)۔ کیوں نہیں! جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار

وَاتَّقِ ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ

اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے ۴ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر اور پرہیزگار ہے، تو اللہ چاہتا ہے پرہیزگاروں کو۔ جو لوگ خرید کرتے ہیں اللہ کے اقرار پر، اور اپنی قسموں پر

ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ

تھوڑا سا مول ۵ ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا تھوڑا مول، اور ان کو کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کریگا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا

إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا

ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک ۶ اور بیچک ان میں ایک فریق ہے ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ سنوارے گا ان کو، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ اور ان میں ایک لوگ ہیں

۱۔ اہل کتاب کی دینی خیانت و نفاق کے سلسلہ میں دنیاوی خیانت کا ذکر آگیا جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ جو لوگ چار پیسہ بدینت خراب کر لیں اور امانت ادا نہ کرتے ہیں ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ دینی معاملات میں امین ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ان میں بہت سے وہ ہیں جن کے پاس زیادہ تو کیا، ایک اشرفی بھی امانت رکھی جائے تو تھوڑی دیر بعد مکر جائیں۔ اور جب تک کوئی تقاضہ کے لئے ہر وقت ان کے سر پر کھڑا رہے اور چچکا کرنے والا نہ ہو، امانت ادا نہ کریں۔ بیچک ان میں سب کا مال ایسا نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس اگر سونے کا ڈھیر رکھ دیا جائے تو ایک رتی خیانت نہ کریں۔ لیکن یہی خوش معاملہ اور امین لوگ ہیں۔ جو یہودیت سے بیزار ہو کر اسلام کے ملکہ گوش بنتے جا رہے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ (رض)

۲ یعنی پر ایا حق کھانے کو یہ مسئلہ بنالیا کہ عرب کے امی جو ہمارے مذہب پر نہیں، ان کا مال جس طرح ملے روا ہے۔ غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں خصوصاً وہ عرب جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان بن گئے ہیں۔ خدا نے ان کا مال ہمارے لئے حلال کر دیا ہے۔

۳ یعنی جان بوجھ کر خدا کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنے کی خدا نے ہرگز اجازت نہیں دی آج بھی اسلامی فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ مسلم ہو یا کافر کسی کی امانت میں خیانت جائز نہیں۔

۴ یعنی خیانت و بد مہدی میں گناہ یکساں نہیں، جبکہ خدا تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جو کوئی خدا کے اور بندوں کے ہاتھ مہد پورے کرے اور خدا سے ڈر کر تھوڑی سی راہ چلے یعنی فاسد خیالات مذموم اعمال اور پست اخلاق سے پرہیز کرے، اسی سے خدا محبت کرتا ہے۔ اس میں امانت ادا کی فصلت بھی آگئی۔

۵ یعنی جو لوگ دنیا کی متاع قلیل لے کر خدا کے مہد اور آپس کی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ بھی معاملات درست رکھتے ہیں خدا سے جو قول و قرار کیا تھا اس پر قائم رہتے ہیں۔ بلکہ مال و جاہ کی حرص میں احکام شرعیہ کو بدلتے اور سب مساویہ میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔ ان کا انجام آگے مذکور ہے۔ حضرت شاہ صاحب =

يَلُونِ السِّتْرَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب، کہ تم جانو وہ کتاب میں ہے، اور وہ نہیں کتاب میں۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ

اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا فل اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے، اور وہ نہیں اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں

وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ

جان کر کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے پھر جان کر۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکم اور پیغمبر کرے، پھر

يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ

وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر فل لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن تم ربی ہو جاؤ، جیسے تھے تم = لکھتے ہیں۔ یہ یہود میں صفت تھی کہ اللہ نے ان سے اقرار لیا تھا اور قیس دی تھیں کہ ہر نبی کے مددگار رہو۔ پھر غرض دنیا کے واسطے پھر گئے اور جو کوئی جھوٹی قسم کھائے دنیا لینے کے واسطے اس کا یہی مال ہے۔

۱۱۔ اس قسم کی آیت سورہ "بقرة" کے اکیسویں رکوع میں گزر چکی، وہاں کے فوائد میں الفاظ کی تشریح دیکھ لی جائے۔

فل یہ اہل کتاب کی تحریف کا حال بیان فرمایا۔ یعنی آسمانی کتاب میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا گھٹا کر ایسے انداز اور لہجہ میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف سننے والا دھوکہ میں آ جائے۔ اور یہ سمجھے کہ یہ بھی آسمانی کتاب کی عبارت ہے یہ بی نہیں بلکہ زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ مضمون کتاب میں موجود ہے اور خدا کے پاس سے آیا ہے بلکہ خود اس تحریف شدہ کتاب کو بھی بیبات مجموعی خدا کی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس میں طرح طرح کے تضادات اور جھٹکازیاں کی گئی ہیں۔ آج بائبل کے جو نسخے دنیا میں موجود ہیں ان میں باہم شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض ایسے مضامین درج ہیں جو قطعاً خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے۔ اسکی کچھ تفصیل "روح المعانی" میں موجود ہے۔ اور اثبات تحریف پر ہمارے علماء نے مہموں بحثیں کی ہیں۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔

۱۲۔ وہ خیران کی موجودگی میں بعض یہود و نصاریٰ نے کہا تھا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسما تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں، جیسے نصاریٰ عیسیٰ ابن مریم کو پوجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں۔ یاد و سروں کو اسکی دعوت دیں؟ حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لئے نہیں بھیجا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا، اور پیغمبری کے منصب علیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اسکی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے، اس کا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا کہ انکو غاص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ عدو وعدوہ دس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا، فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا۔ دنیا کی کوئی گورنمنٹ بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے مہدہ پر مامور کرتی ہے تو پہلے وہ باتیں سوچ لیتی ہے: ۱۔ یہ شخص گورنمنٹ کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ ۲۔ گورنمنٹ کے احکام کی تعمیل کرنے اور رمایا کو جاوہ و وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جس کی نہایت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اسکی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا دانی =

تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمٰلِكَةَ

کھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے فل اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو کتاب سکھاتے، اور جیسے تم پڑھتے۔ اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہراؤ فرشتوں کو

وَالْعَبِيْدَ اَرْبَابًا اَيٰمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

اور غیبوں کو رب فل کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو فل اور غیبوں کو رب۔ کیا تم کو کفر سکھائے گا؟ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکو۔

یہودی شرارتوں اور خیانتوں اور افترا پردازیوں کا بیان

قَالَعَمَّالُ: «وَدَعَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضْلُوْكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ»

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں اہل کتاب سے مناظرہ اور مبالغہ کا بیان تھا کہ یہ لوگ نہ تو کسی دلیل کو مانتے ہیں اور نہ مبالغہ پر آمادہ ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ حق کی تحقیق مقصود نہیں بلکہ مقصود شرارت اور فتنہ پردازی ہے اس لیے آئندہ آیات میں یہودی کچھ

شرارتوں اور عداوتوں اور دغا بازیوں اور فریب کاریوں کو بیان کرتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ لوگ حق اور باطل کو خلط ملط کرنے میں مکر اور فریب سے کام لیتے ہیں یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ تم حق پر اور سیدھے راستہ پر ہو مگر یہ لوگ تم کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنا

چاہتے ہیں۔ دور تک یہی سلسلہ کلام چلا گیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اہل کتاب کی ایک جماعت دل سے آرزو رکھتی ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں یعنی صحیح راستہ سے تم کو ہٹا دیں اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ اس کا

شبه ہو، بیشک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو۔ لیکن خداوند قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں۔ اگر فرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ یہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بال برابر تجاوز نہ کرے گا تو حال ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے۔ ورنہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے۔ العیاذ باللہ ہمیں سے عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ کچھ میں آجاتا ہے (کمانیہ علیہ ابو حیان فی البحر وفضلہ مولانا

قاسم العلوم والخیرات فی تصانیفہ) پھر جب انبیاء علیہم السلام ادنیٰ عصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے مقابلہ میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے۔ اس میں نصاریٰ کے اس دعوے کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ اہلیت والوہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے

اور اہل کتاب پر بھی تعزیریں ہو گئی جنہوں نے اپنے احباب و رہبان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھے (العیاذ باللہ) تنبیہ: ﴿مَا كَانَ لِلْبَغِيِّ اِلٰخَ فِي الْاٰحْزٰنِ﴾ الخ میں الاحیان کے نزدیک اسی طرح کی نفی ہے جیسے ﴿مَا كَانَ لِلْكَفْرِ اَنْ يُّظْلِمَ وَهُوَ ظٰلِمٌ﴾ میں، یا ﴿وَمَا كَانَ لِلْقٰفِیْنَ اَنْ يَّمُوتَ اِلَّا بِالْحَقِّ﴾ میں۔ وہاں صوبہ بندی۔

فل صریح القرآن میں ہے "جو کہ اللہ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر مسلمانی میں لائے، پھر یہ یحزراں کو کفر کھلانے گا۔ ہاں تم کو (اے اہل کتاب!) یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں رہی۔ اب میری محبت میں پھر وہی کمال ماحصل کرو۔ اور عالم، حکیم، عارف، مدبر، مستحق اور

بچے خداوند متعال بن جاؤ۔ اور یہ بات اب قرآن کریم پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سے ماحصل ہو سکتی ہے۔

وہ جیسے نصاریٰ نے مسیح روح القدس کو بعض یہود نے عرب کو، اور بعض مشرکین نے فرشتوں کو ٹھہرا لیا تھا۔ جب فرشتے اور پیغمبر خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے تو تمہارے بت اور صلیب کی لکڑی تو کس شمار میں ہے۔

مس یعنی پہلے تو "رہانی" (اللہ والا) اور مسلم مودہ بنانے میں کوشش کی، جب لوگوں نے قبول کر لیا تو کیا پھر انہیں شرک و کفر کی طرف لپکا کر اپنی ساری محنت اور کمائی اپنے ہاتھ سے برباد کر دے گا؟ یہ بات کچھ میں نہیں آ سکتی۔

وہاں ان ہی کے سر ہے۔ یعنی ان پر دگنا عذاب ہوگا ورنہ خود تو پہلے ہی سے گمراہ ہیں گمراہ کو گمراہ کرنا مراد نہیں بلکہ گمراہ کر دینے کا وہاں مراد ہے۔ یہود لیل و نہار مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے اور اپنی چالوں سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور توریت کی ان آیات یمینات کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے جو حضور پر نور ﷺ کے نبی برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور علیٰ ہذا آنحضرت ﷺ کے معجزات کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے جو آپ ﷺ کی نبوت کے دلائل اور شواہد ہیں پس یہود کی یہ کوشش دوسروں کی تفصیل نہیں بلکہ درحقیقت خود اپنی ہی تفصیل ہے مگر ان کو اس کا شعور اور احساس بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا انجام ہے۔

اب آئندہ آیات میں ایمان داروں کو ہوشیار کرنے کے لیے اہل کتاب کے چند مکر ذکر کرتے ہیں۔ (اول) یہ کہ اہل کتاب حضور پر نور ﷺ کے معجزات کو سحر بتاتے ہیں اور آپ ﷺ کی جو بشارتیں کتب سابقہ میں مذکور ہیں باوجود شہادت دینے کے ان کو چھپاتے ہیں اور طرح طرح سے ان کی تاویل میں کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا دیدہ و دانستہ اور حالانکہ تم اپنی زبان سے اس کے قائل اور گواہ ہو کہ یہ آیتیں حق ہیں۔

ف:..... آیات اللہ سے یا تو توریت و انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور نعت اور صفت کا ذکر ہے یعنی نبی کریم ﷺ اور قرآن عظیم کے متعلق جو بشارتیں توریت و انجیل میں مذکور ہیں تم خود اپنی خلوتوں میں ان کا اقرار کرتے ہو پس ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے خوب سمجھ لو کہ آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کرنا توریت اور انجیل اور تمام کتب سادہ کا انکار کرنا ہے یا آیات اللہ سے قرآن کی آیتیں مراد ہیں یعنی تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے یا آیات اللہ سے نشانیاں یعنی معجزات مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ معجزات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں پھر کیوں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ یہ تو ملامت ہوئی خود ان کی ضلالت یعنی خود ان کی گمراہی پر اب آئندہ آیت میں اضلال یعنی دوسروں کے گمراہ کرنے پر ملامت فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور سچ کے ساتھ کیوں جھوٹ کو ملاتے ہو اور کیوں حق اور سچی بات کو چھپاتے ہو اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل اور یہ بھی جانتے ہو کہ حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا کتنا بڑا جرم ہے۔ قانون حکومت میں ایک حرف کا تغیر و تبدل بھی جرم عظیم ہے۔ اہل کتاب توریت کے بعض احکام کو تو دنیوی اغراض کی خاطر بالکل موقوف ہی کر ڈالتے تھے اور بعض آیت میں لفظی تحریف کرتے اور بعض آیات کے معنی پھیر ڈالتے یعنی تاویل فاسد کرتے اور بعض چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہر کسی کو خبر نہ دیتے جیسے پیغمبر آخرا زمانہ ﷺ کی بشارتیں پس ”باطل“ سے یہ تمام تحریفات اور تاویلات فاسدہ مراد ہیں کہ ان کو حق کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے تاکہ حقیقت واضح نہ ہو غرض یہ کہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور تاویل فاسدہ کے ذریعے سے معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور کبھی حق بات کو چھپا کر رکھتے یہ تحریف کا نرا لاطریق تھا کہ تحریف کا نام بھی نہ ہو اور تحریف کا مقصد حاصل ہو جائے جیسے ﴿لَا تَقْرَءُوا الصَّلٰوةَ﴾ کو ذکر کر دینا اور ﴿وَاَنْتُمْ سٰكِرٰی﴾ کو چھپا لینا یہ بھی تحریف ہی ہے۔

اب آئندہ آیت میں یہود کی مسلمانوں کو دین حق سے گمراہ کرنے کی ایک عجیب و غریب سازش اور مکر و فریب کا ظاہر کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن صیف اور عدی بن زید اور حارث بن عوف نے آپس میں

اس حسد اور جلن میں کی ہے کہ دین کی مددگاری میں رب کے سامنے تم پر کوئی غالب نہ آ جائے کیونکہ وہ ہدایت پر ہیں نہ کہ تم یعنی اس حسد نے تم کو اس مکر پر مجبور کیا تم کو حسد یہ ہے کہ دین کی مددگاری میں ہمارا مقابل کوئی اور کیوں ہو یا یہ معنی ہیں کہ یہ حسد اس بنا پر ہے کہ تم کو یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان تم کو خدا کے روبرو ملزم نہ ٹھہرائیں کہ تو ریت اور انجیل میں حضور پر نور ﷺ کی نبوت و رسالت کی بشارتیں مذکور تھیں اور یہ لوگ اس کا اقرار بھی کرتے تھے مگر باوجود اس اقرار اور اعتراف کے آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ ان رؤساء یہود سے یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ حسد اور یہ تدبیر اس صورت میں کارگر ہو سکتی ہے کہ جب فضل اور انعام تمہارے ہاتھ میں ہو لیکن تحقیق فضل و نعمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ مالک الملک ہے جس کو چاہے عطا کرے اور تم اس کے انعام میں کسی قسم کی کمی اور تنگی بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے یعنی اس کا فضل نہایت وسیع ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ کون اس فضل و انعام کے لائق ہے وہ اپنی مہربانی اور بخشائش سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے اور اس وقت اس نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو خاص فرمایا ہے اور خداوند ذوالجلال کی رحمت پر حسد کرنا فضول بلکہ حماقت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اہل کتاب میں سے اہل امانت کی مدح اور اہل خیانت کی مذمت

گزشتہ آیت میں اہل کتاب کی تلبیس اور کتمان حق کا بیان تھا اب اس آیت میں ان کی خیانت فی المال کا ذکر ہے کہ ان لوگوں میں امانت داری اور خدا ترسی نہیں چند پیسوں کے لیے خیانت سے دریغ نہیں کرتے۔ دین اور آخرت کے معاملہ میں ان پر کیسے بھروسہ کیا جائے البتہ ان میں بعض بعض اب بھی امین ہیں جن کو حق کے قبول کرنے میں دریغ نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور بعض اہل کتاب سے ایسے امین ہیں کہ اے مخاطب اگر تو اس کے پاس کوئی خزانہ اور مال کا ڈھیر بھی امانت رکھ دے تو وہ تیری امانت تجھ کو واپس دے دیں گے اگرچہ تو ان سے اپنی امانت کا مطالبہ بھی نہ کرے پس جو شخص مخلوق کے معاملہ میں اس درجہ امین ہوگا تو وہ خالق کے معاملہ میں بدرجہ اولے امین ہوگا ایسا شخص تو ریت کے احکام میں اور نبی آخر الزمان ﷺ کی بشارتوں میں ذرہ برابر خیانت نہ کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی شخص نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہزار اور دو سو اوقیہ سونا امانت رکھا آپ نے بعینہ اس کی امانت ادا کر دی۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اس کے پاس اگر ایک اشرفی امانت رکھ دو تو وہ بھی تجھ کو ادا نہ کرے گا مگر جب تک رہے تو اس کے سر پر کھڑا۔ یعنی جب مجبور ہو جائے تب امانت ادا کرے یہ آیت فی خاص بن عازوراء یہودی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کسی شخص نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی۔ اور اس نے اس میں بھی خیانت کی اور ان کی یہ خیانت اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ناخواندوں اور ان پڑھوں یعنی عربوں کے مال میں ہم پر کوئی راہ نہیں یعنی ہم پر خدا کے یہاں عربوں کے مال میں کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں۔ عربوں کے مال ہمارے لیے حلال = اویحاجوکم عند ربکم قلتہم ذلك القول ودبرتم تلك المكيدة ای فعلتم ذلك حسدا وخوفا من ان تذهب رياستکم ویشارکم احد فیما اوتیتکم من فضل العلم اویحاجوکم عند ربکم ای یقیمون الحجة علیکم عند اللہ اذ کتابکم طافع بنبوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وملزم ان تو منوبہ وتعتبرہ کذا فی البحر المحیط۔

ہیں۔ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ساری دنیا جاہل ہے اور غیر اہل کتاب مثلاً قریش وغیرہ کے مال میں خیانت کرنے میں ہم پر مذہباً کوئی گناہ نہیں جیسے برہمنوں نے ہندوؤں کے بہکانے کے لیے بہت سی باتیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی تکذیب میں فرماتے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مخالف اور دشمن کے مال میں چوری اور خیانت کی کبھی اجازت نہیں دی ان لوگوں نے پرایا مال کھانے کے لیے یہ مسئلہ بنایا کہ غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت جائز ہے جان بوجھ کر جھوٹ بنالیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت کی کبھی اجازت نہیں دی اور شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ہو یا کافر، ہندو ہو یا یہودی یا نصرانی کسی کی امانت میں خیانت جائز نہیں اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ توریت میں کوئی ایسا حکم نہیں اور آج کل یورپین اقوام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً اور ایشیائی اقوام کے ساتھ عموماً عہد و میثاق کا پورا کرنا ضروری نہیں وقت کا جو تقاضا ہو اس پر چلتے ہیں کیوں نہیں ضرور خیانت پر مواخذہ ہوگا کیونکہ اس کے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنے عہد کی وفا کرے خواہ وہ عہد خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو اور پرہیزگاری کرے یعنی اللہ سے ڈرے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو جائے پس تحقیق اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ تحقیق جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلہ میں دنیا کا تھوڑا سا مول یعنی حقیر معاوضہ خرید کرتے ہیں۔ یعنی معمولی نفع اور معمولی فائدہ کے لیے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا یعنی ان کے گناہوں کو نہیں بخشے گا اس لیے کہ خیانت حقوق العباد میں سے ہے اور ان میں لامحالہ قصاص یعنی بدلہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا آگ بھی ہوگی اور خطاب تہدید و توہین بھی ہوگا اور نظر غضب بھی ہوگی اور کفر شرک کی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک بھی نہ کیے جائیں گے اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہو تحقیق ان اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں اور کتاب ہی کے لہجہ میں اس کو پڑھتے ہیں تاکہ تم اس ملائے ہوئے کو کتاب کا جزء سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جزء نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے یہ لوگ چالاکی سے آسمانی کتاب میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کر ایسے انداز اور لہجہ میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف آدمی سن کر دھوکہ میں آجاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ الفاظ اور عبارت بھی آسمانی کتاب کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما^۱ سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود اور نصاریٰ کے بارہ میں نازل ہوئی جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے زیادتی اور اضافہ کر دیتے تھے۔ (تفسیر ابن جریر: ۲۳۱/۳)

صحیح بخاری میں طرق متعددہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں:

① روی الضحاک عن ابن عباس ان الایۃ نزلت فی الیہود والنصارى جمیعاً وذلك انہم حرفوا التوراة والانجیل والحقوا بکتاب اللہ ما لیس منہ (کذا فی روح المعانی: ۱۸۱/۳) واخرجه ابن جریر وابن ابی حاتم من طریق العوفی عن ابن عباس فی قولہ وان منهم لفسقاً یملون السننہم بالکتاب قال ہم الیہود کما نزلت فی کتاب اللہ ما لم یمنزل اللہ (درمنثور: ۲۶/۲)

”یا معشر المسلمین کیف تسألون اهل الکتب عن شئی و کتاب اللہ الذی انزلہ علی نبیہ احدث اخبار اللہ تقرء و نہ غضا لم یشب وقد حدثکم اللہ تعالیٰ ان اهل الکتاب قد بدلوا کتاب اللہ و غیروہ و کتبوا بایدیہم الکتاب و قالوا هو من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنًا قلیلًا افلا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسئلتہم ولا واللہ ما راينا منهم احدا قط سألکم عن الذی انزل علیکم کذا فی تفسیر ابن کثیر تحت تفسیر قولہ تعالیٰ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم“۔ الخ (طبع بیروت: ۱۱۷/۱)

”اے گروہ مسلمین تم اہل کتاب سے کیسے پوچھتے ہو حالانکہ اللہ کی وہ کتاب جو اس نے اپنے نبی پر اتاری ہے وہ سب سے نئی اور آخری کتاب ہے جس کو تم تروتازہ پڑھتے ہو اور اس میں کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہیں یعنی بعینہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلادیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں یعنی توریت وغیرہ میں تغیر و تبدل کر لیا ہے اور بہت سی چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس میں شامل کر دی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ دنیا کا فائدہ حاصل کریں کیا جو صحیح اور تازہ علم تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو اہل کتاب سے سوال اور استفادہ سے منع نہیں کرتا یعنی صحیح علم کے ہوتے ہوئے محرف کتاب کی طرف کیوں نظر کرتے ہو علاوہ ازیں تمہارا اہل کتاب سے سوال کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم ہم نے تو اہل کتاب کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کے متعلق تم سے کچھ سوال کرتے ہوں پھر تم کیوں ان سے سوال کرتے ہو۔“ (رواہ البخاری)

اور تفسیر کبیر: ۵۰۲/۲ و تفسیر نیسابوری: ۲۲۸/۳، میں ابن عباس (ؓ) سے منقول ہے کہ یہ آیت ان یہود کے بارہ میں نازل ہوئی جو کعب بن اشرف یہودی کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے جس میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی ان صفات اور علامات کو بدل دیا تھا جو توریت میں آئی تھی بنی قریظہ نے ان کی لکھی ہوئی کتاب کو لیا اور اپنی کتاب میں اس کو ملا لیا۔

اور قتال مروزی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں ﴿لَیْسَ بِالْاِسْمِ﴾ سے یہ مراد ہے کہ یہود بعض الفاظ کی حرکات اعرابیہ کو زبان موڑ کر اس طرح پڑھتے تھے کہ جس سے لفظ کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے تھے جیسے راعنا کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے لیکن یہود جب اس لفظ کو زبان موڑ کر پڑھتے تو یہ لفظ راعینا بن جاتا جس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہیں جو سراسر تحقیر ہے یا یہ کہ بعینہ یہی لفظ عبرانی اور سریانی زبان میں گالی تھا۔

خلاصہ کلام: جمہور مفسرین کے نزدیک جن میں عبداللہ بن عباس رحمہما اللہ اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں ﴿لَیْسَ بِالْاِسْمِ﴾

① نقل عن ابن عباس انه قال ان النفر الذین لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم کتبوا کعبا شوشوا فیہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلطوہ بالکتاب الذی کان فیہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم قالوا هذا من عند اللہ (تفسیر کبیر: ۵۰۲/۲)

ہاگستہم سے کتاب خداوندی میں لفظی تحریف کرنا اور اپنی طرف سے کسی چیز کا کتاب الہی میں ملا لینا مراد ہے اور تقال مروزی کے نزدیک ﴿لَا يَسْتَوِي﴾ سے حرکات اعرابیہ کو اس طرح توڑ موڑ کر پڑھنا مراد ہے کہ جس سے معنی بدل جائیں اور مطلب کچھ کا کچھ بن جائے جانتا چاہیے کہ ان دونوں معنوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں اس لیے کہ ”لَا“ کے معنی پھیرنے اور موڑنے کے ہیں یعنی زبان کلام الہی اور کتاب خداوندی کو اس طرح مروڑے کہ وہ کلام راستی سے ہٹ کر کجی کی طرف آ جائے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کتاب کی اصل مہارت ہی کو مسخ کر دیا جائے یعنی اس کے حروف اور الفاظ میں تغیر و تبدل کر دیا جائے یا اس میں کوئی دوسری چیز ملائی جائے جیسا کہ علماء یہود و قریظہ کی سبت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہوا اور یہ صریح تحریف لفظی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ کی حرکات اعرابیہ کو اس طرح موڑ توڑ کر پڑھا جائے کہ معنی بدل جائیں اور کلام اصل معنی اور اصل حقیقت سے دور جا پڑے یہ دوسرے درجہ کی تحریف ہے اور یہود میں دونوں طرح کی تحریف شائع تھی کبھی اصل لفظ ہی کو بدل ڈالتے اور کبھی تلفظ اور قراءت میں ایسا تغیر و تبدل کرتے کہ جس سے لفظ کے معنی بدل جائیں۔

اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿لَا تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ اور پھر ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ تاکید و تاکید اس امر کی صریح دلیل ہے کہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ یہود تحریف میں اس قدر جری اور دلیر ہیں کہ بے خوف و خطر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ تعریض اور کنایہ پر کفایت نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ تحریفیں کرتے ہیں اور علانیہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ تحریف کرنے والے ایہام اور تعریض پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ بالکل اللہ کی طرف سے نہیں نہ صراحت نہ اشارہ نہ کنایہ نہ تاویل نہ استنباط نہ لفظ نہ معنی اور یہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ یہ ہمارا ملا یا ہوا ہے اللہ کی طرف سے بالکل نہیں۔

مسئلہ تحریف:..... کتب سابقہ کی تحریف کے بارہ میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ان میں تحریف لفظی ہوئی اور بعض شاذ و نادر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے کتب سماویہ کے اصل حروف و الفاظ بعینہ محفوظ ہیں۔ جیسا کہ حضرت وہبؒ بن منہ بنہ سے منقول ہے کہ توریت و انجیل اسی طرح محفوظ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا لیکن یہود تاویلات فاسدہ کے ذریعہ سے گمراہ کرتے ہیں (روح المعانی: ۱۸۲/۳)

علماء متحققین سب اس طرف ہیں کہ توریت و انجیل میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے اور تحریف معنوی بھی اور اہل کتاب نے فقط تراجم میں نہیں بلکہ اصل کتاب میں تغیر و تبدل کیا ہے کئی بھی کی ہے اور زیادتی بھی۔ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ

① قال وهب بن منبه ان التوراة والانجيل كما انزلهما الله تعالى لم يغير منها حرف ولكنهم يضلون بالعصيف والتاويل وكتب كانوا يكتبونها من عند انفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فاما كتب الله فانها محفوظة ولا تحول رواه ابن ابى حاتم۔ (روح المعانی: ۱۸۲/۳، وتفسير ابن كثير: ۳۸۶/۱)

وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا یہ قول اگر ان سے صحیح اور ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ان کی رائے اور گمان ہے جو ناقص استقراء اور ناقص تتبع سے ناشی ہوا ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور یہ امر بدیہی ہے کہ کتب الہیہ میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے اور آج وہ اس طرح موجود نہیں جیسا کہ نزول کے وقت تھیں اور پھر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کے دلائل اور شواہد بیان کیے ہیں (روح المعانی: ۱۸۲/۳) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہب بن منبہ کے قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وہب بن منبہ کے اس قول ① سے کہ اللہ کی کتابیں محفوظ ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کیا مراد ہے اگر ان کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو فی الحال ان کے ہاتھ میں موجود ہیں تو ان میں تو بلاشبہ تحریف اور تبدل اور کمی اور زیادتی سب موجود ہے جس کا انکار ممکن نہیں اور اگر ان کتابوں کے تراجم مراد ہیں تو ان میں جو غلطیاں اور زیادتی اور اوصاف فاحشہ موجود ہیں تو وہ اس قدر کثیر ہیں کہ بیان سے باہر ہیں بلکہ اکثر بلکہ سب کا فہم ان تراجم کے بارہ میں فاسد اور کاسد ہے اور اگر اس سے اللہ کی وہ کتابیں مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں تو بیشک ان کو محفوظ کہا جاسکتا ہے مگر اب ان کا کہیں نام و نشان نہیں اور نہ ان میں کلام ہے انتہی کلام ابن کثیر رحمہ اللہ (۳۷۶/۱)

”اخرج ابن جریر عن عثمان بن عفان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله ﴿قَوْلٌ لَّهِمْ يَخْتَفَىٰ لُبًّا كَنَنًا﴾ قال الولیل جبل فی النار وهو الذی انزل فی الیہود لانہم حذروا التوراة زادوا فیہا ما احبوا ومنحوا منها ما یکرہون ومنحوا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من التوراة۔“ (تفسیر درمنثور: ۸۲/۱)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿قَوْلٌ لَّهِمْ يَخْتَفَىٰ لُبًّا كَنَنًا﴾ کی تفسیر میں فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور یہ فرمایا کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ یہود نے توریت میں تحریف کی توریت میں جس چیز کا اضافہ کیا اس کو توریت میں زیادہ کر دیا اور جو چیز توریت میں ناپسند ہوتی اس کو توریت سے مٹا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی توریت سے مٹا دیا۔“

اور ایک اور حدیث میں ہے:

”لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوہم وقولوا ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اٰتٰنَا﴾“ (بخاری)

”اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب اور یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو اللہ کی طرف

سے پیغمبروں پر اتاری گئی۔“

اس لیے کہ ان کی کتاب محرف ہے اور حق اور باطل مخلوط ہے یہ متعین نہیں کہ کونسا حصہ اللہ کا اتارا ہوا ہے اور کون سا حصہ ان محرفین کی طرف سے ملایا ہوا ہے لہذا اہل کتاب کی مطلقاً تصدیق مت کرو مبادا کہ اس سے ان کی تحریف اور ملاوٹ کی تصدیق ہو جائے اور نہ مطلقاً اس کی تکذیب کرو ممکن ہے کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہو تو اس تکذیب سے اللہ کی بات کی

مکذیب لازم آئے گی اجمالی طور پر یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو اپنے پیغمبروں پر اتارا اس پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ حق ہوگا تو ﴿مَا اَلَّوْا اللّٰهَ﴾ میں داخل ہوگا ورنہ نہیں باقی جو کتاب میں اہل کتاب کے ہاتھ میں موجود ہیں ان میں چونکہ کی اور زیادتی اور تغیر و تبدل سب کچھ ہو چکا ہے اور حق و باطل کا کوئی تمیز نہیں اس لیے ہم نہ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ مکذیب اس لیے تمام علماء محققین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ موجودہ توریت اور انجیل محرف ہے جس میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے کی بھی ہوئی ہے اور زیادتی بھی ہوئی اور خود علماء توریت و انجیل کو بھی اس کا اعتراف اور اقرار ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس امر کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی صفت اور نعت توریت اور انجیل میں مذکور ہے اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق قرآن کریم میں مخصوص ہے کہ ان کی صفات توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿مُعْتَدِرَ سُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اٰيٰتُهُ عَلَى الْكُفٰرِ رُحْمًا يُبْتِغِيْهِمْ تَرْبٰتُهُمْ رُحْمًا يُبْتِغِيْهِمْ فُضْلًا﴾ قرآن کریم میں بھی ہوئی ہے بلکہ ملاحدہ اور زنادقہ قرآن کی تاویلات باطلہ میں یہود اور نصاریٰ سے بھی سبقت لے گئے۔ سرسید علیگڑھی اور غلام احمد قادیانی کی تحریفات اور تاویلات کو دیکھ لیجئے یہود اور نصاریٰ کے بھی کان کتر لیے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ﴿اِنَّا نَحْنُ ذُوْا الْاَلْمِیْنِ وَالَّذِيْنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهٗ لَخٰطِئُوْنَ﴾ الحمد للہ قرآن کریم جس طرح تحریف لفظی سے محفوظ ہے اسی طرح تحریف معنوی سے بھی محفوظ ہے اس لیے کہ احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین کے بعد قرآن کریم کی مراد اس درجہ واضح ہو گئی ہے کہ اب اس میں کسی طعنے و تخریب کی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہی للہ الحمد والمنة۔

اطلاع:..... جس شخص کو کتب سابقہ کی تحریف لفظی و معنوی کی پوری تفصیل درکار ہو تو وہ ازالۃ الشکوک اور ازالۃ الالہام اور اظہار الحق ہر مصنفہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی مراجعت کرے۔

ایک ضروری تنبیہ:..... عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ تحریف معنوی کے قائل ہیں اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے:

”قال ابن عباس يحرفون ويزيلون وليس احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه ويتاولونه على غير تاويلهم۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما عن الکلمۃ عن مؤاصیجہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہود تحریف کرتے ہیں اور کتاب الہی کے الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کی کسی کتاب کے کسی لفظ کو زائل اور فنا کر دے لیکن کتاب الہی میں تحریف اور اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔

اس عبارت سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تحریف لفظی کے مکر ہیں اور اسی کو امام

بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔

یہ صحیح نہیں اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بطریق کثیرہ یہ منقول ہے کہ اہل کتاب نے توریت میں جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات مذکور تھیں ان میں بڑا تغیر اور تبدل اور رد و بدل کر دیا تھا یہ روایتیں تفسیر درمنثور ۱: ۸۲ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ وہاں دیکھ لی جائیں۔

لہذا یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کتب سادہ میں تحریف لفظی کے منکر ہیں خصوصاً جب کہ صحیح بخاری میں متعدد جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ اے گروہ مسلمین تم اہل کتاب سے کیوں دریافت کرتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب (سراں) ابھی خدا کی طرف سے تازہ بہ تازہ نازل ہوئی ہے اور خالص ہے اور اس میں ذرہ برابر کوئی آمیزش نہیں ہوئی اور تحقیق اللہ نے تم کو خبر دے دی ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں بہت سی چیزیں ملاوٹ کی ہیں اور قرآن کریم خالص و دودھ ہے جس میں ذرہ برابر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو ایک دوسری غرض سے نقل کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے کسی مخلوق سے اس کا زائل کرنا اور فنا کرنا ممکن نہیں البتہ بندہ اس میں تاویل اور تحریف کر سکتا ہے اور بندہ کا یہ فعل تاویل اور عمل تحریف حادث اور مخلوق ہے اس لیے کہ بندہ کے تمام افعال مخلوق اور حادث ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اسی غرض کے لیے متعدد تراجم اور ابواب رکھے ہیں سب سے مقصد یہی ہے کہ اللہ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے اور بندہ کا جو فعل کلام خداوندی سے متعلق ہو یعنی بندہ کا تلفظ اور اس کی قراءت اور اس کی تلاوت اور اس کی کتابت یہ سب مخلوق اور حادث ہیں۔ یعنی کلام ملفوظ اور مقررہ اور کلام متلو قدیم اور غیر مخلوق ہے اور بندہ کا تلفظ اور قراءت اور کتابت سب حادث ہے اسی طرح بندہ کا یہ عمل یعنی تحریف اور تاویل فاسد بھی مخلوق اور حادث ہوگا۔

اہل کتاب کا حضرات انبیاء پر افتراء اور اس کی تردید

گزشتہ آیت میں یہ ذکر تھا کہ اہل کتاب اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اب اس آیت میں حضرات انبیاء پر ان کی افتراء پر دازی کا بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے انہیت اور الوہیت کے عقیدہ کی تعلیم دی ہے چنانچہ عیسائی الوہیت مسیح اور تثلیث کے مسئلہ میں جب دلیل اور برہان کے پیش کرنے سے عاجز ہوتے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کو ایسا ہی حکم دے گئے ہیں خود حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے اور اس قسم کے اور کلمات کا بھی ذکر کرتے ہیں جن سے اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس کا شریک الوہیت ہونا ثابت کرتے ہیں آئندہ آیت یعنی ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾ الخ ان کی تردید اور جواب میں نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجتے ہیں

وہ خدا پرستی ہی کی دعوت دیتا ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ نبی لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے اور توریت اور انجیل میں صد ہا مقامات پر خدا پرستی کی صریح تعلیم موجود ہے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے صریح کذب اور افتراء ہے اور ان کی تصریحات کے صریح خلاف ہے بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے توحید کے بعد تم سے اس بات کا بھی عہد اور اقرار لیا تھا کہ جب تم نبی آخر الزمان علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو ضرور بالضرور ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور اعانت کرنا اور ان کا وہی دین ہوگا جو تمام انبیاء و مرسلین کا دین ہے یعنی دین اسلام چنانچہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے بشر ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائیں باوجود اس کے پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اس لیے کہ بشر کے سامنے اپنی بشریت کی عاجزی اور در ماندگی ظاہر ہوگی اور عاجزی اور در ماندگی کے ہوتے ہوئے ادنیٰ عقل والا بھی اپنی الوہیت کا گمان تک نہیں کر سکتا۔ اور پھر جس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا ہوگی وہ وہی شخص ہوگا جو لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے بعثت کا مقصد ہی توحید و تفرید ہے جس کا امر بالشک کے ساتھ جمع ہونا ناممکن اور محال ہے اور لیکن وہ نبی تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ یعنی ایک خدا کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاؤ اس لیے کہ تم دوسروں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے بھی کہ تم خود بھی اس کتاب الہی کو پڑھتے رہتے ہو جو توحید و تفرید کی تعلیم سے بھری پڑی ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ نبی تم کو ربانیت کے حکم کے بعد یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ فرشتے اور پیغمبر معاذ اللہ خدا اور پروردگار نہیں بلکہ پروردگار تک پہنچنے کا واسطہ اور راستہ ہیں اور انبیاء، کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں کیا وہ نبی تم کو کفر اور شرک کی طرف لوٹنے کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسی کی تعلیم و تلقین سے مسلمان اور موحد ہو چکے ہو۔ ابن اسحاق اور بیہقی رحمہما اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب وفد نجران رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو رافع قرظی یہودی نے کہا کہ اے محمد (ﷺ) کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی ہی پرستش کرنے لگیں جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں آپ نے فرمایا معاذ اللہ اور اس پر ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ سے ﴿مُتَّسِلُونَ﴾ تک آیت نازل ہوئی۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ موضح القرآن میں فرماتے ہیں یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اللہ کی ہم تو آگے سے اسی کی بندگی کرتے ہیں مگر وہ (یعنی تمہارا نبی) چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نبی کرے اور وہ لوگوں کو کفر سے (یعنی غیر اللہ کی عبادت سے) نکال کر مسلمانی میں لاوے پھر ان کو کیونکر کفر سکھاوے مگر تم کو (اے اہل کتاب) یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ (اب تم میں باقی) نہیں رہی اب میری صحبت میں وہی کمال حاصل کرو۔ انتہی۔ یعنی اب میری صحبت میں قرآن پڑھاؤ اور سکھاؤ اور عالم ربانی اور عارف یزدانی بنو۔

ف:..... عبادت اور بندگی تو اللہ ہی کی ہے مگر اطاعت اور پیروی نبی کی بھی ضروری اور لازم ہے شاید اس معترض نے عبادت اور اطاعت میں فرق نہ کیا اور اعتراض کر دیا کہ معاذ اللہ حضور پر نور ﷺ لوگوں سے اپنی بندگی چاہتے ہیں یہ اعتراض بالکل لغو اور مہمل تھا عبادت اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے عبادت خالص اللہ کا حق ہے اور بے چون چڑا اطاعت اور پیروی نبی کا حق ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ

اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آدے تمہارے پاس اور جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آدے تم پاس

رَسُولٍ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ۚ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ

کوئی رسول کہ سچ بتا دے تمہارے پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر کوئی رسول، کہ سچ بتا دے تمہارے پاس والی کو، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کہ تم نے اقرار کیا؟ اور اس شرط پر لیا

عَلَىٰ ذُلِّكُمْ ۚ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَأَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

میرا عہد قبول کیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ میرا ذمہ؟ بولے، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو اب شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ

الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

گواہ ہوں ۚ پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان ۚ شاہد اہل۔ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، تو وہی لوگ ہیں بے حکم۔

۱ یعنی کوئی نبی اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ بندگی صرف ایک خدا کی سکھائی جاتی ہے البتہ انبیاء کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں، انکا کہنا میں، اور ہر قسم کی مدد کریں۔ عام لوگوں کا تو کیا ذکر ہے، حق تعالیٰ نے خود پیغمبروں سے بھی یہ پختہ عہد لے چھوڑا ہے کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے (جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی اجمالاً یا تفصیلاً تصدیق کرتا ہوا آئے گا) تو ضروری ہے کہ پہلا نبی پچھلے کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے۔ اگر اس کا زمانہ پاسے تو بذات خود بھی اور نہ پاسے تو اپنی امت کو پوری طرح ہدایت و تائید کر جائے کہ بعد میں آیا والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی اعانت و نصرت کرنا، کہ یہ وصیت کر جانا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہے۔ اس عام قاعدہ سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ قائم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد بلا استثنا تمام انبیاء سے سابقین سے لیا گیا ہوگا اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہی قول و قرار لئے ہوں گے۔ کیونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عزت انکمالات ہستی فی جو عالم فیض میں سب سے پہلے اور عالم شہادت میں سب انبیاء کے بعد ملوہ افروز ہونے والی تھی، اور جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا، اور آپ ہی کا وجود ہاؤ جو تمام انبیاء سے سابقین اور کتب سماویہ کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا تھا، چنانچہ حضرت علی (رض) اور ابن عباس (رض) وغیرہ سے منقول ہے کہ اس قسم کا عہد انبیاء سے لیا گیا۔ اور خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انکو میری اتباع کے بدون چارہ نہ ہوتا۔ اور فرمایا کہ یسعی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ (قرآن کریم) اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلے کریں گے۔ محشر میں شفاعت کبریٰ کے لئے پیش قدمی کرنا اور تمام نبی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیادت مامور اور امامت مٹنی کے آثار میں سے ہے۔ اہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم۔ ۲ یہ انعام مہدی کی تائید و اہتمام کے لئے فرمائے کیونکہ جس عہد نامہ پر خدا تعالیٰ اور پیغمبروں کی گواہی جو اس سے زیادہ بچی و ستادیز کہاں ہو سکتی ہے۔

۳ جس چیز کا عہد خدا نے تمام انبیاء سے لیا اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے اب اگر دنیا میں کوئی شخص اس سے روگردانی کرے تو بلاشبہ پر لے درجہ کا بد عہد اور نافرمان ہوگا۔ بائبل، اعمال رسل، باب ۳، آیت ۲۱ میں ہے۔ "ضرور ہے کہ آسمان اسے لئے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا۔ اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے، تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھائے گا۔ جو کچھ تمہیں کہے اس کی سب سنو۔

تذکیر میثاق انبیاء و توفیق بر انحراف ازاں

قَالَ تَاللّٰهِ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ... اِلٰى... فَأَوْفَيْتُكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

رہط: گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ عبادت اور بندگی خاص اللہ کا حق ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی اپنی بندگی کی تعلیم دے اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ انبیاء کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور بے چون و چرا ان کی اطاعت کریں اور ہر قسم کی ان کی مدد کریں ہر نبی کے زمانہ میں ہر امت سے یہی عہد لیا گیا ہے جس سے اہل کتاب اعراض اور روگردانی کر رہے ہیں اور پختہ عہد کے بعد روگردانی کرنا صریح فسق ہے اور اس آیت کے اخیر میں ﴿فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ میں فسق سے یہی بد عہدی مراد ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے عہد و پیمان لیا پیغمبروں سے کہ البتہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت یعنی شریعت کا علم دوں اور پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول جس کے ساتھ دلائل نبوت اور شواہد رسالت ہوں اور وہ رسول تصدیق کرنے والا ہو تمہاری اس کتاب اور شریعت کی جو تمہارے ساتھ ہے تو البتہ تم اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور فقط ایمان اور تصدیق پر اکتفاء نہ کرنا بلکہ جان و مال سے اس کی پوری پوری مدد بھی کرنا اور اس کے دین اور شریعت کی تبلیغ اور ترویج میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھنا پھر اس عہد کے بعد مزید تاکید اور توثیق کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس کام پر میرے پختہ عہد و پیمان کو قبول کر لیا سب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب شاہد اور گواہ رہو ایک دوسرے کے اقرار پر اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ یہ تمام الفاظ عہد و میثاق کی تاکید و توثیق کے لیے فرمائے کہ جس عہد اور پیمان پر حق تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی گواہی ہو اور مدعا علیہ کا اقرار اور شہادت بھی اس کے ساتھ مقرون ہو تو اس دستاویز کے پختہ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے پس جو شخص پھر جائے ایسے پختہ عہد سے بھی جس پر خدا تعالیٰ کی اور اس کے تمام پیغمبروں کی گواہی ہو اور باوجود عہد اور اقرار کے نہ اس رسول پر ایمان لاوے اور نہ اس کی مدد کرے تو ایسے ہی لوگ پرلے درجہ کے بد عہد اور بدکار اور نافرمان ہیں جو ایسے پختہ عہد و پیمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جاننا چاہیے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرات صحابہ و تابعین کے رد قول ہیں ایک یہ کہ ﴿فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ میں رسول سے خاص محمد رسول اللہ ﷺ مراد ہیں۔

تشریح قول اول: اگر ﴿فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ میں رسول سے عام نبی اور پیغمبر کے معنی مراد ہوں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ہر نبی سے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے یہ عہد لیا کہ جس کو ہم کتاب و حکمت دے کر بھیجیں اور اس کے بعد دوسرا نبی آئے جو پہلے انبیاء کی نبوت اور ان کی کتابوں اور حکمت کی اجمالاً یا تفصیلاً تصدیق کرنے والا ہو تو ضروری ہے کہ پہلا نبی بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرے اور اس کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے یہ نہ ہو کہ پہلے نبی کا علم اور حکمت دوسرے نبی کی تصدیق اور نصرت سے مانع ہو اور اگر خود اس دوسرے نبی کا زمانہ نہ پائے تو اپنی امت کو اس کی پوری پوری ہدایت اور وصیت کر جائے کہ اگر بعد میں آنے والے پیغمبر کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ ایسی وصیت بھی آنے والے نبی کی نصرت اور اعانت میں داخل ہے۔

اور اس عموم میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی داخل ہوں گے کیونکہ جب عام طور پر اللہ تعالیٰ یہ عہد لے چکا کہ جو نبی اپنے بے پہلی کتاب و حکمت کا مصدق ہو اس کی تصدیق اور نصرت ضروری ہے تو نبی اکرم ﷺ کی تصدیق و نصرت بھی بطریق عموم اس عہد میں داخل ہوگی کیونکہ آپ بھی دلائل و شواہد کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں اور سابقہ کتاب اور حکمت توریت و انجیل کے مصدق ہیں۔ لہذا یہود و نصاریٰ کو اپنے انبیاء کے عہد و پیمان کی بناء پر آپ پر ایمان لا کر آپ کی مدد کرنی چاہیے مقصود یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کو انبیاء سابقین کا عہد و پیمان یاد دلانے کو معقول کیا جائے تاکہ معقول پسند طبیعتیں کفر اور انکار سے باز آ کر آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔

تشریح قول دوم:..... اور اگر ﴿فَإِذَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ﴾ میں رسول سے خاص محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات قدسی صفات مراد ہو تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور انبیاء نے اپنی قوموں اور امتوں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوں اور تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حضرت ① علی اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کے یہی معنی منقول ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آیات سابقہ سے لے کر آیت محولہ بالا تک برابر سلسلہ کلام آپ ہی کی نبوت کے اثبات میں چلا آ رہا ہے اور یہی قول جمہور مفسرین کے نزدیک مختار اور رائج ہے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ﴿فَإِذَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ﴾ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق خاص محمد رسول اللہ ﷺ مراد ہیں لفظ رسول۔ اگرچہ نکرہ ہے مگر اشارہ معین اور مخصوص کی طرف ہے جیسے حق تعالیٰ کے قول ﴿وَحَضَرَتْ لَكَ مَقَلًا قَرِيْبَةً كَانَتْ اِمْتًا﴾ الی قولہ ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ﴾ میں رسول سے حضور پر نور ﷺ کی ذات بابرکات مراد ہے (تفسیر قرطبی: ۱۲۵/۴)

دونوں قولوں میں فرق:..... ان دونوں تفسیروں میں فرق یہ ہے کہ اگر رسول سے عام نبی کے معنی مراد ہوں تو اس سے مقصود یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام ﷺ باہم متحد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مصدق اور معین و مددگار ہوتے ہیں جیسا کہ ایک بادشاہ ایک وقت میں دو عامل دو مستقل ولایتوں میں بھیجے تو ہر عامل پر دوسرے عامل کے عمل اور ولایت کی تصدیق اور عند الضرورت اس کی نصرت اور اعانت ضروری ہے اگرچہ دونوں ولایتوں کے قوانین اور احکام جزئیہ میں کچھ اختلاف ہو لیکن حکومت کے دستور اساسی میں دونوں متفق ہوتے ہیں البتہ صوبہ اور ولایت کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے مالیہ اور محاصل اور ٹیکس کے احکام ہر صوبہ کے الگ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر دو رسول بیک وقت ایک قوم میں بھیجے جائیں تو وہ دونوں شریعت کی ہر بات میں متفق ہوں گے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی شریعت کے احکام بالکل ایک تھے اور اگر ایک نبی اور رسول دوسرے نبی اور رسول کے بعد آئے تو جائز ہے کہ بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے بہت سے احکام کو منسوخ کر دے مگر اصول دین میں تمام انبیاء و رسل اول سے آخر تک متفق رہے ہیں۔ اور دوسرے قول کی بناء پر اگر رسول سے خاص

① قال علی ابن ابی طالب وابن عمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ما بعث اللہ نبیاً من الانبیاء الا اخذ علیہ الميثاق لئن بعث اللہ محمداً صلی اللہ علیہ وسلم وھو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ وامرہ ان یأخذ الميثاق علی امتہ لئن بعث محمد وھم احياء لیؤمنن بہ ولینصرنہ۔ (تفسیر ابن کثیر: ۲۸۸/۱)

حضور پر نور ﷺ کی ذات بابرکات مراد لی جائے تو مقصود آیت سے آپ ﷺ کی سیادت اور خاتمیت کو بیان کرنا ہوگا کہ آپ ﷺ تمام اولین اور آخرین کے سردار ہیں کہ آپ کے اتباع اور نصرت کا عہد تمام انبیاء ﷺ سے لیا گیا جیسا کہ شب معراج میں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مقام میں آپ ﷺ ہی کھڑے ہوں گے اور تمام بنی آدم آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے یہ تو دلیل ہوتی آپ کی سیادت عامہ اور امامت کبریٰ کی۔ اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل یہ ہوتی کہ حق تعالیٰ کا تمام انبیاء سے یہ فرمانا ﴿فَاَمَّا بَعَثْنَاكَ بِرَسُولٍ﴾ کہ تم سب کے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان رسول کی آمد سب کے بعد ہوگی۔ اور اس کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہی معنی خاتم النبیین کے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی بن چکے ہیں۔ البتہ عمران کی طویل ہے اخیر زمانہ میں آپ کی امت کی مدد کے لیے آپ کی شریعت کے تابع ہو کر آسمان سے نازل ہوں گے۔

ف:..... یہ عہد یا تو عالم ارواح میں لیا گیا یا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا۔ اور پھر عالم شہادت میں ہر نبی کے زمانہ میں اس عہد کی تجدید ہوئی اور عہد الست کی طرح حضرات انبیاء نے اس عہد کو یاد دلایا تاکہ یاد کے بعد اس عہد کا ایفا کریں۔

اَفْخِزْ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا لاچارگی سے فلا اب کچھ اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے دین اللہ کے، اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا زور سے،

وَالّٰىهِ يُزْجَعُوْنَ ۝ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ

اور اسی کی طرف سب پھر جا دیں گے فلا تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتر ابراہیم پر اور جو کچھ اتر ابراہیم پر اور اسی کی طرف پھر جا دیں گے۔ تو کہہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتر ابراہیم پر، اور جو کچھ اتر ابراہیم پر

وَالسَّمْعٰىلِ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ

اور اسماعیل پر، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو اور اسماعیل پر، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو، اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو،

ف: یعنی ہمیشہ سے خدا کا دین اسلام رہا ہے جس کے معنی ہیں حکمران داری، مطلب یہ ہے جس وقت حق تعالیٰ کا جو حکم کسی راستباز اور صادق القول پیغمبر کے توسط سے پہنچا اسکے سامنے گردن جھکا دو۔ پس آج جو احکام دہدایات سید المرسلین خاتم الانبیاء لے کر آئے وہی خدا کا دین ہے۔ کیا اسے چھوڑ کر نجات و فلاح کا کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ خوب سمجھ لیں کہ خدا کا دین چھوڑ کر کہیں ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آدمی کو سزاوار نہیں کہ اپنی خوشی اور خوشی اور غبت سے اس خدا کی حکمران داری اختیار نہ کرے جس کے حکم کو نبی کے نیچے تمام آسمان و زمین کی چیزیں ہیں خواہ وہ حکم کو نبی ان کے ارادہ اور خوشی کے توسط سے ہو جیسے فرشتے اور فرمانبردار بندوں کی اطاعت میں، یا مجبوری اور لاچارگی سے، جیسے عالم کا ذرہ ذرہ ان آثار و حوادث میں جن کا وقوع و ظہور بدون مخلوق کی مشیت و ارادہ کے ہوتا ہے حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کا تابع ہے۔

ف: سب کو آخر کار جب وہیں لوٹ کر جانا ہے تو عقلمند کو چاہیے کہ پہلے سے تیاری کر رکھے۔ یہاں نافرمانیاں کریں تو وہاں عیاں نہ دکھائے گا۔

مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۵﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ

ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں فلا اور جو کوئی چاہے سوا اپنے رب کی طرف سے، ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو اور اس کے حکم پر ہیں۔ اور جو کوئی چاہے سوا

الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۶﴾ كَيْفَ يَهْدِي

دین اسلام کے اور کوئی دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا فلا اور وہ آخرت میں خراب ہے فلا کیونکر راہ دیکھ حکم برداری کے اور دین، سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں خراب ہے۔ کیوں کر راہ دے گا

اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ

اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بیشک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس اللہ ایسے لوگوں کو کہ منکر ہو گئے مان کر، اور بتا چکے کہ رسول سچا ہے، اور پہنچ چکے ان کو

الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمُ

نشانیوں روشن اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو فلا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر نشان۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر

فلا یعنی جو کچھ جس زمانہ میں خدا کی طرف سے اترا۔ یا کسی پیغمبر کو دیا گیا، ہم بلا تفریق سب کو حق مانتے ہیں۔ ایک مسلم فرمانبردار کا یہ دتیرہ نہیں کہ خدا کے بعض پیغمبروں کو ماننے بعض کو نہ ماننے، گویا آخر میں دیکھ لے مسلمان کہہ کہ اسلام کی حقیقت بتلا دی اور آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا روادار نہیں۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننا کفر ہے ایسے ہی کسی ایک نبی یا کتاب سادی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بیشک پیغمبر آخر الزمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ تمام پہلی کتابوں اور نبوتوں کا مصدق ہو۔ اور اس طرح کی تمام اقوام کو جن کے پاس مقامی "نذیر" و "ہادی" آتے رہے تھے، جامعیت کبریٰ کے سب سے بڑے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا راستہ بتلائے۔ (تنبیہ) اسی قسم کی آیت پارہ الم کے آخر میں آچکی ہے اس کے فوائد ملاحظہ کر لئے جائیں۔

فلا یعنی جب خدا کا دین (اسلام) اپنی مکمل صورت میں آ پہنچا تو کوئی جھوٹا یا نامکمل دین قبول نہیں کیا جاسکتا۔ طلوع آفتاب کے بعد مٹی کے چراغ بجانا یا گیس بجلی اور ستاروں کی روشنی تلاش کرنا محض لغو اور بھلی حماقت ہے۔ مقامی نبوتوں اور ہدایتوں کا عہد گزر چکا۔ اب سب سے بڑی آخری اور عالمگیر نبوت و ہدایت سے ہی روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ یہی تمام روشنیوں کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیاں مدغم ہو چکی ہیں۔ فانک شمس و الملوک کو اکب۔ اذا طلعت لم یبد منھن کوکب۔ فلا یعنی ثواب و کامیابی سے قطعاً محروم ہو۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ اس المال ہی کو مٹھنا جس تعالیٰ نے جس صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا اسے سوا اعتقاد اور غلط کاری سے اسے بھی تباہ کر ڈالا۔

فلا جن لوگوں نے وضوح حق کے بعد جان بوجھ کر کفر اختیار کیا۔ یعنی دل میں یقین رکھتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی غاص مجلسوں میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے۔ اسکی حقانیت و صداقت کے روشن دلائل، کلمے نشانات اور صاف بشارات انکو پہنچ چکی ہیں۔ اس پر بھی کبر و حد اور حب جاہ و مال، اسلام قبول کرنے اور کفر و عدوان کے چھوڑنے سے مانع ہے جیسا کہ عموماً یہود و نصاریٰ کا حال تھا، ایسے ہٹ دھرم، ضدی معاندین کی نسبت یہی نمونہ توقع کی جاسکتی ہے کہ باوجود اس طرح کا رویہ قائم رکھنے کے خدا تعالیٰ انکو نجات و فلاح اور اپنی خوشنودی کے راستہ پر لے جائے گا یا جنت تک پہنچنے کی راہ دے گا۔ اسکی مادت ہمیں کہ ایسے بے انصاف متعصب ظالموں کو حقیقی کامیابی کی راہ دے۔ اسی پر ان بد بختوں کو قیاس کر لو جو فقیہی معرفت و یقین کے درجہ سے بڑھ کر ایک مرتبہ مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ پھر دنیاوی اغراض اور شیطانی اغواء سے مرتد ہو گئے۔ یہ ان پہلوں سے زیادہ کج رد اور بے حیاد واقع ہوئے، اس لئے ان سے بڑھ کر لعنت و مروت کے مستحق ہوں گے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١﴾ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی فلا ہمیشہ رہیں گے اس میں فلا نہ ہلکا ہوگا ان سے

لعنت اللہ کی، اور فرشتوں کی، اور لوگوں کی سب کی۔ پڑے رہیں اس میں، نہ ہلکا ہو ان پر

الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ

عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے فلا مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کئے تو بچک

عذاب، اور نہ ان کو فرصت ملے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، اور سنوار پکڑی، تو البتہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَازُوا كُفْرًا لَّنْ

اللہ غفور رحیم ہے فلا بچک جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی

اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے مان کر، پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز

تُقَبَّلُ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ

توبہ اور دی میں گمراہ فلا بچک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے

قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی لوگ ہیں راہ بھولے۔ جو لوگ منکر ہوئے، اور مر گئے

كُفَّارًا فَلَنْ يُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ

کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا فلا اور اگرچہ بدلا دیوے اس قدر سونا

منکر ہی، تو ہرگز قبول نہ ہوگا ایسے کسی سے، زمین بھر کر سونا، اگرچہ بدلہ دے یہ کچھ۔ ان کو

فلا یعنی خدا فرشتے اور مسلمان لوگ سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بلکہ ہر انسان حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں

پر خدا کی لعنت ہو اس وقت سمجھتے نہیں کہ یہ لعنت خود ان ہی پر واقع ہو رہی ہے۔

فلا یعنی اس لعنت کا اثر ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں پھٹکارا اور آخرت میں خدا کی مار۔

فلا یعنی انہیں نہ کسی وقت عذاب کی شدت میں کمی محسوس ہوگی اور نہ ذرا سی دیر کے لئے عذاب ملتوی کر کے آرام دیا جائے گا۔

فلا ایسے سخت بے حیا مجرموں اور شہید ترین باغیوں کو کون بادشاہ معافی دے سکتا ہے؟ لیکن یہ اس غفور رحیم کی بارگاہ ہے کہ اس قدر شدید جرائم اور بغاوتوں

کے بعد بھی اگر مجرم تادم ہو کر بچے دل سے توبہ اور نیک چال چلن اختیار کر لے تو سب گناہ یک قلم معاف کر دیتے جاتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبِنِ فَاِنَّكَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔

فلا یعنی جو لوگ حق کو مان کر اور سمجھ بوجھ کر منکر ہوئے پھر اخیر تک انکار میں ترقی کرتے رہے نہ کبھی کفر سے ہٹنے کا نام لیا، نہ حق اور اہل حق کی عداوت ترک کی، بلکہ

حق پرستوں کے ساتھ بحث و مناظرہ اور جنگ و جدل کرتے رہے۔ جب مرنے کا وقت آیا اور فرشتے جان نکالنے لگے تو توبہ کی سوچی۔ یا کبھی کسی مصلحت سے ظاہر

طور پر کسی الفاظ توبہ کہہ لئے یا کفر پر برابر قائم رہتے ہوئے دوسرے اعمال سے توبہ کر لی جنہیں اپنے زعم میں گناہ سمجھ رہے تھے۔ یہ توبہ کسی کام کی نہیں۔ بارگاہ رب

العرش میں اس کے قبول کی کوئی امید نہ کہیں۔ ایسے لوگوں کو یہی توبہ نصیب ہی نہ ہوگی جو قبول ہو۔ ان کا کام ہمیشہ گمراہی کی دلدلیوں میں پڑے بھٹکتے رہنا ہے۔

فلا یعنی دنیا کی حکومتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کی رشوت نہ ملے گی، وہاں تو صرف دولت ایمان کام دے سکتی ہے۔ فرض کرو ایک کافر کے پاس اگر عا

ذمیر سونے کا ہو جس سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب کاسب بنی خیرات کر دے تو خدا کے یہاں اسکی ذرہ برابر وقعت نہیں نہ آخرت میں یہ عمل کچھ کام =

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ ۝۱۱

ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار ہے

دکھ کی مار ہے، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔

خلاصہ حقیقت اسلام وعدم قبول غیر دین اسلام

قَالَ تَعَالٰی: ﴿اَفَعَدُوْٓنَ اللّٰهَ يَبْغُوْنَ... اِلٰی... وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ﴾

توحید اور رسالت کے بعد دین اسلام کی حقیقت کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین ہے اور اسلام ہی تمام کائنات کا دین ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ اسی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں جس کی طرف تمام انبیاء دعوت دیتے چلے آئے آخرت کی نجات کا دار و مدار یہی دین اسلام ہے اس کے سوا اللہ کے یہاں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

کیا یہ ① لوگ آنے والے رسول پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کا پختہ عہد اور پیمانہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں اور اپنے عہد و پیمانہ کا پاس نہیں کرتے کہ جس دین کی وہ رسول دعوت دے رہا ہے اس کو قبول کریں حالانکہ زمین و آسمان کے کل باشندے حق تعالیٰ ہی کے سامنے سر تسلیم و نیاز خم کیے ہوئے ہیں کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوشی سے یعنی زبردستی سے اور قیامت کے دن سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

ف:..... احکام کی دو قسمیں ہیں ایک تشریعی جیسے نماز و روزہ جن میں بندے کے اختیار کو دخل ہے اور دوسرے تکوینی جیسے جلانا اور مارنا اور بیمار کرنا۔ احکام تکوینیہ کے تو سب مسخر ہیں کوئی اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ کرہا سے یہی تسخیری اطاعت مراد ہے اور طوعاً سے احکام تشریعیہ کی اختیاری اطاعت مراد ہے اور خوشی سے اطاعت کرنے والے فرشتے ہیں اور جن اور انس میں ایماندار لوگ ہیں کہہ دیجئے اے محمد ﷺ جس دین کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں وہی تمام انبیاء کا دین ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہم پر یعنی قرآن پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی ابراہیم پر اور اسمعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر جن کو خدا نے نبی بنایا اور جن پر خدا کی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو دی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمام پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی اور ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے جیسا کہ یہود اور نصاریٰ کا حال ہے کہ کسی کی تصدیق کریں اور کسی کی تکذیب سب خدا کے

= دے گا۔ لیکن مکمل کی روح ایمان ہے جو عمل روح ایمان سے غالی ہو مردہ عمل ہوگا۔ جو آخرت کی ابدی زندگی میں کام نہیں دے سکتا۔

ف: یعنی اگر فرض کرو کافر کے پاس وہاں اتمام مال ہو اور خود اپنی طرف سے درخواست کر کے بطور فدیہ پیش کرے کہ یہ لے کر مجھے چھوڑ دو تب بھی قبول نہیں کیا جاسکتا اور بدون پیش کئے تو پھر ہمتی کون ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: ﴿اِنَّ الْاٰیٰتِ الْاٰلٰہِیْنَ کُفِّرُوْا وَاَنْ اَنَّ لَهُمْ فَاٰی الْاَرْضِ بِجَوْنِہَا وَمِثْلَہٗ مَعَہٗ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّاہٌ ۝۱۱﴾ عَذَابٌ یَّکُوْرُ الْیَمِیْنَةُ مَا کُفِّرُوْا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۱۲

① اشارہ اس طرف ہے کہ آیت میں ہمزہ استہمام الکار اور توقع کے لیے ہے اور معطوف علیہ مقدر ہے تقدیر مہارت اس طرح ہے: ایتھولون بعد میثاق الایمان والنصرۃ فغیر دین اللہ یمیفون۔ یا اللہ یر اس طرح ہے: ایتھولون فغیر دین اللہ یمیفون۔

برگزیدہ اور فرستادہ تھے اور سب دین حق پر تھے۔ دین سب کا ایک تھا اور ان کی شریعتوں کے قوانین اور احکام میں جو اختلاف تھا وہ وقتی طور اسی زمانہ اور اس ملک اور اس کے باشندوں کے لحاظ سے تھا اور ہم سب اسی ایک خدا کے خالص فرمانبردار ہیں خالص خدا کی بندگی یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے اور جو شخص اسلام کے سوا یعنی اللہ کی خالص بندگی کے سوا کوئی اور دین طلب کرے تو وہ دوسرا دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس لیے کہ یہ دین وہ دین نہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہو اور اس کو پسند کیا ہو اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہو گا یعنی اس کی نجات نہ ہوگی اللہ کے حکم کے سامنے گردن ڈال دینے کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کرام کا دین اور مذہب ہے اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔

بیان حکم مرتدین:..... اب تک ان لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے اعراض کیا اب آئندہ آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر گئے ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں پھر یہ بتائیں دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے کفر اور ارتداد پر قائم رہے اور ایک قسم وہ ہے جو تائب ہو کر پھر صدق دل سے اسلام میں واپس آگئے آئندہ آیات میں دونوں کا بیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت اور توفیق اور عنایت سے نوازے جو دل سے ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور زبان سے اس شہادت اور اس اقرار کے بعد کہ یہ رسول اللہ کے برحق پیغمبر ہیں اور بعد اس بات کے کہ ان کے پاس آپ کی نبوت اور اسلام کی حقانیت کی واضح دلیلیں اور روشن نشان پہنچ چکے ہیں اسلام سے پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت اور توفیق نہیں دیتا کہ اقرار کرنے کے بعد پھر جائیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ظالم سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہٹ دھرم اور ضدی ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے اور ان پر تمام لوگوں کی لعنت ہے مؤمنین تو صراحتہ کفار پر لعنت بھیجتے ہیں اور کفار بھی حق بات نہ ماننے والے پر لعنت کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس لعنت کا مصداق وہ خود ہیں ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں اور عذاب لعنت میں داخل ہونے کے بعد نہ تو عذاب میں ان سے کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی مگر جن لوگوں نے اس کفر اور ارتداد کے بعد توبہ کر لی اور اپنے ایمان کی اور اعمال اور نفس کی اصلاح کر لی اور خرابی کے بعد اس کو درست کر لیا تو البتہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان کے جرم سے درگزر کرے گا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انصار میں ایک شخص تھا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا پھر نادم ہو کر اپنی قوم سے استعفاء کی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کسی کو بھیج کر دریافت کرو کہ میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اس پر یہ آیت ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا ۖ وَابْتَغَىٰ اٰمَنًا يٰۤهٰمْ﴾ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کی قوم نے اس کو بلوایا اور وہ پھر اسلام لایا۔ (نسائی وابن حبان و حاکم)

تحقیق جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے گئے اور ترقی کرتے رہے کہ مسلمانوں کے ستانے اور حق کے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جان بوجھ کر اسلام کی دشمنی پر تلے رہے ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اس لیے کہ سمجھ بوجھ کر حق کی دشمنی کرنے والوں کو اول تو توبہ ہی نصیب نہ ہوگی جو قبول ہو اور اگر مرنے کے وقت یا اور کسی وقت کسی مصلحت سے ظاہری طور پر رسمی الفاظ توبہ کے محض زبان سے کہہ بھی دے مگر دل حق کی عداوت سے صاف نہ ہوا

تو ایسی توبہ کہاں قابل قبول ہو سکتی ہے اور ایسے ہی لوگ کامل اور پورے گمراہ ہیں جن کے دل حق کی عداوت سے لبریز ہیں اور اگر کسی وقت زبان سے کوئی لفظ توبہ کا نکلتا ہے تو وہ کسی مصلحت کی بناء پر ہوتا ہے جیسے آج کل کی سیاسی توبہ، یہی کمال گمراہی ہے کہ اس گمراہی کے مقابلہ میں گویا کوئی گمراہی نہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے گمراہ ہیں جن کی گمراہی سے نکلنے کی کوئی امید نہیں جیسے وہ بیمار جس کے اچھے ہونے کی امید ہو وہ اس بیمار کے مقابلہ میں کیا بیمار ہے جس کے شفاء پانے کی امید ہی نہ ہو تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اور بدون توبہ کے کفر کی حالت میں مر گئے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ایسے کسی شخص سے روئے زمین کے برابر سونا اگر چہ وہ سونے کی اتنی مقدار کو عذاب کے فدیہ اور معاوضہ میں لا کر پیش بھی کر دے اور یہ کہے کہ مجھ کو عذاب سے چھوڑو تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا اور بدون پیش کیے تو پوچھتا ہی کون ہے یعنی اگر بالفرض والتقدیر کافر کے پاس روئے زمین کے برابر سونا موجود بھی ہو اور بطور فدیہ کے عذاب سے رہائی کے لیے پیش بھی کرنا چاہے تب بھی قبول نہیں چہ جائیکہ خالی ہاتھ ہو اور ایک ذرہ کا بھی مالک نہ ہو تو ایسے کو کون پوچھتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا جو ان کو عذاب خداوندی سے بچا سکے۔

ف:..... کافروں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو کفر سے صحیح توبہ کریں اور اعمال صالحہ اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے اور ﴿اَلَّذِيْنَ تَابَ اِلٰى اللّٰهِ عَفُوًّا فَانَ اللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ﴾ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے دوسرے وہ جو کفر سے توبہ تو کرتے ہیں مگر ان کی توبہ صحیح نہیں ہوتی بلکہ ان کی توبہ فاسد ہوتی ہے مثلاً یہ کہ دل سے توبہ نہ کریں محض زبان سے کسی مصلحت سے الفاظ توبہ کے کہہ دیں یا وقت نکلنے کے بعد توبہ کریں جیسے فرعون نے بالکل ڈوبتے وقت توبہ کی اسی طرح یہ لوگ جو ایسے وقت توبہ کریں جب موت بالکل سامنے آگئی تو ایسے لوگوں کی توبہ مقبول نہیں اس لیے کہ توبہ کی شرط مفقود ہے۔ دل میں ایمان نہیں۔ دل حق کی عداوت اور باطل کی محبت سے لبریز ہے محض زبان سے یا کسی مصلحت سے توبہ کی جارہی ہے یا توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور وقت نکلنے کے بعد مجبور ہو کر توبہ کر رہے ہیں۔ اس آیت یعنی ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے اور تیسرے وہ کہ جو تمام عمر کفر پر قائم رہے اور دن بدن کفر میں ترقی کرتے رہے اور بالآخر بغیر توبہ کے مر گئے اس آخری آیت یعنی ﴿لَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ قُلُوبُ الْاَرْضِۙ فَهُمْ اِلٰحٌ﴾ میں یہی لوگ مراد ہیں پہلی آیت میں پہلی قسم کے کافروں کا حکم بیان ہوا اور دوسری آیت میں دوسری قسم کے کافروں کا اور اس آخری آیت میں تیسری قسم کے کافروں کا کہ ایسے لوگ اگر بالفرض والتقدیر قیامت کے دن روئے زمین کے برابر سونا بھی عذاب کے فدیہ میں دینا چاہیں تو وہ قبول نہ ہوگا اس لیے کہ آخرت میں ایمان اور اعمال صالحہ قبول ہوں گے مال و زر کی اس دن کوئی حقیقت نہیں۔

الحمد لله کہ آج بروز دوشنبہ ۱۱ شوال ۱۳۷۸ھ بوقت چاشت شہر لاہور میں تیسرے پارہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

فلله الحمد والمنة اللهم وفقنا لاتمام التفسير وتقبله منا وتب علينا فانك انت السميع

العليم وانك انت العواب الرحيم۔ آمین

سرٹیفکیٹ

تاریخ ۱۷-۰۱-۱۰

والدین ۴۳

سرٹیفکیٹ تصدیق

الحمد للہ بندہ قاری محمد سلام نے مکتبہ حبیبیہ شہیدہ
اردو بازار لاہور سے شائع کی جانے والی تفسیر ”معارف القرآن مع
تفسیر عثمانی“ جلد اول کے عربی متن، ترجمہ کو حرف بحرف بخور
چکھا ہے۔ اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اب اس میں کوئی لفظی و
اگرافی غلطی نہیں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

قاری محمد سلام

رہنما نمبر ۵۴۲
مدرسہ اہل بیت، رگڑہ، لاہور۔ پاکستان
0306-6628331

۱۷-۰۱-۱۰

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ

281 کلاں روڈ، کلاں، لاہور

0306-6628331-0335-4274331

قطر العلم

فی
تفسیر پارہ عم

محدث دوراں، ولی کامل، حکیم العصر
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آئیڈمز کنری کالنی مجلس تحفظ ختم نبوت
شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ باب العلوم کھروڑکا

ترتیب جدید

انیس خند مظاہری

استاذ اعلیٰ سوانح القرآن و العلوم الشریعہ

ناشر

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

29L.G حادیہ طینہ ستر غزنی سٹریٹ اردو بازار

042-37242117, 0321-4102117

Email: maktabah.hr@gmail.com

صحاب سہ، تاریخ طبری، تاریخ الکامل، تاریخ مسعودی، تاریخ ابوالفداء
تاریخ ابن خلدون، تاریخ الخلفاء وغیرہ کامابہ الاشتراک اور خلاصہ

تاریخ ابن خلدون

حصہ سوم

مؤرخ اسلام
علامہ اکبر شاہ خان
نجیب آبادی

احوال مصنف
ڈاکٹر محمد ایوب قادری • محمد زبیر (محقق و ترمیم) • اہم ترین روایات

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

29LG طارق سٹریٹ، نزد غزنی سٹریٹ، لاہور

042-37242117-0332-4377621

Email: maktabah.hr@gmail.com

دنیا و آخرت کی اعمول دولت
تسکینِ قلب
کے لیے ایک مفید کتاب

سکونِ قلب

افادات

حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

قاری محمد طیب صاحب قاسمی

عارف باللہ عبدالحی عارفی رحمہ اللہ

مکتبہ جدیدہ رشیدیہ اردو بازار لاہور ۲۲۱۱۷-۲۲۱۱۸-۲۲۱۱۹-۲۲۱۲۰

معارف القرآن اور فقیر عثمانی ایک نظر میں

جلد چہارم
پارہ

۱۵ ۴ ۱۲

سُورَةُ هُودٍ
تا
سُورَةُ الْكَافِرِينَ

جلد سوم
پارہ

۱۱ ۴ ۸

سُورَةُ الْأَنْعَامِ
بقیہ
تا
سُورَةُ التَّوْبَةِ

جلد دوم
پارہ

۷ ۴ ۳

سُورَةُ الْغَاثِ
بقیہ
تا
سُورَةُ الْأَنْعَامِ

جلد اول
پارہ

۳ ۲ ۱

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
تا
سُورَةُ الْغَاثِ

جلد ہشتم
پارہ

۳۰ ۲۹ ۲۸

سُورَةُ الْحَجَّاتِ
تا
سُورَةُ النَّاسِ

جلد ہفتم
پارہ

۲۷ ۴ ۲۳

سُورَةُ ص
تا
سُورَةُ الْحَجَّاتِ

جلد ششم
پارہ

۳۴ ۴ ۲۰

سُورَةُ التَّيْمِیْنِ
بقیہ
تا
سُورَةُ الصَّافَّاتِ

جلد پنجم
پارہ

۱۹ ۴ ۱۶

سُورَةُ الْكَافِرِينَ
بقیہ
تا
سُورَةُ التَّيْمِیْنِ

اسٹاکسٹ

مکتبہ المظاہر

شارع الامیر معاویہ کاش بازار گڑن راج پورہ لاہور

0332-4377501

Maktabah almazaher

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

29LG حادیہ سٹرک غفری شریعہ لاہور

042-37242117 0332-4377621

maktabah.hr@gmail.com

Maktabah Habibiyyah Rashedeyah MHR

مکتبہ الحرمین

اردو و بازار لاہور